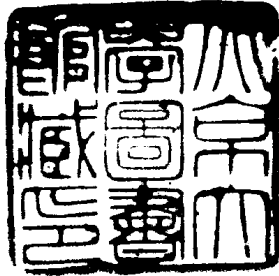
四庫全書存目叢書
四庫全書存目叢書編纂委員會編
齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部

第四〇册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

責任編輯：孫言誠　　賀　偉

四庫全書存目叢書・經部四〇
（大陸版・限中國大陸發行）
四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行
（濟南經九路勝利大街）
金壇古籍印刷廠印製
787×1092毫米　16開本　49.375印張
1997年3月第1版　1997年3月第1次印刷
印數1—100

ISBN 7—5333—0580—9
Z・55　經部定價：66000圓

經部第四〇册目次

經部・易類

易貫十四卷首二卷

〔清〕張敘撰

遼寧省圖書館藏清乾隆二十一年宋宗元刻本

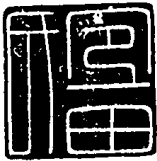
附《四庫全書總目·易貫十四卷》提要

解經莫難於易亦莫易於易非易也易無所不包任立一義皆可牽挽以附於易故易也不知惟其易也此其所以愈難也易乃四聖人窮理盡性至命之書非深探三才萬象之奥豈能得聖之心於卦爻彖象中乎漢唐以来至宋周邵程朱四子出為能獨得聖心而開易學之正宗昔人謂周至精邵至大程至正而朱兼之然朱子象數之學詳於啟蒙其作本義以義理程傳已備而不復立說故語類中頗自嫌其太略是尚有待於来者之振其緒也宋元而下以易名家者代不乏人然已純雜互見源遠而末益分焉

本朝文教光昌經學大備

御纂周易折中既已建極於上一時承學之臣亦各有著述而敷揚於下易學之正宗至是而始大振矣今復得鳳岡張子易貫一書抑亦卓有所見而不流旁雜者歟其首提大象附於義畫雖殊常鮮然以揭明為君子謀不為小人謀之宗旨正復帖然蓋諸家序十翼雖上象第三下象第四而安定胡氏則大象第三小象第四是大象可另為一翼今既循用王本分翼配經而以彖傳釋文王之易小象釋周公之易則大象宜釋伏羲之易先後位置固秩如也至於發太極先天之蘊抉圖書大衍之精辨卦變爻變之非而闡反卦易卦互卦及用九用六之妙與凡帖經釋義即象明爻無

不通貫曉晰如指諸掌雖有創有因要皆不離乎其宗則四子之心傳庶幾亦於是乎有賴已易解得此豈易易哉昔歲辛未余曾舉其經學以應
明詔即此一編亦足徵其無媿乎斯舉矣然猶歉若未足不輕示人清河宋愨庭觀察乃為刊本以公於世刻既成而鳳岡請序於余固不得而辭也爰略標舉其大體如此以弁諸首

乾隆二十一年歲次丙子仲夏之月太子太保總督直隸都察院右都御史桐城方觀承序

甚矣易道之無窮也易至程朱二子似無遺憾矣迄今考之即乾坤二卦已多未愜於人心乾彖大明終始六位時成二句程傳解為聖人大明乾道之終始則見卦之六位以時而成添出聖人畢竟未安朱子荅门人問亦謂此處誠然鶻突柰何自作本義仍沿其說而莫之易乎坤卦先迷後淂主据孔子文言後淂主而有常明以主字連上淂字為句而程朱則連下利字為句而曰乾主義坤主利不顯与文言戾耶至如易以卜筮而存未遭秦火故經文頗少錯謬與卦元吉亨本有吉字以別大有乃反以彖傳無吉字而衍之是直曰元亨矣則与大有之占何異文王何不刪此一

卦欤此皆按文核句即目可辨而猶如此其他微詞隱義觸處成礙者不一而足信乎經非一世之書其說固非一人所能盡也我友鳳岡先生有道而文著述甚富掌教蓮池已十餘年而成詩易二解融會儒先俱能別抒心淂而六通四闢于經與理窾之中前歲杜補堂太守已刊其詩貫行世而易貫則未遑及也余嘗反覆其書喜其簡當粹精劃然開朗凡平日蓄疑於心者一展讀而都已雪融氷釋其卷首易圖易論則統全經之理數而象告之條疏之無不洞然畢貫而會于一竊以為宗元以來易解林立要當以此為僅見之書而庶幾可補傳義之所未備者已先生人品甚

高淡于榮利固公車者且二十五年而夷然不以屑意惟潛心下帷研討墳典故能成此不朽之作文中子云我不仕故成業不離學故明蓋觀于先生而益信爰為補刊之以与詩貫成合璧焉

乾隆丙子長至日長洲同學弟宋宗元序

易貫自述

易凡更四聖而始成孔子尤以一聖而集三聖之成者也三聖之易雖具存不有孔子後人將何從窺測耶韋編三絕而十翼作孔子當時固宜自居于傳而不以附經在今日則孔子之傳即聖人之經也萬世宗之以折中羣聖者賴有此爾故凡書以克遵古本為正而易不然彖象文言之分麗于經雖始自漢人要合乎千萬世之公心而當為定本者已但小象爻爻釐析則於音韻文義有隔絕未諧者此當照乾卦例總列于六爻之後也唯大象一條乃孔子示人學易之方體易之要而專取上下

兩象為文又所以存羲皇之舊者耳置之文後周前反於體例血脉不甚貫則以附於羲畫為宜且每卦先玩此條可知心易在我開卷而已領其凡而後逐卦逐爻皆切於身心性命修齊治平而不岐于他也或謂以易為卜筮之書朱子最有功于易教者如以大象為先未免專於言理而昧其原此又非通人之論也夫聖人作經固各有體易為卜筮之書者猶之詩為咏歌之文書為記言之典春秋為記事之史其體然也然謂此三經者止于記言記事而咏歌可乎苟不能抉經之心契聖之道而唯其體之辨已也則刪後之詩蓋不勝讀而七帝之制眞可續

書元經之作且以繼春秋矣然則焦氏之易林揚雄之太元亦何嘗不可揲蓍布策也哉蓋自王弼以來有專以易爲言理之書者高則超名象而泯于無卑則泥卦爻而滯於有故朱子提出卜筮一言所以明其體而救其偏也自時厥後則其體旣已大明矣而不知講求學易之方體易之要徒株守此言而固執之吾恐卦氣月候納甲飛伏三類九宮天易地易人易鬼易之說又將煽其餘燄而不可遏矣夫汾陰侯生善筮尚知先人事而後說卦嚴君平賣卜猶能與人子言依於孝與人臣言依於忠而謂大象非聖人提挈綱維以教萬世讀易者之要旨乎愚

故移置卦爻前以立居安樂玩之本且規格截然雖聯而屬之未嘗雜而亂之則可合可分正得古人離經辨志之法爾至互卦取象王氏已從刊落而今亦不廢者據雜卦一篇兼以存互卦之法而泰互歸妹周公則已著之於經矣且談易而不兼互卦易之取象實有未可曉者因而置象不言則是易有聖人之道四者而但有聖人之道三也可乎哉

乾隆辛未仲春朔婁江張敘題於蓮池書院

易貫總目

易貫卷首上

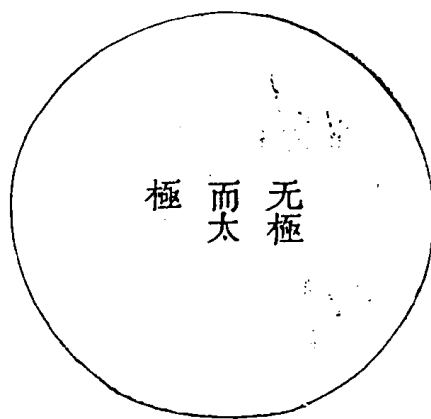
婁江張敘著

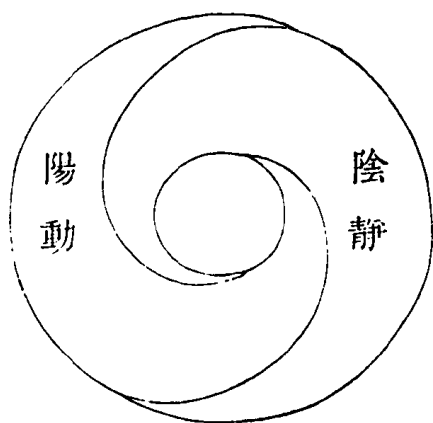
演易圖

六經惟易不可無圖亦惟易之圖雜而多岐巧而愈鑿周子太極圖獨抉易之心髓邵子先天圖深究易之根源朱子亦謂太極不如先天之大而詳先天不如太極之精而密二圖不可偏廢葢定論也顧注易時特著先天于易學啟蒙而太極則未之及故學者徒講求先後天之同異其視太極圖反若另爲一義者而不知易道之精藴巳萃于斯也故今据之以挈六十四卦三百八十四爻之綱要焉然此亦非愚者之私見也啟蒙卷首横圖原摹太極圖形于其上則固巳合太極先天而一之矣顧朱子第摹太極一圖愚則謂以下四圖正兩儀四象八卦六十四卦之全圖爾此則一得之愚欲與先儒互相補備者夫圖具于左因删存舊圖之要並正其參錯者附之云

演易圖目次

易有太極圖

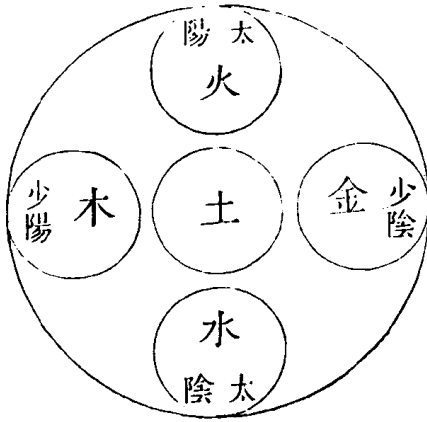
太極全圖一　共五圖

周子曰无極而太極又曰太極本无極所以發明易有太極也

太極者三才萬象之根就卦而言則兩儀四象六十四卦三百八十四爻之大本大源所謂畫前之易者是也孔子謂之易有太極周子謂之无極而太極畫卦自兩儀起本无太極之名故孔子摘而出之宜曰有旣云易有太極恐人滞于名象而索其形矣故周子追而原之宜曰无亦互相發明之爾六十四卦三百八十四爻物物一太極也就易中實而指之則乾卽統體一太極也葢六十四卦統于乾坤而坤又統于乾故乾爲太極伸而直之則爲一規而圓之則爲○无二象也程子曰夫天專言之則道也道卽太極也故以形體言謂之天以主宰言謂之帝

以功用言謂之鬼神以妙用言謂之神以性情言謂之乾合而言之皆太極也今依朱子摹太極圓形于此而兩儀四象八卦六十四卦无非一太極而已矣○六十四卦三百八十四爻浩浩茫茫從何處下手須知一一皆從太極中自然流出聖人全體太極故依本畫成學者惟合易于心體極于性切而求之身心性命修齊治平之間則神易在我卽是參三才以立極之人也故易有太極者孔子直從天心中摘出以洩三聖不言之藴而大象傳一條者卽是孔子教人主靜立極以易簡之德成位乎中之實際也然則立此一圖而讀易之把柄得矣

是生兩儀圖

周子曰太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉

易以道陰陽卽乾坤二卦是也夫子于二卦初爻曰潛龍勿用陽在下也履霜堅冰陰始凝也卽提出陰陽二字以明六十四卦三百八十四爻皆此二卦之一奇一耦者爲之耳故序雜卦二篇皆以乾坤居首而不易焉雖分爲兩而中仍含一〇是卽太極之全體也所謂陰陽一太極也蓋太極不離乎陰陽亦不雜乎陰陽大傳一陰一陽之謂道句最盡使人卽不離之中而得其不雜之本體也此圖眞能繪出矣

兩儀生四象圖

周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本无極也五行之生也各一其性

易謂之四象周子乃謂之五行者非有二也据四方言之則有四兼中宮言之故有五播五行於四時四藏五而五實四也水陰盛卽太陰火陽盛卽太陽木陽稚卽少陽金陰稚卽少陰土則无專氣无定位而實水火之所以升降木金之所以發收卽太極之體也故易象四之則太極析于內周子五之則太極渾于中二而實一也〇陰陽惟少爲最盛老則盛極而陽又變陰陰反變陽矣故東西之陰陽不可易南北之陰陽可互易也周子謂水陰根陽火陽根陰而先天則南陽而北陰後天則北陽而南陰亦互根之義也

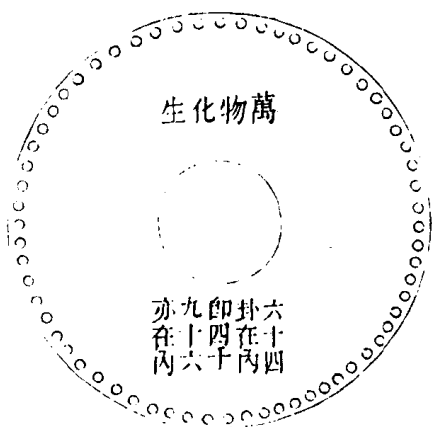
四象生八卦圖

周子曰无極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女是所謂男女一太極者也

周子此圖不言八卦故朱子但以氣化者言之愚謂旣提乾坤之名而又系以男女之別則六子之位亦明矣豈非卽四象之生八卦乎蓋乾純陽故稱爲父各得乾之一畫則成爲震坎艮之三男矣坤純陰故稱爲母各得坤之一畫則成爲巽離兌之三女矣乾父坤母而六子之男女分故乾統三男于東北乾道之所以成男也坤統三女于西南坤道之所以成女也然則乾道成男坤道成女而八卦于以小成也彰彰矣○此就文王卦位言也卽以先天言之乾天稱父坤地稱母因交索而得三男三女亦與乾道成男坤道成女之義爲明切也

八卦生六十四圖

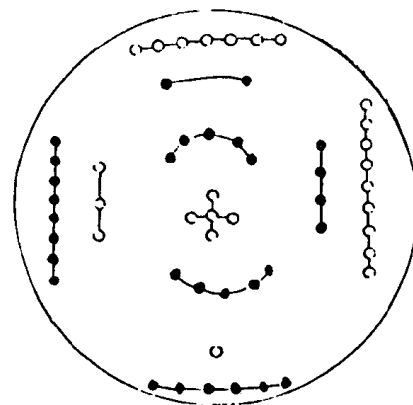
萬物化生

六十四卦在內 卽四千九十六亦在內

周子曰二氣交感化生萬物萬物生生而變化无窮焉是所謂萬物一太極者也

周子此圖亦不言六十四卦故朱子但以形化者言之愚謂旣云二氣交感化生萬物則所謂八卦成列象在其中因而重之爻在其中者已備而六十四卦三百八十四爻之象明矣又云萬物生生變化无窮則所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢者已該而四千九十六卦之變亦盡矣蓋六十四卦中天下之萬象萬數萬情萬事无所不包正是萬物化生而萬物各一太極之象也但周子此圖大抵据後天之易言于先天則未之及然惟男女萬物兩圖爲然耳其太極兩儀五行則與先天本无異同也然周子後兩圖皆虛其位而渾其象未嘗鑿定八

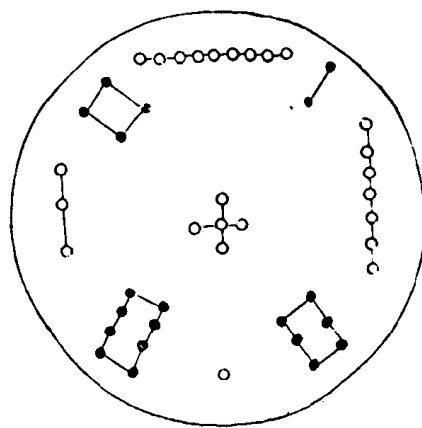
卦與六十四卦之名則以後天卦位當之固无所不合卽以先天之位實之亦无不可通也然則太極全圖以爲合先天後天而一之者亦誰曰不然哉不獨此也河出圖洛出書聖人則之圖書固易卦之源也然圖者河圖之象而以四生數合四成數而分居四正則圓以含方而河圖亦統體一太極也方者洛書之文而以四耦數附四奇數而環列四隅是方復含圓而洛書亦統體一太極也減河圖盈數之五益洛書虧數之五而爲大衍之數五十其一不用者固以象太極而其四十有九未分之時亦渾然統體一太極也則先天後天之八卦方位與六十四

卦之方位尚其顯著而易見者爾○八卦之生六十四卦經无明文然曰八卦成列因而重之則是既成八卦不過以一乘八再加一倍即成六十四耳故四象生八卦後即接以八卦定吉凶吉凶生大業明乎六十四即統于八而初无八分十六十六分三十二之說也至六十四生四千九十六不過合本卦之卦兩卦觀之而自可以周四千九十六之變故曰引伸觸類而天下之能事畢是四千九十六即包於六十四卦中而未嘗實著其目焦氏易林不免穿鑿增添反成牽紐而已朱子另畫爲圖雖較勝于焦亦似不必也

河圖亦一太極圖

舊圖二略改

子曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

河圖非另有一圖而龍馬負之以出也乃馬背旋毛有此自一至十之五十五點耳然而配合勻整位次分明實爲天地自然之圖象故有以發聖人之獨智而畫卦焉伏皇仰觀俯觀而又曰觀鳥獸之文當即指此後乃傳之而繪以爲圖故顧命論語皆言之其事至奇實至常也歐公不信而欲廢去之何其不深考乎至則之以畫卦者除中宮五與十之體數以象太極則四面合數皆半奇半耦即兩儀也分居四方即四象也析其合數得一三七九二四六八即八卦也中宮雖不用而以五與十相乘又即大衍五十之數所從生也故大傳合爲一章焉○按天

一地二節既一奇一耦相間總舉河圖全數而天數五節乃分爲五位而曰相得又曰有合直將河圖全象分明納出尚謂是泛陳天地之數乎但細玩此章前半詳其五十五數雖說到成變化而行鬼神然於卦畫之象究未鑿然指破而後半卽緊接大衍之數則分掛揲歸曉晰如覩意此河圖之數但爲揲蓍之根而未及卦畫亦可也雖然蓍策又何爲而設哉正爲欲用此卦爻以定吉凶故揲蓍布策以求之耳則蓍策之數與卦爻之數原是同根而生故聖人統爲一章以申之而提出大衍之數五十與上文天地之數五十有五者終不可混而爲一也聖人之言每彼此互見隱顯相參以待讀者之善悟豈能如三家村中老學究絮數一二三四以教蒙童也哉則舊說已安何必又生別解以汩亂之耶

洛書亦一太極圖

洪範初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

洛書亦非果有書也龜背之文有此戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居其中之象故曰書書卽龜背之文乃天地自然之文也禹箕雖序之而爲洪範九疇然先天後天八卦之方位實與洛書八方之位合故曰河出圖洛出書聖人則之畫卦實兼河洛之數者也大戴禮明堂九室而曰二九四七五三六一八正與此象合故鄭注亦曰法龜文也劉牧乃以九爲河圖而十爲洛書則舛矣然其誤亦自緯書中來蓋相傳有河圖九篇洛書六篇是亦以九爲圖而十爲書也今當以大傳及洪範正之則邵朱之言洵無可議耳○天地之數成於十而其用

則究於九益數至於九則已極十不過反其一耳而九亦不生於九而生於五有五而以一二三四加之卽得六七八九矣是以五居中央運四方爲皇極之體數而不列其十以五自倍之卽可得十且四方一對九二對八三對七四對六亦无非十也五在洛書爲皇建之人極亦猶河圖中宮爲天地之太極而其一二三四六七八九環列於八方者正先天後天八卦之方位于此定也聖人則河則洛以畫爲卦者其理相符而其數亦隱與之合豈拘拘於點畫形模之肖似也哉而後人尚有疑之者以圖之本象未有卦畫之形書之本象未有疇範之字似與八

卦九疇不相着不知正惟如此所以畫卦序疇非聖人不能也若顯有形狀則一庸人摹出之足矣而待伏羲神禹之大聖乎至因緯書亦有而遂妄加詆斥益復膚淺可笑夫連城之璧豈無見篡於盜者既從盜手奪回則物歸故主可矣以其曾爲盜有而反主爲客也得乎

先天亦一太極圖

父 乾　長女 巽　中男 坎　少男 艮　母 坤　長男 震　中女 離　少女 兌

說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射自乾坤順而數之也又曰雷動風散雨潤日晅艮止兌悅乾君坤藏則自震巽逆而數之也震巽逆數卽後天之用于此寓矣而乾坤三索亦据此而說義耳

先天者易之體也天地定尊卑之位故乾南而坤北也日月分晝夜之司故離東而坎西也山起西北澤注東南故艮兌居亥巳之方雷出于地風附于天故震巽次于午之側也八卦定體宜如是伏皇卦位所以爲先天之易也朱子謂此圖儒者失傳流入方外以爲丹竈之術至邵子始反之於易則未確也此當直据說卦所列位次而依本畫出耳考之方外諸書並无此圖惟參同契六卦應月候彷彿相似然不脫納甲陋習又除去坎離二卦尤欠自然其非伏圖本法也不灼然可見乎○說卦乾坤三索章正据先天卦位而細數之也乾天坤地所謂乾坤定

上下之位者先本於此以與後天別而後父母對居子午正位以相索焉坤一索而得乾之初畫故震居坤左乾一索而得坤之初畫故巽居乾左左者爲尊長男長女各居父母之左所以尊之也坤再索三索而得乾之中畫上畫故坎艮居坤之右乾再索三索而得坤之中畫上畫故離兌居乾之右右者爲親中少男女各居父母之右所以親之而少者尤親故中男中女在右之前而與父母尚間一位惟少男少女在右之後而與父母不離一步也然中男中女獨居卯酉正位則以其得乾坤之中氣易道貴中而乾坤之用亦全在坎離故與父母分位四方之

正也此乾坤三索所以爲先天卦位若在後天則坎離居子午之正而父母反在亥未之偏不能相對而交索何由得此三男三女乎反覆玩之其可爲伏皇卦圖之證者比天地定位章而更加確鑿可信矣今故即以乾坤三索之象並注於圖可以一展卷而瞭如○坊刻本義卷首有乾坤六子圖乾坤並居上列六子橫排於下此爲訓蒙計使知六子不過分得二老初中上之一畫耳其實於伏圖文圖兩无所當且此等亦何煩畫圖所以易學啟蒙內原无之今故不錄

後天亦一太極圖

說卦帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤悅言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此後天之序也又曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣則後天之位也故後天之體仍本乎先天而已矣

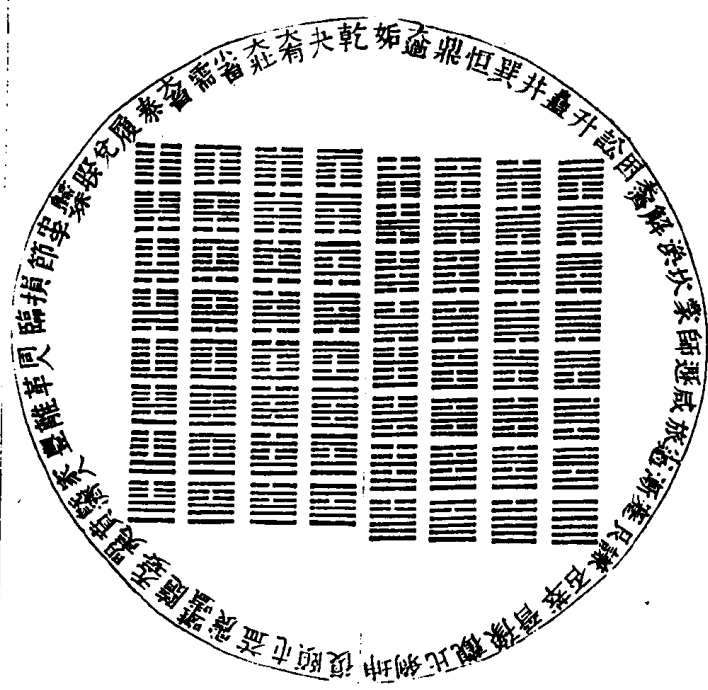
後天者易之用也乾南坤北者體之常乾北坤南者用之變然乾北而不居正北者亥位純陰嫌於无陽必得純陽之乾體處之方能戰勝羣陰主宰天命也坤南而不居正南者未位在金火之交必得純陰之坤體處之方能和順停調育養厚載也于是乾坤既易乃以其位居離坎乾之用在離坤之用在坎也坎離既易乃以其位居震兌離之用在震坎之用在兌也震兌既易乃以其位居艮巽震之用在艮兌之用在巽也文王後天之卦變先天之位而各得其用乃如此餘詳後論○先天之變爲後天者即以人身喻之而先天乃其身之體後天即其體之用

羲文合一圖

先天體也後天用也體藏於用故伏羲八卦在內用以行體故文王八卦在外先天後天總一太極而已矣

羲文卦位判然各別今說卦所陳雖未有圖而天地定位與帝出乎震兩章巳不啻預繪爲圖以示學者特以膚學心粗而弗加深考故前儒說此兩章皆牽扯蒙混過去而昧昧以終身也得邵子細心密理分爲先天後天直昭如發矇矣而後來者猶或疑之以彼此各一其位而絕不相同宜乎少見而多怪也不知兩圖雖分道而揚鑣實則同根而共蒂當以八卦之本象觀之而其義自明蓋離體全肖乾坎體全肖坤但以中畫之陰陽互根而變爲離坎故火同於天水比於地代居其位而乾坤之大用行矣雷卽火之鬱者而破離之上突以出故雷火同宮也

耳夫頭上而足下左手東而右手西者人之定體也及其爲用則頭或拜於下足或加於上左手交於右右手交於左而後可酬酢萬變而不窮此先天變爲後天所以南北易位而東西錯居也蓋雖只是一人之身而靜動之時候不同則體用之對待流行各異位若有用而無體則是妖魔變相不可爲體而亦不可爲用矣苟有體而無用則是土木衣冠不可爲用而并不可爲體耳知此而邵子之分爲兩圖又何疑哉宋元以來尚有紛然議之者豈非徒自棄於希通也耶

澤即水之鍾者而塞坎之下穴以瀦故水澤同所也艮即翻轉之震不止則不能動故養雷以山而雷伏山根也巽即翻轉之兌不入則不能悅故散澤以風而風行澤面也山本地氣之上升於天而得乾之上畫陽性上騰輕清上浮之象也故即為天之鈐鍵而乾居之以固其本風本天氣之下交於地而得坤之下畫陰性下伏重濁下降之象也故即為地之橐籥而坤居之以厚其藏不合二圖觀之烏知先天後天相為體用之妙乃如是也哉

先天有小圓圖故重之而有大圓圖中復將六十四卦開而方之故包方圖於內其理甚精耋卦自下起故開方以乾所統之八卦橫排於下自下而上以終於坤所統之八卦焉

方圓合一圖

此邵子舊圖也天包地故圓含方實造化自然之象朱子謂須取出方圖另置於外則反无以見動靜互根方圓相含之妙矣恐不必也

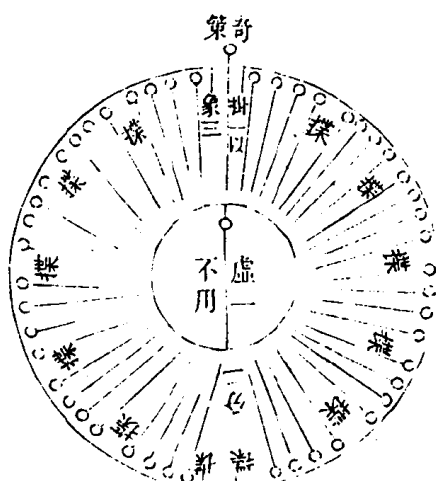
互卽雜也卦有內外二體本不雜也以中爻交而互之則雜矣泰互歸妹周公已著之於經二與四三與五皆同功而異位亦卽互卦之法也王輔嗣欲刊落之過矣

互卦全圖

此圖本之折中折中曰乾坤體也既未濟用也故以乾坤始之既未濟終之中間則左方六卦剝復漸歸妹解蹇爲陽卦皆以震艮爲主而統于乾坤右方六卦姤夬大過頤睽家人爲陰卦

皆以巽兌爲主而統于既未濟故圖之外一層者六十四卦也次內一層者所互之十六卦也又次內一層者十六卦所互之四卦也以其象限觀之則皆互乾坤者居前互既未濟者居後以其左右觀之則左方者皆統于乾坤右方者皆統於既未濟也按此圖極爲簡括互卦之要不出此餘圖俱可略矣但既以乾坤二濟爲互卦之根則雜卦大過以下八卦互之正得此四卦恰好另爲一章以爲前十二互卦之歸宿矣何又創爲六爻環互之說反與中爻互卦之法相戾乎故今摘錄此一圖以概之餘詳後論○卦何以可互也曰此由三畫重爲六畫而生者

也卦止三畫而三才具則僅成一卦而无可互惟三畫重爲六畫則兼三才而兩之故一卦又可互成一卦焉何以互者但在中四爻也曰此卽從六爻三才之變而定者也二五本俱人位而重卦則二變爲地五變爲天矣三本天位四本地位而重之則又俱變爲人矣惟初本地位上本天位者則仍得本位而不變故互卦之法二至四互成內體之一卦三至五互成外體之一卦以四畫而互爲六畫之重卦亦惟在中四爻而初上二爻則不互也蓋互卦本以兩體相雜而成若兼初上二爻而環互之則必有一體雜而一體不雜者焉而不成爲互卦矣此六爻環互之說所以无徵而不可爲據也

大衍五十之數圖

子曰大衍之數五十其用四十有九（虛一不用以象太極）分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛是故四營而成易十有八變而成卦

河圖虛中宮不用今以中宮五與十自相乘而得五十卽大衍全數也古者神蓍叢生滿百莖用其半則五十也河圖五十五洛書四十五合之亦百大衍之數乃中分其半故爲河洛之中數然以五十開而方之每不盡一算故虛一不用以象太極止用七七四十九數也于是信手平分左天右地以象兩儀也取右一策掛左小指以象三才也左右分揲以四爲節以象四時也歸掛之奇合于兩扐以象閏也奇卽所掛之一本以象人極者今又以象氣盈也扐卽揲餘之策勒於中三指之兩間者今歸掛一之奇則以此象朔虛而合之以象閏也○七八九六之

名先儒多据揲餘之策而定孔疏則指過揲之策今觀大傳乾之策二百一十有六坤之策百四十有四則以過揲定七八九六者爲確葢乾過揲三十六者四其九也坤過揲二十四者四其六也少陽二十八少陰三十二者四其七四其八也此七八九六所以目陰陽老少之四象也若据揲餘之數反未免牽挽而支離耳且惟其如是所以欲得七八九六之數非用四十有九之策不可也葢惟四十九策則去其十三而得三十六也去其二十五而得二十四也去其二十一與十七而得二十八三十二也去者所餘之扐也得者策數也策數必用四十九而得

若不用四十九只可得五九四八揲餘之數必不能得三十六二十四三十二二十八之策數也故四十九爲不可易之法如其可易則非聖人之法矣

極儀象卦圖三攺

乾四 ☰ 舊作乾一
兌三 ☱ 舊作兌二
離二 ☲ 舊作離三
震一 ☳ 舊作震四
巽五 ☴ 不知當從
坎六 ☵ 中起今改
艮七 ☶ 正恰與圖
坤八 ☷ 圖亦合矣

太陽
少陽 舊作少陰非
少陰 舊作少陽非今亦更
太陰 定

陽儀
陰儀

太極

因重爲六十四卦圖

乾 六陽　履　同人　无妄
夬 五陽　兌　革　隨
大有　睽　離　噬嗑
大壯 四陽　歸妹　豐　震
小畜　中孚　家人　益
需　節　既濟　屯
大畜　損　賁　頤
泰 三陽 四　臨 二陽 三　明夷 二　復 一陽 一 從此起

否 八 三陰　遯 七 二陰　訟 六　姤 五從此起 一陰
萃　咸　困　大過
晉　旅　未濟　鼎
豫　小過　解　恒
觀 四陰　漸　渙　巽
比　蹇　坎　井
剝 五陰　艮　蒙　蠱
坤 六陰　謙　師　升

此上二圖亦相傳爲邵子作也然八卦所題之次實爲未安而

四象所分之少陰少陽更爲顛錯其位至六十四卦前又添出四畫五畫兩層而有八分十六三十二之說殊爲疣贅今卽據邵子圖皆從中起之言正之而本孔子八卦相錯及因而重之之義削去四畫五畫兩層故改作兩圖似爲簡當明淨也說詳易論中

反易互對卦總圖

易以兩儀爲根故六十四卦俱兩兩相對然惟陰陽相對爲正對若反易互卦則有陰對陰而陽對陽者自震艮巽兌之三畫卦已然故六畫卦皆自此而變也反者全體反轉如隨蠱是也易者二體換轉如需訟是也互者中交交互如屯蒙互剝復是也獨乾坤不反不易不互而正對故爲諸卦之宗而居首旣未濟反之易之互之俱爲未旣濟而相對故爲乾坤之用而終六十四卦焉坎離雖不反不易而互之爲頤大過亞于乾坤矣泰否雖反之易之爲否泰而互之則漸歸妹亦遜于旣未濟矣可

按圖而悉也

乾一位　六陽　反之易之互之仍是乾與坤正對
坤一位　六陰　反之易之互之仍是坤與乾正對
屯蒙合　反蒙易解互剝爲屯對在鼎下
一位　反屯易蹇互復爲蒙對在革下
需訟合　反訟易訟互睽爲需對在晉下
一位　反需易需互家人爲訟對在明夷下
師比合　反比易比互復爲師對在同人
一位　反師易師互剝爲比對在大有

小畜履　反履易姤互睽爲小畜對在豫
合一位　反小畜易夬互家人爲履對在謙
泰否合　三陽　反否易否互歸妹爲泰亦對否
一位　三陰　反泰易泰互漸爲否亦對泰
同人大有　反易大有互姤爲同人對在師
合一位　反易同人互夬爲大有對在比
謙豫合　反豫易剝互解爲謙對在履
一位　反謙易復互蹇爲豫對在小畜
隨蠱合　反蠱易歸妹互漸爲隨亦對蠱

一位　反隨易漸互歸妹爲蠱亦對隨
臨觀合　二陽　反觀易萃互復爲臨對在遯　下
一位　四陰　反臨易升互剝爲觀對在大壯　下
噬嗑賁　反賁易豐互蹇爲噬嗑對在井　下
合一位　反噬嗑易旅互解爲賁對在困　下
剝復合　五陰　反復易謙互坤爲剝對在夬　下
一位　一陽　反剝易豫互坤爲復對在姤　下
无妄大畜　反大畜易大壯互漸爲无妄對在升　下
合一位　反无妄易遯互歸妹爲大畜對在萃　下

頤一位　不反易小過互坤爲頤與大過正對
大過一位　不反易中孚互乾爲大過與頤正對
坎一位　不反不易互頤爲坎與離正對
離一位　不反不易互大過爲離與坎正對
右上經三十卦合之得十八位
咸恒合　反恒易損互姤爲咸對在損
一位　反咸易益互夬爲恒對在益
遯大壯　二陰　反大壯易大畜互姤爲遯對在臨　上
合一位　四陽　反遯易无妄互夬爲大壯對在觀　上

晉明夷　反明夷易明夷互蹇爲晉對在需　上
合一位　反晉易晉互解爲明夷對在訟　上
家人睽　反睽易鼎互未濟爲家人對在解
合一位　反家人易革互旣濟爲睽對在蹇
蹇解合　反解易蒙互未濟爲蹇對在睽
一位　反蹇易屯互旣濟爲解對在家人
損益合　反益易咸互復爲損對在咸
一位　反損易恒互剝爲益對在恒
夬姤合　五陽　反姤易履互乾爲夬對在剝　上

一位　一陰　䷫　反夬易小畜互乾爲姤對在復上

萃升合　䷬　反升易臨互漸爲萃對在大畜上

一位　䷭　反萃易觀互歸妹爲升對在无妄上

困井合　䷮　反井易節互家人爲困對在賁上

一位　䷯　反困易渙互睽爲井對在噬嗑上

革鼎合　䷰　反鼎易睽互姤爲革對在蒙上

一位　䷱　反革易家人互夬爲鼎對在屯上

震艮合　䷲　反艮不易互蹇爲震對在巽

一位　䷳　反震不易互解爲艮對在兌

漸歸妹　䷴　反歸妹易蠱互未濟爲漸亦對歸妹

合一位　䷵　反漸易隨互既濟爲歸妹亦對漸

豐旅合　䷶　反旅易噬嗑互大過爲豐對在渙

一位　䷷　反豐易賁互大過爲旅對在節

巽兌合　䷸　反兌不易互睽爲巽對在震

一位　䷹　反巽不易互家人爲兌對在艮

渙節合　䷺　反節易井互頤爲渙對在豐

一位　䷻　反渙易困互頤爲節對在旅

中孚一位　䷼　不反易大過互頤爲中孚與小過正對

小過一位　䷽　不反易頤互大過爲小過與中孚正對

既未濟　䷾　反易互俱未濟爲既濟亦對未濟

合一位　䷿　反易互俱既濟爲未濟亦對既濟

右下經三十四卦合之得十八位總二篇共得三十六位故曰三十六宮俱是春文王序卦之位亦甚精矣若以八卦之畫觀之則乾三坤六得九震五巽四得九坎五離四得九艮五兌四得九合之亦四九三十六而老陽過揲之策亦四九三十六是以八卦者六十四卦之根而乾策者又三十六宮之總故乾爲太極而六十四統于八八又統于一也○按對卦者不反不易

不互者也然惟二老爲然坎離雖不反不易而已可互頤中孚大小過雖不反而已可易可互矣但三男反之互之仍是男三女反之互之仍是女雖變其長中少之序終不改其男與女之形此變易之中有不易者存質天地之常經陰陽之定分伏羲心畫之妙所以先天而不違文周序卦系爻之精所以後天而奉時者也觀象推爻者尤不可不知此義

此圖只就經文卦畫循次列之如六十四卦之目錄然未嘗別創爲圖也而反對易互四例已即目而可辨雖非聖人作經精義之所存然先天聖人設卦而觀象後天聖人名卦而繫詞皆

不能舍此而鑿空撰出也觀經文每卦之下分注某卦下某卦上則知兩體交易者伏羲重卦之所用也泰小往大來否則大往小來剝不利有攸往復則利有攸往則知兩卦反對者文王序卦之所定也泰互震兌而五爻曰帝乙歸妹小畜互睽而三爻曰夫妻反目則知中爻交互者周公繫爻之所兼也至孔子彖象傳亦多兼取之以立義是固卦畫顯然不假穿鑿而自合者比諸儒卦變之說之節外生枝而不勝支離牽挽者固有霄壤之判矣然亦只在卦畫中反正分合求之而可得若如來氏詡爲獨得之秘因而改立名號穿鑿不已則是求深反淺不足當有識者之一哂云爾

易貫卷首下

婁江張敘著

易論

易爲義理之宗而亦象數之本孔子不言象數然河圖洛書大衍參兩諸數未嘗不舉要以示人蓋此固易卦蓍策之原不可得而破除者也至先天後天序卦雜卦尤易理之要而易有太極則直透三才萬象之根乃六十四卦三百八十四爻之宗動天星宿海也周子特繪爲圖而明其說豈非獨見天心而默契道體者乎愚既據之爲圖以統攝全經餘圖亦刪撮其要以傳學者因復發明其義蘊各著爲論得十有二

篇蓋易之義理而兼象數者其大指不過如此學者藉是亦足以通經矣若欲窮象之隱微盡數之杪忽如京焦管郭者流固非儒者之所尚至若歐陸林袁王黃羅歸輩直欲蕩滌河洛掃除太極抹摋先天則又蚍蜉之撼多見其自外於聖門云爾

易論目次

易論

太極圖論

婁江張敘著

易以道陰陽兩儀四象八卦六十四卦皆此一陰一陽之往來變化於无窮也然其所以往來變化於无窮者必有自然而然不得不然之故焉而易不言也易不言而孔子言之曰易有太極明其至極而无以復加所以樞紐乎造化根柢乎品彙而爲書前之易者也然亦未有圖也太極者理也理无形不可圖也圖之以角廉弦矢之形即有方所邊際而失其眞矣惟摹爲圓形而不着一相則如圜无端而天地萬物之理各各圓滿而无

餘欠處處周通而无間隔此周子之心易也夫河圖不可以爲書洛書不可以爲圖先天不可以爲後後天不可以爲先者滯於象也而太極則无象也无象而實爲象之所以象也六十四卦三百八十四爻四千九十六變二篇之策萬有一千五百二十皆此一物者之爲之也而非果有一物者之爲之也是故易本无太極也而孔子則有之易既有太極也而周子則无之有之而易卦探其根无之而太極妙其神先聖先賢互相發明之妙言簡而意自足也不謂高明如陸子靜者反滯於文義而多所窒礙也夫易學至宋而極盛矣周邵二子作太極先天二圖

尤能契天地之心而洩造化之秘也而陸氏皆疑之信乎夫子之言性與天道不可得而聞也且夫邵子加倍生卦之圖原與周子同本於太極者也而所見則微有分矣邵子論太極既分之後一每分二以至六十有四而曰如根之有榦榦之有枝枝愈大則愈小愈細則愈繁則不如收回轉來曰如枝之有榦榦之有根而根又有種蓋反本還源而是萬爲一所以一本而萬殊者也則不如再放開去曰如根之有榦榦之有枝而枝又生實蓋結果傳種而一實萬分所以萬殊而一本者也顧邵子從數上推故略於前而詳於後雖密而不免少疏惟周子從理上透

故略於後而詳於前雖疏而愈徵其密也今觀太極五圖无不精妙其第二第三圖之陰陽互根五行妙合固爲密切而其第一圖只空空一圈不費點墨而三才萬象之根實已无不具足所謂冲穆无朕而森然已具者種子之中有全樹也至第四第五爲人物兩圖則宜煩雜極矣妙在仍還空空兩圈與第一圖毫髮无二此爲物我一體上下同流天人更不容分別豈非枝頭之實與地下之種无不肖者乎今談易者講求河圖洛書先天後天之象數詳矣而反遺此圖毋乃樂溯高曾而昧其得姓受氏之祖導河積石而馬足未及於星宿之源也歟愚故特本

之以爲易卦全圖其第一圖无極而太極者正易有太極之圖神也第二圖陰靜陽動者卽太極之生兩儀也第三圖五行變合者卽兩儀之生四象也播五行於四時四象原包五行在內也而第四圖男女一極者卽四象之生八卦也蓋乾道成男坤道成女則父母六子具所謂乾統三男於東北坤統三女於西南後天之八卦成初不異於先天之分男分女者也第五圖萬物一極者卽八卦之重爲六十四而四千九十六之變亦无不周也蓋二氣交感化生萬物則八卦相錯而生六十四卦至萬物生生而變化不窮則以六十四乘六十四而又可生四千九

十六萬物之變化豈有窮哉然與第一圖者總无少異則是四千九十六卽六十四而六十四卦一八卦也八卦一四象也四象一兩儀也兩儀一太極太極本无極也然圜圖與易卦之畫毋乃不相應乎曰此卽從乾之一而直者規而取之也一者乾之數圓者乾之形凡物之一而直者周而旋之卽成圓周而圓者舒而直之又成一也造化之理天包地圜含方六十四卦統於乾坤而坤又統於乾每卦各一太極者乾則統體一太極也大哉乾乎剛健中正純粹精也所謂无極而太極也元亨誠之通利貞誠之復一通一復而陰陽分矣卽所謂兩儀也元者春

之生亨者夏之長利者秋之收貞者冬之藏四時播而陰陽之太少判矣即所謂四象也乾彖五字而太極兩儀四象无不備一卦而已統八卦之全故曰不知乾无以知性命之理性者人之道命者天之道也摹作圓形者即以天之形而繪天之道故能形无形之形象无象之象而肖其真也然則河洛先後天諸圖雖各極其妙要惟立此一圖可以一空諸有而實不淪於无也即以悉納所无而又不滯於有也已

太極一圖周子原從易中取去以闡性命道德之精今不過仍從周子取回以立三才萬象之本雖亦愚者之一得要非師心

而別造也或謂孔子此言偶從揲蓍生卦中說出未嘗標之篇首豈可据此單詞而爲定本此直不學者之膚見矣大傳首章易簡理得而成位乎中即是主靜以立人極之旨次章六爻之動三極之道即是三才各一太極之徵又曰一陰一陽之謂道則太極兩儀之全體畢露矣但未顯揭其名耳至後乃索性道破曰易有太極則更無餘蘊也蓋此理至精聖人讀經亦是逐層透進而未便道破乃旣已道破則後人自可首揭以爲性命之宗而冒天下之道此復何所不安於心而論者尚爾呶呶也至或深惡太極爲理之名反援馬融北辰居位不動之物象以爲太極而故亂其指是欲貶精金爲頑石也其果可貶也耶

河圖論

天无言使聖人代之言夫玄天漠漠聲臭泯泯將於何使之而聖人得以代之天蓋以象告之即所以使之云爾河圖者天之所以告聖人而使之者也夫天地之間陰陽而已矣陰陽之數奇耦而已矣數不過十雖百千萬億之无窮皆此十數之所乘而得而十之爲數又止此一奇二耦之所積而成者也其位則節於四備於五而加於十四者天地之氣分司於四方迭王於四時之用數也五者居中央而運四方之體數也十者倍五而成

在四方四時則陰陽互根互藏之數在中央則陰陽渾合而和會之數也此河圖之象天所以告聖人而使之作易者也或謂聖人舍易於心體易於身安往不得其爲十之數者是故於首取一於目取二鼻準戶三支四官五髮鬢眉須六竅七左右角頰輔上下齦齶八齒四揲九手足指十是河圖之數即身而具矣而待龍馬之負乎不知天人授受之故必有至親切而符契之處身所具者雖有其數而位置行列渙散不齊第可於有易之後參驗之以爲談柄不能於无易之先根据之而發獨智也惟得此圖而反覆推之除五十爲體數而居中則一三七九者

奇數之始終也二四六八者耦數之始終也陽始於北盛於東而極於南以終於西故北東爲陽方奇乃生數主位而居內耦爲成數賓位而處外此陽息而陰消之象也陰始於南盛於西而極於北以終於東故西南爲陰方耦乃生數主位而居內奇爲成數賓位而處外此陰息而陽消之象也以中五合一而爲六合二而爲七合三而爲八合四而爲九故六七八九分居四外乃以一合六亦七而對居上以二合七亦九而連居右以四合九爲十三而三居左以三合八爲十一而一還下則參伍之而无不合矣以五居中而北西一連四南東二連三亦五也故

附於五之外倍五得十合十五而六連九於北西七連八於南東亦十五也故又環於十五之外則錯綜之而无不合矣蓋其並立而同運者固不容一息而相離而其迭爲賓主互爲始終者又无一息之不相推而相變也故本之以作易則天數地數者兩儀之所以分也列居四方者四象之所以定也一三七九與六八二四者八卦之所以成也錯綜參伍之而无不合者交易變易之機而六十四卦之所以重三百八十四爻之所以變也今以羲文二圖觀之先天之位自震歷離兌以至乾皆陽內而陰外无異河圖左方一三內而六八外也自巽歷坎艮以至

坤皆陰內而陽外无異河圖右方二四內而七九外也是先天之卦取諸此也後天之位則北東陽方而乾坎艮震陽卦處之无異河圖之陽爲主於北東也南西陰方而巽離坤兌陰卦處之无異河圖之陰爲主於南西也是後天之卦取諸此也河圖兼中數故備於十易卦虛中位故止於八中數者以一而統四則數之主也又倍五而爲十則數之全也此无極之眞所以主宰綱維二五之精所以絪緼變合而爲分播迭用之本者也而即其數而演之播之其中含十五而四面亦合十五者即洛書四十有五之積數縱橫茲角皆十有五之合數也而以中之五

與十相乘即大衍五十之成數而四面衍六層皆六十得三百有六十即大衍當期之整數也河圖所蘊之妙乃如此豈不足以發聖人之獨智而洩造化不言之秘也乎故易者聖人所以承天之意而圖乃上天所以啟聖之心不可得而破除也且也伏羲之始作八卦也固曰近取諸身遠取諸物則十數之即身而具者未必不兼取於中但位次行列之整齊而明著者莫如此圖則八卦之作自不妨謂得此而後決也彼劉牧以十爲洛書而以九爲河圖固屬顛倒而歐陽修之不信河圖更爲鹵莽滅裂矣夫天與聖人授受之微旨固非訓詁詞章之士所得而

與問者也

洛書論

羲文据河圖以作易禹箕衍洛書以成疇是二圖各標一義而不可强同者也而夫子易大傳謂河出圖洛出書聖人則之者豈衍說歟而非也夫書之與圖蓋數不同而理同理旣同而數亦无不同者也何則圖之數中於五而備於十書則極於九而反於一數不同也圖以四生數統四成數而同居其方書則以四陰數附四陽數而分居其側位不同也圖之陰陽皆順行書則陽順而陰逆運不同也然謂理无不同者蓋體之立者用必

行變之窮者常乃盡也圖以奇耦爲數乃加減之原書以參兩爲數乃乘除之本然參兩卽由奇耦而生乘除亦由加減而得故以圖之奇數而順行則參其一爲三參其三爲九參其九爲二十七參其二十七爲八十一而復於一也以圖之耦數而逆行則兩其二爲四兩其四爲八兩其八爲十六兩其十六爲三十二而還於二也進退乘除如環无端自十百以至千萬其餘數无不如是者又一合八對九九合二對一六合七對三三合四對七是八方之相對也一合六生七二合七生九四合九生三八合三生一是四方之相生也惟五則居中不爲他數所因而自乘自除者也十則還於一而无位而數之所以積者也故洛書之位其一三九七乘數則旋而左除數又返而右其二四八六乘數則旋而右除數又返而左蓋陰之生數可易而陽不易得書而河圖陰陽之變乃以盡也五居其中明其无對也所以立諸體去十不書明其无位也所以藏諸用蓋虛十而四方對數俱含十得書而河圖中宮之用亦以行也豈非理旣同而數亦无不同者哉今以易卦證之先天陰陽也後天五行也陰陽首乾坤故書之戴九卽乾也履一卽坤也自乾而次八爲震次七爲坎次六爲艮自坤而次二爲巽次三爲離次四爲兌是

先天之卦位於此定也五行先水火故書之上九爲離下一爲坎自離火而生艮八之剛土自艮土而生兌七乾六之二金自坎水而生坤二之柔土自坤土而生震三巽四之二木是後天之卦位於此行也先天之位乾與坤對坎與離對震與巽對艮與兌對故洛書八方皆以合數相對也而後天之位水與火對木與金對惟土无對而以剛柔自相對亦卽洛書合數相對之象也先天之序乾兌同生於太陽震離同生於少陽(舊作少陰今改)巽坎同生於少陰(舊作少陽今改)坤艮同生於太陰故洛書四面皆以合數相生也後天之序木生火金生水惟火不能自生金其間有

坤土爲水亦不能自生木其間有艮土焉亦卽洛書合數相生之序也是河圖變爲洛書而先天後天對待流行之妙交易變易之機亦无往不相値焉則謂聖人作易兼而則之者豈不信哉至於河圖之中宮爲太極洛書之中五爲人極五乃參兩之合而人爲天地之心太極之全體具於人也故與天地並立而爲三則六爻三極之道具於書矣然而太極者天德之妙天載无聲而无臭故曰太極本无極也人極者王建之中王道有典而有則故曰皇建其有極也此尤河洛二圖之主宰綱維處故互相發明而无者非淪於无有者非滯於有也河洛之出有先

後而道法之无二固如此至於其位數行列則大戴禮所謂二九四七五三六一八者洵爲顯證與範之初一至次九者合而明堂之九室禹貢之九州皆用之或乃以十爲洛書則汨其敍矣又或据乾鑿度而以太乙下九宮之法誣之尤謬妄而不經焉

先天圖論

先天之圖何自昉也孔子後千五百年寂然不聞有先天者至宋康節邵子始作此圖以追伏羲之易而探造化之原然而世儒少所見者多所怪惟朱蔡師弟子尊信弗疑而闡發之當時如伊川程子盖未之見龜山楊氏雖見之而未能信至象山陸氏且斥之爲陋下此如林栗袁樞之徒攻之尤亟絶學之難傳固如是耶顧朱子之說曰先天之圖秦漢以來儒者失傳故流於方外密相付受以爲丹竈之術而已至邵子始能反之於易夫誠如是也則攻之者未爲无因其斥爲外道別傳而非易之大義者豈爲甚過也哉愚嘗反覆孔子之言則知先天生卦次序及圓圖方位盖已明著於經以詔後世第膚學心粗而弗加深考爾大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦盖一每生二卽明道所謂加一倍法者是固先天橫圖生八卦

之法也又曰八卦成列象在其中因而重之爻在其中則以一乘八而加一倍亦卽八卦生六十四重卦之法也說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射盖每卦皆陰陽相對彼此互根此卽交易對待之體先天圓圖方位之所由定也又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兑以悅之乾以君之坤以藏之則始於一陽一陰終於二陽二陰三陽三陰此卽變易流行之用先天圓圖卦氣之所由播也不特此也更有一證如乾天稱父坤地稱母章是也索者相對而互索如文王卦則父母偏處亥未之方不能相對何由互索乎惟先天

卦乾上而坤下父母對居子午正位而後三男三女以次分列
而各得其所耳震艮二男反夾居坤之左右者本坤之一索三
索於乾而得者也巽兌二女反夾居乾之左右者本乾之一索
三索於坤而得者也坎離中男中女俱再索而得其中氣故分
居卯酉之中離反東而坎反西則水火之陰陽互根故也乾健
章至此本皆指義圖言然只是對待之義此章并其流行之序
亦瞭然在目是先天之卦孔子已不啻預繪爲圖以列於十翼
中第立文簡括未易通曉然其次序位置固已鑿然可据而无
難知也迄今考漢儒卦氣起中孚乃京焦之學歷家或因之以

爲大衍四分之書究與易之本義不合也參同契之六卦應月
候以震爲朔旦兌爲上弦乾爲正望巽爲旣望艮爲下弦坤爲
晦日亦以納甲之法爲之而除去坎離不用邵子先天之圖豈
有是割截牽補之習哉或又謂邵子頗稱楊雄意其讀參摹四
分之書觸類方州部家之法而有以啟發其端歟觀程子之言
蓋以康節能自得師故於希夷之傳子雲之書皆有取焉而其
淳一不雜汪洋浩大則其所自得者爲多此論可謂不失尺寸
然旣自得者多則不如直證之聖經可以措柱末流而息異議
也因歎聖人太極加倍生卦之法列於繫辭先天圓圖八卦方
位之序列於說卦而千五百餘年識者殊復寥寥幸得周邵二
子心通默契以得其意而印諸經各繪爲圖而傳絕學後之儒
者尚未能深知其義非顯加攻擊即附會外學雜家以神其說
豈非自昧本宗而反樹外族哉顧周子太極据理以該數故其
書似疎而愈密邵子先天由數以推理故其術雖密而偶疎如
橫圓震爲少陰巽爲少陽與圓圖戾及八分十六三十二而有
四畫五畫之贅是也然而先天全圖易卦之根源心髓咸在是
大圭豈以纖瑕掩哉今就其象數論之而準諸天道則天上地
下日東月西者有常位也山起西北澤注東南者有常所也雷

動則風自從故雲興東北而雨風動則雷不必應故雲起西南
而不雨亦有常候也又揆諸人事則在朝廷之上而天尊地卑
者君相之位也日朝月夕者卿士師尹之職也雷風宣播其命
令山澤奠定其方隅則四岳羣牧之任也在家室之中而震次
以離兌者陽取妻也巽次以坎艮者陰生子也取妻則成乎父
道故受之乾而正位乎南生子則成乎母道故受之坤而正位
乎北也而天道人事得其宜矣若夫大圓圖則左右二方爲寒
暑之分司陰陽太少爲四時之迭運八經卦乃八節之定位二
十四畫爲二十四氣之停調以三百八十四爻當置閏之歲而

又以陽爻當晝陰爻當夜二分之晝夜平故積爻之算至臨遯之間陰陽各四十八分猶春秋分之晝夜各四十八刻也二至之晝夜偏故積爻之算自乾以前陽五十六而陰四十自坤以前陽四十而陰五十六猶夏至之刻晝五十六夜四十冬至之刻晝四十夜五十六也而欽天授時協其紀矣此其象數之自然不待牽合而無不應者豈卦氣月候參㝷四分諸淺術所得比而同哉況其道法廣大涵渾更有研味无盡信非伏皇之聖不能作非孔子之聖不能傳而後知邵子祖述之功大則朱子表微之心亦苦矣

後天圖論

古无所謂後天圖也漢唐儒者第据此圖而以爲易之本圖爾及邵子分出天地定位一章爲伏羲先天卦位乃以帝出乎震一章爲文王後天卦位而後天之圖始著夫先天後天其名既本於文言先羲後文其序又昭乎說卦其方位次第固燦然如蓍蔡之不相混奈何千五百年之泯泯棼棼以迄於宋也則聖經雖有明文而蒙翳於承訛襲陋之庸耳俗目者豈尠哉然則其卦位之所以不同者何也葢造化陰陽之理无不渾然全具於統體一太極之中太極動靜而體用分則對待流行之機於是判矣先天者著其體之常也後天者探其用之妙也然體立而用无不行用行而體无不具雖一物而兩體實異用而同根者也是故乾南坤北離東坎西者先天不易之體所以定也乾北坤南始震終艮者後天變易之用所以昭也然東西之陰陽有常分南則用陽而體實陰北則用陰而體實陽而先天之陰陽反据其用後天之陰陽反据其體是先天未嘗不兼用後天未嘗不兼體也體則對待也而先天離兌之二女乃在東南坎艮之二男乃在西北是不易而交易之機已寓用則流行也而後天之陽卦族居於東北陰卦萃處於西南陰陽之位劃然分

截是變易而不易之體常存先天未嘗不流行後天未嘗不對待也不合二圖考之何以盡造化體用同原陰陽互根之精義哉今以先天變爲後天者觀之古者祀天於南郊以就陽位祭地於北郊以荅陰氣是固先天乾南坤北之義也然古者圜丘祭天而必於冬至方澤祭地而必於夏至是卽後天乾北坤南之義也然乾北而不當子位之正坤南而退居未位之偏則又何也六子分乾坤之體以爲體故六子之用卽乾坤之用而不自用惟亥位純陰則嫌於无陽必得純陽之乾體處之方能克勝羣陰而繼續天命所謂維天之命於穆不已所以立天下之

大本也自夏入秋鑠金焦石當改革之際必得純陰之坤體處之乃能和順停調育養厚載所謂含弘光大品物咸亨所以行天下之達道也二卦立而入用之本固矣蓋不用者正用之根謂二老退居不用者非也夫乾統三男而卯始坤統三女而作成則八卦之用孰大於是乎於是乾坤既易乃以其位居離坎坎離得乾坤中氣宜居正位離體本肖乾而中畫則坤坎體本肖坤而中畫則乾乾坤之用在離坎故天與火同水與地比也坎離既易即以其位居震兌火因雷發震出離之上突水自澤潴兌塞坎之下流離坎之用在震兌故雷電合而章水有澤而節也震兌既易即以其位居艮巽雷動而山升雲澤積而氣生風震兌之用在艮巽故雷伏山根而得養風來澤面而中孚也蓋惟乾坤二卦各得其所而六子效職於天地者乃各得其位是以四子之用皆坎離之用而坎離之用无非乾坤之用易首乾坤而終以坎離既未濟者正此義也乃其序卦氣而播之於時也必始震終艮而以四陽卦統四陰卦之終始者則又何哉夫人身陽也生子則又繼體而元陽相續然无單獨一身自能生子之理中間必妻交備而子嗣多也猶之草木之種陽也其成實亦陽也然无種自結實之理中間必枝條之茂花葉之繁

而後可以成實既成實則又以爲種而生生不息矣是故山震齊巽者有長男則有長女之配而成夫婦也之子于歸姊娣從之離中女故爲長女之娣而相從焉有嫡有娣則道成矣故受之以坤餘則妾御之流也故兌之少女次焉由是則有繼嗣而成乎父道故乾統之坎艮子之未長者長則又爲震而當室矣是後天之序與先天互相成者也其位則君居无爲譬如北辰居其所而衆星拱之坤爲臣則致役焉爲君育養萬物也震巽者承其命令於先離兌者竭其功施於繼至告成於終則坎以休勞之艮以止息之而成今事之終者又以成來事之始也是後天之位亦與先天互相發者也故二圖不可偏廢有先天而後天之體以立有後天而先天之用以行總之統體於渾然一太極之妙而非有二也然後天之卦位所以最精切而極深微者尤在乾卦之位於西北焉夫八卦皆乾坤之用而坤又統於乾則爲之主宰綱維居无事而推行是者惟乾也使與六子並列於顯明向用之方則同於六子之一職而不足爲之主宰綱維矣冲穆无朕而萬象森然已具天之爲天固如是故位於西北純陰之亥則不顯所以妙顯之機不用所以藏用之本在天則爲上天之載无聲无臭在人則爲至靜无感性之淵源所以

主靜立極存无事而推行是者也周易首乾而天德不可爲首今位於亥則以終爲始而无首之首乃見大則矣文王後天之精義尤在此故乾爲太極而周子曰无極而太極太極本无極者此之謂也

橫圖論

聖人之心即易也心之神明一息可周萬變未有儀象卦爻之先而仰觀俯觀遠取近取所謂儀象卦爻者已渾然全具於方寸之中而燦然分列於呼吸之際不待安排第依本畫出而八卦成蓋成竹在胸耤書於手非枝枝節節而爲之也及卦之成

而儀象卦爻之數已備造化陰陽之理即无不該由此而以一乘八合兩爲一而六十四卦自周矣故曰八卦定吉凶吉凶生大業六十四卦即統於八卦中何待再分爲十六三十二乃至六十四而拙費煩勞之已甚哉蓋極儀象卦各標一名故宜細序其數既已成卦則八與六十四總名曰卦兩但於每一卦之上各加八卦无容易起爐竈再鑄陰陽也天下事大抵始甚難者終則易前既成者後可因混沌初分天地生人宜煩氣化既有人後人自相生因以形化何消多費元精自爲孳孳乎故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣則成列後象已在中不必更列其象則因重時爻即在中不必更立其爻聖人之言何等簡括惟論揲蓍求卦勢須積變定爻故曰十有八變而成卦然即收回轉來曰八卦而小成則大成者亦不過就此小成者而引伸觸類焉耳此如算子有五其上遂以一當五二當十若不知二五之爲十其人尚可與論算法耶故聖人第云於是始作八卦其重卦但曰八卦相錯八卦相盪而不曰於是又作六十四卦也然今所傳有生卦橫圖細分逐層次第而不容稍減者何也是蓋欲詳聖人之所略以啟牖童蒙而失之膠固者也夫聖人之心雖已八卦成列而其書之於簡也原不能

一筆掃成則固宜有先後層次之不齊矣然亦有自然之序一定不易而非可以意爲之也夫陰陽變化之序自一陽以至二陽三陽一陰以至二陰三陰者其常也則當以震坎艮乾巽離兌坤爲次如以有天地而後萬物生則當先二老而後六子今其序乃曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八則雜出而不倫矣天地之運无今日一陽生明日即一陰生之理在一日之中亦无子午兩時相聯之法今曰震四巽五則是子午相接而陰陽並生也故其規而爲圓圖已有所背戾而不可通者不得不割裂其後半四卦而以五接一以八接四乃始流行无礙

則亦應自悟其非矣尚可爲之詞曰兩圖各發一義固並行不悖也乎夫自兩而四自四而八者本夫子之所已言也而圖之无法尚牴牾如此若六十四卦則夫子本未明言然程子謂聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦則本夫子成列因重之意視邵子之說爲當也而朱子詰之曰程子說聖人始畫八卦不知先畫甚卦此處便曉不得夫此處便不曉亦无礙所謂當自起處起也然夫子亦已明言之矣曰乾稱父坤稱母而六子各一索再索三索而成長中少之男女先後次第固秩然也且愚正欲求邵子生卦之序不知

先生甚卦如二老耶則當云乾一坤二如六子耶亦當云震一巽二如陰陽各判而先老後少耶亦當云乾一震二今皆反之又半順而半逆則知此圖亦自八卦既成而後以意推排而得而非聖人本然之序也決矣至六十四卦之生尤穿鑿支離而不可信試觀天地間化醇化生一剎那頃而萬變已盡有如此膠柱鼓瑟之化工耶不寧惟是其八卦之統於四象也而以離震爲少陰則更不安矣夫南北之陰陽可易而東西之陰陽不可易也坎離之陰陽可易而震巽之陰陽不可易也然則此圖之作實多太拘礙處又念圖爲朱子所極推重者豈以不概於

予心遂可廢去之也耶及反覆思之而知一橫一圓兩圖原當並存其致誤之故乃以八卦所標之次自訛其序而致後人之疑爾而四象所趨之少陰少陽亦復顛錯其位當互易之則於圓圖之方位亦兩相符合而不悖矣邵子嘗自言曰圖皆從中起萬化萬事生於心也此爲導窾通關開示後人之秘要矣雖爲圓圖而發而橫圖正當以此法通之蓋畫卦自兩儀起中間陰陽當相對而生非長連排去者也故以陰陽大界劈分兩半凡陰陽之畫皆從中而生向外而盡先自震以歸於乾乃自巽以歸於坤當曰震一離二兌三乾四然後曰巽五坎六艮七坤

八則陰陽各自相生陽自左而右從一陽二陽數至三陽陰自右而左從一陰二陰數至三陰可知震離之當爲少陽巽坎之當爲少陰而此之所以對列而爲橫圖者卽彼之可以環列而爲圓圖則分合之痕跡既泯其迹而方位之陰陽亦各得其所矣至八分十六十六分三十二兩層則當去之而以孔子八卦成列因而重之之言爲據直於八卦圖後卽繼以因重爲六十四卦圖豈不簡當圓淨一目可了乎夫如是則橫圖以明陰陽對待之體圓圖以播造化流行之機二圖乃眞不可偏廢而亦何至割裂爲之哉

大衍論

蓍卦不相離者也非卦而蓍何用揲非蓍而卦何從占聖人旣則圖書以畫卦卽酌河洛之中數以生蓍圖盈五而書虧五故大衍五十之數爲得其中然全用則與分卦揲歸之數不相應故虛一不用以象太極而止用四十有九也卦體靜其德方其數偶六十四卦者八八之數也蓍體動其德圓其數奇四十九策者七七之數也七八九六者天地陰陽之成數也卦爲體故用少陰之地數蓍爲用故用少陽之天數爻主變故用老陰老陽九六之數而其所以定七八九六之數者皆由蓍策七七之

數錯綜參伍而後得蓍之用其神矣乎然蓍用七七旣天數則規天紀數宜用之乃自漢以來皆以卦準歷是用地數以配天數也故多或增或損而不符於自然焦京卦氣則減震兌離坎之二十四爻揚雄大元則增踦嬴之二贊卽邵子之經世亦除去乾坤坎離而擧成數未脫卦氣之法也蔡氏範數爲九九八十一以紀氣候司馬潛虛爲三百八十五變而又減其二十則亦太元之支流而已惟唐僧一行以大衍命歷以策應弦以揲應月爲能得其大意但其爲說尙多牽挽又不知一月爲三十之成數與掛一爲歲積之閏分是以推算不密而歲分尙餘於

四十九策之外與參摹四分之書豈大異乎夫一歲二分四時十二月二十四氣四十八弦總之得三百六十日者其常數也然周天三百六十度而餘五度四分度之一周歲三百六十日而餘五日四分日之一三百六十者其整數也五日四分日之一者其奇數也天體之運旋圓變萬古推算而不能盡者正以有此奇數耳故歲分必準之以置閏日行始與天度相周而无餘欠今四十有九之策於分二後又掛一焉夫虛一者以象无極而太極則此掛一者以象參兩天地之人極也然至歸奇合扐以象閏則掛一又爲歲積之起端而以此一策當五日四分

日之一矣然後其整數四十八策者每策當七日有半爲一弦故四十八弦恰符三百六十之數也是故策者以當日也爻者以當月也卦者以當歲也掛一者以當氣盈扐餘者以當朔虛也二以分之歲之寒暑均矣四以揲之月之望晦二弦具矣掛一以歸之日之閏餘得矣一歲寒暑之運有十二月一變左右之策有十二揲也二篇之爻三百八十有四三十二歲之月亦三百八十有四也其策萬有一千五百二十三十二歲之日亦萬有一千五百二十也六十四卦陰陽各半故以兩卦當一歲之寒暑三十二歲而六十四卦之數已周閏數亦於是而一終

也故規天紀數唯大衍之策爲自然相應焉後世有以勾三股四弦五之法準易謂三三四四之積二十五弦五之積亦二十五合之得五十應大衍之數又以五十開而方之爲不盡一算故用七七之數應四十有九之策其亦巧矣然須除去一二不免補湊乃是算家巧立名色以附於易非大衍自然之法也若夫易卦之用无所不該其粗者如十三卦之所取則擬其象豆區釜鍾各自其四以登於釜則準其數下至星盤子平四柱十二宮亦无不巧合而世所傳風后握機經之陣法於馭衆治戎之道不爲无用比六卦月候之除去坎離反爲自然也古者八

家同井八卦之象也故皆以四倍乘之四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸一甸六十四井而出車一乘豈非易卦之全數乎夫鄉遂之地十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川者合五爲十以相乘也五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉者分十爲五以相積也鄰里酇鄙縣遂亦如之此用河圖之數者也故出兵起衆用司馬法以馭之則居而爲比閭族黨州鄉者即行而爲伍兩卒旅師軍可矣若夫都鄙之民既已八家同井其起徒役又家出一人則一井每得八人使以什伍之法束之未免分割散隸有不相諳委之患矣故因地制宜

嘗用八陣之法也八陣之法四維方而主静正兵布陣則用之四正員而主動奇兵制勝則用之總以八八起數天地風雲四陣者乾坤艮巽之象也龍虎鳥蛇四陣者震兌離坎之象也風以天氣下行於地故風附於天後天乾與巽對先天亦巽接於乾也雲以地氣上騰於天故雲附於地後天坤與艮對先天亦艮次於坤也前衝變爲虎翼而風應之風從虎之義也風變爲蛇蟠以應虎兌坎位於西北之象也後衝變爲飛龍而雲應之雲從龍之義也雲變爲鳥翔以應龍震離位乎東南之象也此陣法實用易卦演成而與一甸六十四井之數合都鄙出兵

宜用之諸葛公之八陣亦此法耳故隊伍整而分數明止如山動如風司馬仲達畏之如虎也是故澤中有火革君子以治歷明時者先王迎日推策之法也而大衍七七之天數當之地中有水師君子以容民畜衆者先王井田出軍之法也而易卦八八之地數準之

大象論

易者象也象也者像也聖人立象以盡意故設卦而觀象徵獨說卦傳所廣百十有二之象爲象也即六十四卦之奇耦畫亦无非象爾而要以天地水火雷風山澤八者之象爲大是故

伏羲仰觀俯觀遠取近取而立此八者之象以成卦上以通神明之德下以類萬物之情此之爲象何如其大乎迨後文王演易彌致其詳兼取卦德卦體以盡其義而系之詞實則統在此八象之中而无不足也孔子之時伏皇之易已不傳矣而此八卦所立之象則不改也故象傳以釋文王之易小象以釋周公之易而冒此一條於小象之首所以教人觀象玩占而存伏皇之易也故先儒謂之大象其義不已明乎而不特此也夫易有聖人之道四焉以言者尚其詞則今之卦詞爻詞固立言者之所尚也以動者尚其變則今之用九用六而不用七八固尚其

老陽老陰之能變而可以一天下之動也以卜筮者尚其占則易中吉凶悔吝无咎有厲之占固卜筮者所尚之以決趨避者也獨所謂以制器者尚其象則寂无聞焉大傳中羲農黃堯舜所取之十三卦則已制之器而事在上古前六十四卦井鼎之類則偶以名卦而亦非制器者之所尚也則聖人之道有四者毋乃存其三而缺其一乎嗚呼此孔子大象之作所以示易道之大而爲君子教者精也今夫形而上者謂之道形而下者謂之器道與器本同此形而有上下之別形下者爲有形之器形上者卽无形之器也若徒泥其象而滯於器雖制作之精巧如

工倕班輸之流亦止成其形而下者而非所謂形而上也聖人作易以冒天下之道其教以制器尚象者僅如是而已乎蓋器有二有物器有德器物器可供生民之利用德器乃成天下之全材八卦皆人心之德體之於身則以成器尚天行之象以自强不息則健德固而器之體立尚地勢之象以厚德載物則順德背而器之用行體既立而常德行習教事者尚此水洊至之象而練其質也用之行而繼明照於四方者尚此明兩作之象而發其光也於是尚洊雷兼山之象而恐懼修省思不出位无非精此器之體也尚隨風麗澤之象而申命行事朋友講習无

非利此器之用也推此而六十四卦何一不可以尚象而制其德器也乎然則大象傳將上下兩象觀玩立文雖以存伏皇之易而必示君子以體易之方而各成其器者已隱然爲制器尚象者補其缺而後易有聖人之道全其四也然而仍系其文於小象之首足矣今特超立於文王卦詞之前者何哉曰非在文王卦詞之前乃在伏皇卦畫之後爾卦畫者伏皇之易卦詞者文王之易爻詞者周公之易既分析孔子之翼以配經則先後之序當然也孔子德盛禮恭其自作十翼固宜退處於後而別行在今日則孔子之作卽是聖人之經矣既非夫子自道而必

代孔子致謙屑屑於經傳之分而不容和會不亦僨乎且所惡於不循古本者爲其文之顛錯而訛雜也既題彖曰象曰以別之則然如金玉之同珍而異品何慮其相混乎若古本之次序只須一言剖之而上彖下彖上象下象之傳即可瞭然在目矣何煩另刻古本使四聖之意既玉合者而復瓜分而前者亦多費目力猝難融貫也哉且聖人之意更有深焉者而非尋章摘句之士所能窺也昔者天地初開聖人首出其夫草昧不遠常道未彰每多神靈詭異之迹六經莽莫奇於易其取象險奥亦多有不經人道者故雖三聖繼作而周禮僅掌於太卜之官不與四術並用於學校中也孔子韋編既絕十翼斯成於是一歸中正成就坦夷遂爲五經之源而以冒天下之道此孔子開天立教之功事雖紹述而與三聖之作者並而有過之然且秦漢以來或流爲卦氣月候納甲飛伏丹經兵術名數陰陽九流雜家之學而終賴孔子翼存後之有識者得有所據依以闢邪袪妄刪異前無遊天下於中正之途開後學以粹精之域也然則大象一條豈徒爲伏羲之易存其舊制器尚象補其缺哉是蓋聖人憂天下之深慮天下之遠特挈領提綱以示學易之正軌故象則本之羲名則本之文而義獨斷之已總歸於身心性命

之要修齊治平之方而天德王道學術治功每以一言蔽之而无不盡也漢人置之文後周前既於先後之序失其次且混在爻彖之中不足以發露聖人挈領提綱之微旨故今特移置卦畫之下使人開卷而先正其的此則愚者之一得雖蹈僭踰之罪而不敢辭者夫

先儒謂孔子不言象只用義理以發揮經旨者其說似高而實悖也大象小象既專以象名其篇易者象也又特以象標其要故大象六十四條乃純取上下兩象觀玩立文則孔子豈不言象者哉但小象三百八十四條義類雜賾若復爻爻釋象則難更僕數必至繁猥瑣屑如私家之米鹽計簿而不成爲聖經矣故釋義而不釋象以義得而象自明且說卦廣推其類至有百十二象則已統握其綱學者精熟而融貫之自可按爻而得其意爾況六位之中已伏有乾坤坎離天然之體雜卦一篇又兼有中爻二體相互之法尚不能反覆參尋以明其象則其人於易本无分而亦可以不必讀矣

文言論

聖人作經將以扶世覺民其精義要旨未有不一開編而即爲揭破者易首乾坤而精要已盡無論五陰一陽五陽一陰之卦

其一陽一陰卽可以當乾坤也六十二卦中凡奇之畫皆乾也凡耦之畫皆坤也故乾坤舉而六十四卦三百八十四爻之本已得矣且八卦皆人心之德而六子之德爲震動坎陷艮止者皆分乾健之一德以爲德也巽入離麗兌悅者皆分坤順之一德以爲德也故六十四卦盡於八卦八卦又盡於乾坤而乾坤一物而兩體則亦初非有二也但經意淵微詞多簡括孔子彖象傳乃帖經釋義雖已標舉而猶渾含於是又作文言一傳以洩乾坤易簡之蘊而收入人身性情之德凡誠明之學敬義之功中庸之理知行之方天理人欲之辨進退存亡之機无不咸

具所以立六十四卦之大綱而挈三百八十四爻之總領遂爲千萬世開道學之源故易乃聖人窮理盡性至命之書而不當閒執卜筮之說以自小也夫易爲卜筮之書其來舊矣秦焰焚經尚蒙卜筮之恩而不火然試思聖人所以作易之故果爲卜筮設耶天人異形上下易相閒隔蓍龜无心可以感通上下聖人欲達天人之故以牖民故托之卜筮子曰昔者聖人之作易也將以順性命之理夫性命之理則有存於卜筮之先者而非眞爲卜筮之術精其伎矣是故以卜筮者尚其占特居聖人之道四之一耳易之爲教尚餘其三也而欲執一以廢三可乎且

君子之學易也居則觀其象而玩其詞動則觀其變而玩其占是觀變玩占直當在動而有事之際人生不論窮通貴賤各有當爲之常務此何必用占若一歲三百六十日不問有事无事日占一二卦以觀其變不但非愚則怪吾恐玩神瀆鬼蓍龜亦必不靈矣故曰君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之詞也夫居安樂玩則非體易之理於身契易之理於心者不能而謂易之爲教尚沾沾於卜筮云爾哉原夫朱子每提卜筮爲言者爲夫漢晉而下多脫空談理及滯泥卦爻者救其失耳提明此義則知當依象析理而不可脫空吉凶悔吝之詞爲占者

戒而非反以戒夫卦爻則六爻人人有用而文義亦无窒碍蓋亦因時立敎之法非可執此一言以蔽全經也然其分别經傳亦嫌太過其謂孔子始用義理發揮經言者則似經言初不本於義理而孔子亦似强古人以就我耳不善會之其言之流弊亦復不淺矣夫今人之善讀書者尚知求其義勿泥其詞得其心不襲其迹曾謂羲皇如見文周一心之大聖而反不如是乎是故文言之作非孔子之意也周公之意也乾坤六爻獨多二用雖爲占法示例然曰无首吉利永貞則是乾坤合德健順互根明爲易簡之原洩其奥也然而非周公之意也文王之意也

乾坤兩卦俱備元亨利貞四字雖實占詞然非乾坤本有此四者之德何爲空舉以戒人是爲天地陰陽之妙啟其藏也然而非文王之意也伏皇之意也始作八卦而特以乾坤二卦象天地夫天地則自有春秋冬夏之四時東西南北之四方是象立而元亨利貞之四德已具於其中矣則人爲天地之心五行之秀而獨无四者之德具於性乎是則聖聖相承心心相續伏皇之易雖非文周之易文周之易雖非孔子之易而實孔子之易卽以發明文周之易文周之易卽以演繹伏皇之易而无別旨也朱子亦曰恭惟三古四聖一心者斯爲得之則不必屑屑以

經傳之分爲亟也蓋後人注經自多不能深契聖賢之心者孔子則以聖人而傳聖經有不水乳交融直如一鼻孔出氣者乎且夫易惟托於卜筮之占故學校不以爲教僅掌於太卜之官然三聖人之心印實在此其不離象數者易之爲體固如是孔子蓋預知後世必有流入異端雜術以神其說而迷於源者則三聖之心傳晦矣於是大啟元關特提精要就乾坤二卦盡抉底蘊於乾尤重章以申並摘出无所爲而爲之天心以深明剛健中正純粹精之至德坤道乃惟承天而時行故并包於乾而乾爲統體一太極則周易首乾之義明而三聖之心傳於是乎

大闡矣蓋惟略其象數而反性命之源故能盡掃神奇一歸中正之則雖殊其迹而不異其心也豈可以後人依樣葫蘆之見擬議之耶然則卜筮之言其可刊落矣乎而非也夫卜筮者易之初體然也存此言而愈見孔子之述作精也但不可執之以自小耳夫觀轉蓬而造車車既造則轉蓬爲已陳之芻狗窺鳥跡而作字字既作則鳥跡爲已得之筌蹄故周禮乃周公運用天理爛熟之書若執其體不過一篇職官志而已春秋乃孔子史外傳心之要典若執其體不過一部編年史而已易乃四聖人窮理盡性至命之書若執其體不過一卷龜策傳而已治經

者不惟其道之求而惟其體之辨可乎哉先儒又有疑文言尚多逸文以其只有乾坤二卦則失言矣或乃欲截上繫七爻下繫十一爻以補文言之缺則更爲强作解事耳夫六十四卦爻詞獨乾坤有二用之占然則餘卦亦尚有缺爻之當補者歟

序卦論

卦之所以序者文王必自有其故而今已无聞孔子之翼之也第據其已分之篇所定之序而推明其逐卦相生之義或順而承或逆而制而不復繫爲之說然天運之消息盈虛人事之存亡得喪家國之理亂與夫身世之屈伸進退已渾然包舉燦然

分明而无不盡是亦足矣且易卦之妙一卦可變六十三讀者能卽此例之每以兩卦相承聯合起義而四千九十六卦之變亦自此可推則是舉一反三欲人自得其引伸觸類之法爾後人乃過求其所以分篇列序之故雖互有短長而終未帖然於人心也程子以陰陽盛衰分上下而兼卦爻言之至其說之難通不免緣文生解而先後之次卒未能詳榕村詳矣又據孔子陳憂患九卦之文以下經二卦對上經一卦自乾至復十卦而五卦至謙九卦至復又六卦而上經終自咸恆至損益十卦而五卦至困井九卦至巽兌又六卦而下經終因分上下經陰陽

卦各四節而細推逐卦之位置前後益加密焉然前去乾咸後去兌不脫卦氣除震兌離坎經世除乾坤坎離之餘習非天然一定之序也豫章蕭氏搜根於八經卦而以乾坤坎離四正卦主上經兌艮巽震四反卦主下經又以每卦有上下二體而分爲百二十八體（上經三十得六十下經三十四得六十八）謂先分後合乃可序卽如其說以推之坎之八體在上而八體在下既難定其孰爲賓主離止六體在上而十體反在下又何以與坎同主上經乎且四正居上經首尾四反獨包於下經之中至下經之體僅其八而亦未有以明之也益復支離而不足道矣愚謂聖人說經弟取

其發明天道民故可以扶世立敎已耳卦畫之分合位置之後先原不必屑屑計較惟大者既得其小者亦未嘗不絲聯繩貫而自相符合蓋立本而末自可該逐末則本未必得也然易道无窮其序次之自然相應者亦不可不研其義且一序一雜明分兩體豈得概置之闕如也今觀上經之首乾坤而天道之陰陽正下經之首咸恆而人事之剛柔分中間次以泰否剝復損益夬姤而天道人事往來消長之機行於中矣乃終以坎離既未濟又各以頤中孚之肖離大小過之肖坎者爲之先幹則文王之所以序之者其象不已顯然哉但天地陰陽之變化无常

聖人之推配卦位者亦於整齊之內有參差而非可印板求鑿孔得耳是故六十四卦雖以八卦爲之經而八卦之體二純六交上經屬陽爲體而主天道故以八卦之純者居首下經屬陰爲用而主人事故以八卦之交者爲先（上經三十卦而二十卦有乾坤下經三十四卦而有乾坤者只八卦明乎上經主純卦而下經主交卦也）上經既主純卦故以乾坤二老之純而又純者立其體而泰否爲乾坤之交則居於中是用藏於體也下經既主交卦故以咸恆四子之交而又交者顯其用而震艮巽兌之正而不交者處於後是體藏於用也至坎離二卦則參錯於其間既以其體卦終上經乃移其交卦終下經明乎

二卦爲交中之純故流行乎六十四卦而爲乾坤之妙用益乾坤之用在坎離而兌巽艮震之用无非坎離之用而爲上下二經之樞紐者也於是剝復爲陽氣之終始而與泰否分立於上篇之後者貴陽也夬姤爲陰氣之終始僅與損益比次於下經之中者賤陰也而其實上經二純之交卦止有二下經六交之交卦備乎六蓋陽奇而陰耦陰必合二乃當一則陽少而陰多陰宜合六以當二也此如反卦五十六者對卦有八而上得其六下僅得其二參差之中何嘗不整齊哉由是上下之卦旣分然後遂卦推之而天道人事之交相感應於无窮者可辨其對

待流行之機而測其交易變易之妙矣大抵上經爲天道而分二節乾坤而下天道之開人事也隨蠱而下人事之承天道也天道貴順以相承除需訟泰否剝復六卦相反外餘卦皆順以承之因而相生者也屯蒙相因師比相因畜履相因而同人大有謙豫隨蠱臨觀噬賁无妄大畜頤大過皆相因也下經爲人事亦分二節咸恒而下人事之感天道也革鼎而下天道之應人事也人事貴逆而相制除萃升震艮巽兌六卦相因外餘卦皆逆以制之反而相生者也遯壯相反晉明夷相反家人睽相反蹇解相反而損益夬姤困井革鼎漸歸妹豐旅渙節中孚小過皆相反也然兩卦因而相生者每卦又析以相接則亦有相反之勢兩卦反而相生者每卦又離而

他聯則又有相因之機是對待之中有流行流行之中有對待陰陽互根體用互藏无非交易變易之妙文王序卦所以節節相生推之可以周乎四千九十六變而未有窮者也要皆從孔子傳文而得之聖人之文樹義宏濶而簡括不遺乃如此讀者惟錯綜參互以通其意而六十四卦之序得何待推配卦爻以求其合節外生枝以助其瀾也哉

雜卦論

卦之有序而又有雜者何也曰此一員一方一奇一耦一靜一動一常一變之理所以經緯錯綜而盡六十四卦變化无方之

妙者也序卦相生其德員雜卦相對其德方序卦兩分其體耦雜卦一例其體奇員而耦者河圖之象也方而奇者洛書之象也序卦獨立其德靜雜卦並行其德動序卦聯次其體常雜卦析居其體變靜有常者先天之位也動以變者後天之位也然而相生之中本相對相對之中亦相生兩分之後惟一例一例之後亦兩分則方員相兼奇耦相含河洛之所以共本也獨立之內實並行並行之內原獨立聯次之間本析居析居之後又聯次則動靜互根常變相因先後天之所以同源也且夫聖人作易所以則河則洛先天後天而无不合者亦得其意以準諸

理而已矣豈規規於點畫形模之相肖云爾哉此一序一雜所以能窮河洛之源瀾由畫先後天之奧賾而非印板不移之六十四則可以周天下之變態而不窮而天下之能事畢也是以孔子既作彖象二傳以帖經立義使人逐卦逐爻研窮反覆則聖人吉凶與民同患之心固已一一流露於卦爻內矣然无以聯之如滿屋散錢將增之一卦不爲多減之一卦不爲少而六十四卦毋乃割裂渙散而不相謀乎故必合而序之而逐卦相聯一索貫穿則可以轉轉相生繩繩不絕而四千九十六之變卽於此得也然又恐牽於文義拘於節目則膠柱鼓瑟而前行

必不敢顧後後列必不得從前將畫地自限寸步不移六十四卦止當六十四用而易道窮矣故又雜而次之所謂上下无常剛柔相易不可爲典要而惟變所適雖至四千九十六變而豈有窮哉然則卦既雜矣卽何不任情編列隨手安排而乃仍以乾坤居先既未殿後且五十六卦陰陽對立後八卦則陽以統陰於既雜之中而有不雜者存則又何也曰此則先儒互卦之說所以不可得而刊落者也且夫互卦之法雖始自漢人然而前此矣泰卦中爻互震兌爲歸妹而周公乃著之於爻曰帝乙歸妹豈非聖經之明文乎故孔子大傳曰雜物撰德非中爻不

備雜卽互也卦有內外兩體本不雜也以中爻交而互之斯雜矣中爻者二三四五之四爻也故曰二與四同功而異位三與五同功而異位雖非專爲互卦發而卦之有互實緣此蓋自二至四雖異上下之位而互成內體之一卦則同功也自三至五亦異上下之位而互成外體之一卦又同功也六爻之動惟其時物故互一卦則雜一物矣既雜一物則另撰一物之德故曰雜物撰德此中爻互卦之說所以不爲无据也然所据者亦惟中四爻耳蓋二四三五本分內外兩體故曰異位若六爻環互則已不獨中爻而亦不皆兩體相互非所謂同功而異位也榕

村李氏以乾坤至晉明夷二十八卦爲陽互卦而分正變井困至需訟二十八卦爲陰互卦而分正變其說固鑿鑿也因大過以下八卦體不反對與前文不一律而刱爲六爻循環相互之法雖亦巧合視蔡氏改易經文者稍勝然須除去既未二卦而補明乾卦之缺卽亦未免牽挽矣且於古无徵豈可据乎今夫卦畫皆以兩儀爲根而互卦則以四象爲本四而四之得十有六故邵子曰四象相交成十六事蓋以六十四卦中爻互之總得乾坤既未濟剝復夬姤漸歸妹頤大過蹇解睽家人之十六卦而已而以此十六卦中爻互之則只得乾坤既未濟之四卦

故互卦但用十二而以剝復漸歸妹蹇解之六卦爲陽互卦之始終盛衰夬姤頤大過睽家人之六卦爲陰互卦之始終盛衰而乾坤既未四卦則四象之體爲互卦之根而不在十二卦之列今於乾坤下五十六卦既分二十八爲陽二十八爲陰而又於陰陽之中再分正變固爲帖然矣若大過以下八卦當另爲一章蓋八卦中爻所互得乾三坤一既未各二此四卦正四象之體爲十二互卦歸根復命之方者爾故另序於後以爲五十六卦之歸宿其義不亦精乎然其以八與五十六爲限節者何也曰六十四卦全圖其經卦八其別卦則五十有六也其對卦八其反卦亦五十有六也是故八者其本也五十六者其支也然則陽互卦二十八陰互卦二十八合之得五十六恰符別卦反卦之數以達其支此爲互卦之根故用經卦對卦之數而以大過八卦還其本豈不天造地設不費一毫裁補也哉夫是以序卦之後又繼之以雜卦兩篇並陳一以示其循序漸進之有常一以示其化裁變通之不測而六十四卦對待流行交易變易之妙於以盡矣程子離析序卦之文以附於卦已嫌躐等而凌節或者乃並雜卦之文而割裂之益復筋斷而脉絕云爾

卦變論

卦變之說自漢以來有之孔疏本義尚衍其法夫凡卦皆生於乾坤六子各得其體之一耳及八卦成列因而重之則八卦相重只一變而六十四卦已成三百八十四爻自具焉有既成卦後此復自彼而來彼又自此而往上復自彼而下下又自此而上之理乎自麻衣易有八卦皆從變上推之語而仲氏易衍爲推易以此爻推彼爻乃以彼卦移此卦又附會剛柔相推而生變化之文以增高其術其實即是卦變之法而私立名號以欺世耳其說始於毛奇齡而蠡縣李塨宗主之近復有鑿爲生易交易倒易對易動易變易通易七例者其生交倒對動五例不過反對交錯用九用六之別名而變通二例所矜爲獨得者乃襲推易之法而分爲二又於其中强生枝節而益加鑿矣夫易道原无不包任立一說何嘗不可牽挽以附於易然於聖人前民利用之道无所補則已失之旁蹊曲徑矣況又割截增添而不能自然符合也乎且本義所以不廢卦變之說者因彖傳往來上下之文諸家但以義釋之而未有實落故兼以卦變言之說固似已然卦變之法以乾坤純卦爲變化之根而不列於卦變之中故但以十辟卦爲主則凡一陰二陰三陰四陰五陰之卦皆當自姤遯否觀剝五卦而來也凡一陽二陽三陽四陽五

陽之卦皆當自復臨泰壯夬五卦而來也今据孔子彖文核之則訟自遯變二往三來隨自否變初往上來蠱自泰變初往上來噬嗑自否變初往五來賁自泰變二往上來无妄自遯變初往三來大畜自大壯變四往上來咸自否變三往上來恒自泰變初往四來晉自觀變四往五來解自臨變初往四來損自泰變三往上來益自否變初往四來鼎自遯變二往五來漸自否變三往四來旅自否變二往五來渙自否變二往四來十七卦皆自臨遯泰否壯觀來而訟晉无妄大畜則兩體不分然於剛柔往來之義尚可附會也若睽則當自大壯變三往上來蹇當自觀變三往上來升當自臨變初往三來始與圖合然於經文柔進上行往得中也柔以時升之義有所

拂戾因轉爲睽自離中孚家人來蹇自小過來升自解來之說以紐合之其變既不從十辟來又一卦而兼二三卦益知卦變之法之无當於聖經而聖人往來上下之文之无與於卦變矣而毛氏乃以推移无定者鑿爲說後人更以變易通易者巧爲詞豈不可笑矣乎且夫卦變之名凡有三皆於六十四卦既成之後推配卦爻引伸觸長而得之雖精粗不同要皆无事於圖也如用加倍生卦之法於六畫之上再加六畫積至十二畫而有四千九十六變此本伏羲先天重卦之法而演其支非比他說之鑿然愈演愈多而无有限極雖積至二十四畫四十八畫

而未可盡則亦何勞畫蛇添足徒費筆墨而圖之哉惟是就六爻用九用六之法而生本卦之卦合之一卦可變六十四乃以六十四乘六十四而亦有四千九十六變此則文周後天用卦之法只在每卦六爻中而已周四千九十六變乃眞蓍德圓神之妙爻義易貫之旨孔子所以深歎而屢贊之者也然易占萬古而不廢此法自筮者所共知而亦何必繪圖以告也若夫專以十辟卦爲宗推其陰陽卦畫之多少先後爲次第而得百二十四變此於易義本无緊要其說又出於漢人卦氣月候之餘朱子欲求彖傳上下往來之實落故就卦畫推排而衍爲此圖

則今之所謂卦變是也然以啟蒙全圖按之既已不符卽以彖傳本文推之又多參錯且有只在一體而分往來者益復雜出不倫而非一定不移之法也故朱子亦自謂易中之一義而非以爲畫卦作易之本指也則豈可改頭換面以沒其本而又侈張爲聖人作經之秘密藏全在於斯也哉此程子及蘇氏王氏之論所以爲當也雖然卦變之說既不足存則凡所謂往來上下者果皆懸揣虛擬而全无下落者乎恐聖人觀象而後系詞必不如是之脫空罔据也夫乾下坤上爲泰而文王曰小往大來坤下乾上爲否而文王曰大往小來是上下往來經文原有

實證乃孔子所據之以立支者爾盖六十四卦只以兩卦交易而成則固有一卦上而一卦下者既有上下則亦有往來矣但下卦上則三畫隨之俱往上卦下則三畫隨之俱來无一爻獨自往來之理至反對則一反而全體俱爲翻轉尤不能一爻獨往而一爻獨來也惟既成卦後分觀兩體斯可逐爻論之然亦只在兩體中上下往來非可横牽一卦以爲之主耳故反卦易卦之法伏羲所以重卦文王所以序卦皆取於此今就此法推之而彼此反觀兩兩比對而聖人設卦觀象之義明彖傳往來上下之根自出矣聖人立文原无一字虛設朱子必欲求其實

落極是但當卽此求之則既不穿鑿亦不支離何用旁扯卦變之法以自亂其例哉今坊刻本義卷首又有分宮卦變一圖此乃京房之遺術見於京氏易傳朱子原本固无之其法以八經卦爲每宮之主而變自初起至五而退歸三而復此十辟卦所變之法反覺整齊而明劃然乃教外之別傳與文周孔子作經之義无涉不足辨也近來注易者或有濫載此圖而且爲之疏解焉則易道益雜矣因論本義卦變而并及之

附錄

太極似何物說

婁江張敘著

易言有太極而太極非物也不物於物而所以物物者也不物於物則何物之能似不物於物而能物物則又何一物之不可似然亦必有最切近而相似者昔人言之詳矣曰如木之有根千枝萬葉皆依之而生似矣然根在下而遺其上也曰如浮屠之有頂四方八面皆準之而平似矣然頂在上而遺其下也曰如磨之有心周旋左右皆繞之而行似矣然心在中而又遺其上下也曰如川月之交映一月徧隨千月現千月還從一月攝

庶幾微妙圓通而與吾儒一本萬殊之旨无不似乎然月在天之上影落川之中畢竟是虛景而非實像似矣而淪於空也朱子則曰一粒粟生爲苗苗便生花花便成實既成實而還復本形每穗百粒箇箇完全再將此百粒作種生將出去又成无限箇太極初間只是此一粒粟也旨哉言乎眞實之事精至之理乃與是萬爲一一實萬分之妙諦无不脗合也周子朱子之心印葢如此今以是而觀之易則乾卽太極也葢自一畫開天而太極形此一畫卽太極之全像也乾奇而坤耦兩其奇卽爲耦耦生於奇而陰陽分矣於是四之而爲象八之而爲卦六十四

之而爲重卦要皆此一畫之所對而分之積而累之而有三百八十四然猶生生不停化化相續雖至四千九十六變而亦未有窮盡然與本來之一畫總無少異也所謂再將有粒作種又成无限箇太極初間只是此一粒粟者何其若合符契如是哉要之粟有形而太極无形也畫有象而太極无象也以有形形无形之形以有象象无象之象雖逼真肖似不可竟向此中覓太極也故曰无極而太極太極本无極則无一物之不似无一物之能似而太極之真體現矣

先天補說

乃今而知先天之圖本孔子述之而非邵子圖之者也乃今而知邵子之圖本文王用之而非但孔子述之者也幾因朱子有儒者失傳流入方外至邵子反之於易之說適以啟後來汚衊先儒之端愚故直證之孔子說卦合天地定位章之順數雷動風散章之逆數乾天稱父章之細數知孔子已不啻預繪爲圖以示人邵子特依本畫出亦足以搘柱衆口而破其狂惑矣雖然及文王改作卦位而先天遂已斥去不用則伏羲卦圖直如作車之轍蓬造字之鳥跡孔子雖述之以存古後人即不必泥之以說經可也而豈知文王雖改後天之流行以入用仍本先

天之對待以立體者哉何以言之夫乾坤坎離居四正震艮巽兌居四隅者先天卦位也出震齊巽見離役坤悅兌戰乾勞坎成艮者後天卦位也若以後天爲易之本圖而不用先天則文王序卦系詞何不以震巽居首即不然以坎離用事而居乾坤正位又何不以坎離爲首而仍首乾坤乎是故周易首乾而次以坤者即所謂天地定位也下經首咸而次以恆者即所謂山澤通氣而雷風相薄也而以坎離既未濟終上下二經者即所謂水火不相射而相逮也是先天之圖之尤大彰明而較著者也則文王雖以後天入用而取象何嘗不以先天立體而分經也哉蓋天位於上地位於下日生於東月生於西者萬古常昭之定象也无一日而无先天也祀天南郊祭地北郊朝日於東夕月於西者百王不易之定典也无一事而无先天也文王雖大聖豈能以後天流行之妙用竟滅其先天對待之本體也哉而拘儒瞀生尚執文王卦位爲易之本圖而欲滅先天此如見人之頭拜於下足翹於上左手交西右手交東遂以爲頭本下而足本上左本西而右本東也可乎不可乎由是觀之邵子繪圖之功固足以揭千五百餘年儒者之迷夢而使之醒寔則既改後天以來而先天之圖究未嘗一日暫廢而文王周公孔子

蓋皆賡續而衍繹之者也然則解易而先掃蕩先天吾不知其所解者之爲何易矣

三義說

易一名而有三義不易也交易也變易也易本變化之總名代換之殊稱則當以變易爲主然非有交易者爲之互根則陽何以可變陰陰何以可變陽非有不易者爲之立本則無陽而以何者交於陰無陰而以何者交於陽故易之三義不易者其體也變易者其用也交易者由體之用而體之所以行用之所以藏也就八卦而論則二老者不易者也坎離者交易者也震艮

巽兌者變易者也就六十四卦而論則上下二篇者不易者也八對卦者交易者也五十六反卦者變易者也就一卦論則內貞外悔者不易者也承乘比應者交易者也用九用六者變易者也就六爻論則初上者不易者也中爻者交易者也而二與四三與五則變易者也蓋自太極分而兩儀立天地之間無非陰陽合散之所爲陰陽者不易之體而一陰又一陽者卽交易變易之機雖一食息一寤夢之暫無非此不易交易變易之理流行對待於其間太極之妙所以無在而無不在也聖人有見於此故畫一奇一耦以象之三之而成八卦重之而成六十四

卦引伸之而有四千九十六變亦何往非此三易之義錯綜變化以爲之哉先儒說於三者之外又推易簡之義蓋古無入聲移易之易與難易之易皆讀去聲而同音故合爲四義然易簡卽乾坤之德乾坤卽不易之體乾坤易簡而不易則交易變易之用已含故六十四卦皆易簡之理也然則兼其德而言之故義有四總其體用言之則義止三又一言以蔽之則隨時變易以從道而不易交易易簡之妙已在其中而無不包矣是在神而明之默而成之者爾

二體六位說

所惡於諸術之不可据以說易者爲其添補割截而入於鑿也若夫卦畫自然爻位顯列如天造地設而不可移易者正聖人設卦觀象所以繫詞之根本而烏可不明之也蓋自三畫成卦而成內卦之體因而重之而成外卦之體二卦相重而分上下則天尊地卑而乾坤定矣故上體爲乾下體爲坤也乾純陽而四上皆陰故以五奇爲天之正位坤純陰而初三皆陽故以二耦爲坤之正位然天上地下而不交則陰陽否隔而萬物不生矣不知乾數奇而初三兩奇入坤是天道之下濟也坤數耦而四上兩耦入乾是地道之上行也上下定體而奇耦交互則流

行不息之機自在也至於六位之中初二三兩奇而夾一耦非天然自有之坎象乎四五上兩耦而夾一奇非天然自有之坎象乎又細案之坤索乾而得三男初奇卽長男震體三奇卽少男艮體五奇則中男坎體也乾索坤而得三女四耦卽長女巽體上耦卽少女兌體二耦則中女離體也然則卽二體六爻而乾坤六子之象已悉具於中矣不特此也我於此求先天而先天之圖在焉天地定位故乾南而坤北也初震三艮抱坤二以居震艮夾坤之象也四巽上兌環天五而處巽兌夾乾之象也坎離各居南北之中則坎離分列之象也是先天之圖之一定

不移者也然而後天之圖亦卽於此得焉初三乾數反在坤體後天之乾所以居西北也四六坤數反在乾體後天之坤所以居西南也三與五又互離於上離火進居乾父之位也二與四又互坎於下坎水進居坤母正位也於是始震成艮而交於北坎之域巽齊兌說而會於南離之鄉而後天之圖不亦瞭然心目也哉是以二與五應水火之所以相逮也初與四應雷風之所以不相悖也三與上應山澤之所以通氣也乾坤則徧體於六子之間而无不在則先天後天互爲體用之妙並行而不悖矣若夫中爻互坎互離則互卦之根固起於斯而兼三而兩合六成章中爻三才變易而初上之爲天地者獨不變此互卦之法所以中爻互而初上二爻不互也然且更有進焉者文王上下二篇之序蓋亦本此而定者爾二體上乾下坤而伏坎離上經所以首乾坤而終坎離也泰否則乾坤之交乾坤奇耦之畫本相交也六位初震四巽相應三艮上兌相應而坎離又相互下經所以首咸恒而終二濟也損益則咸恒之交而又交恰與泰否相對者也二體六位之所蘊乃至是然孔子於乾卦一爻已舉隅而示其端何讀者之習焉而不察歟

用九用六說

聖人觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻易固以變而生也則亦以變而用卦不變則六十四而已畢爻不變則三百八十四而已窮何以應天下之變而无不周哉然卦爻一定而不易剛柔異體而有常非如算子之可以忽上忽下或往或來也而剛柔何以相推而生變化也嗚呼此周公用九用六之例所以挈要示人一言而四千九十六卦之變卽具於六十四卦中而不待安排其機固在六爻之義易以貢而其本全在蓍之德圓而神也顧漢唐以來說九六之義者何尚紛歧而錯出也一說乾三坤六陽得兼陰故爲九陰不得兼陽故止六此乃卦畫

之數而非揲策之數也一說太陽居一而餘九太陰居四而餘六此乃僞河圖之數毋論舍正而取餘而位數已先不合也一說一三五爲陽之生數合之得九二四爲陰之生數合之得六其數似矣而於變化之數无當也一說卦衍八八蓍衍七七故以九六爲爻數然爻固兼有七八但所用者九六耳此說亦不免割截牽挽也一說陽數一三五七九至九而極陰數二四六八十惟六爲中然陽何以不取其中陰何以不推其極也是皆於六九字而生義互有得失要於聖人用九用六之實俱未合蓋不知專指揲策而言故耳然主揲策者亦有二說朱子以掛扐言是揲餘之策也然揲餘老陽十三老陰二十五少陽二十一少陰十七皆與七八九六之數不符宜以過揲之策爲定耳策以四揲故老陽三十六九其四也老陰二十四六其四也少陽二十八少陰三十二七其四八其四也七八九六之名惟此爲確當不易何用復生餘議乎然則九六何以爲變也物極則反故易窮則變過揲只有此七八九六四數七八在中而九六居其兩頭陽極於九則无可進故退而之八陰極於六則无可退故進而之七皆理數之自然也爻何以无七八也非无七八也有之而不用也一卦六爻未知當用何爻惟得九得六者用

之故預設其詞使占者自審某爻是九是六則用此爻詞如得七八者則本不用而可以不看此爻矣其所以不用七八者原以七八不動則偏陰偏陽九則陽能變陰而不偏於陽然仍是陽也六則陰能變陽而不偏於陰然仍是陰也易道貴中用九用六則陰陽互根而不偏謂中耳故九六之變亦謂其動則能變而非謂其已變也如果已變則九即是八六即是七而偏陰偏陽矣且何不竟謂之七八而顧回互其名也耶此諸儒爻變之說所以亦不可信也

變占說

君子居則觀其象而玩其詞動則觀其變而玩其占觀象玩詞君子體易之道觀變玩占君子用易之法易本爲卜筮而作變占之法固不可不知也今之以錢代蓍者占法雜出不倫本不同道而姑勿論乃朱子所論變占亦似當斟酌者朱子曰六爻不變占本卦彖詞一爻變占變爻詞二爻變占兩變爻詞而以上變爻爲主三爻變占本卦之卦彖詞四爻變占之卦二不變爻詞而以下爻爲主五爻變占之卦不變爻詞六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖詞夫誠如是也則彖詞之用只六爻不變與三爻變六爻皆變三者而已是周公未作爻詞之先文王

之卦詞竟有時而无所用矣且四爻五爻變占之卦不變爻詞則易占明言用九用六者而又半用七八矣左傳得艮之八貞屯悔豫皆八泰之八者以艮之八為艮之隨是五爻變也貞屯悔豫皆八是三爻變也泰之八是六爻不變也於法當占卦詞卦以八成故以八名之若謂用陰爻不變為八何以所記但有八而无七乎杜氏夏商用七八之說則前儒已摘其非榕村謂卦詞无論動不動皆當以之為本但動則兼變爻參之而取動則有占雜動則无占其論卦詞之无時不用誠當矣而謂雜動无占者亦未為允若然則得卦亦有无占之時且六爻不變占卦詞是周公既作爻詞之後而又有不用之時其未為該備與朱子等耳愚謂卦詞固不論動不動而皆用即六爻變亦无盡棄本卦而用之卦之理當合以占之而分賓主耳若爻詞則一爻動固占動爻即六爻不動亦當就其人其事之所居所值而以六位之內外上下差次之必有所當之爻可參矣若二爻動即當以第二變爻為主三爻動雖占兩體亦當參看第三變爻而四五爻之變則以第四第五之爻為主兼用爻未嘗遺卦用卦亦不得遺爻則爻无不占之卦卦无不占之爻庶幾參驗益詳濟用益廣而聖人繫卦分爻教人觀變玩占之法无不備矣

生卦說

聖人之所言者後人不可不深求也聖人之所不言者後人可不必深求也夫太極兩儀四象八卦聖人乃明言之而豈可不深求先天後天文言已有其名而說卦天地定位帝出乎震二章明與羲文卦圖合是亦聖人之所言而豈可不深求若夫八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四以生八卦之法加倍生之亦何不可然而聖人不言之者則必有不待言者矣亦必有不可言者矣今夫大聖之才則以一而識百上智之資則以一而知十即中智之士亦以一而知二反三者其常也六十四卦不過以一乘八合兩卦而成故曰八卦成列象在其中矣是不必更列其象也曰因而重之爻在其中矣是不必更

計其爻也至揲蓍求卦十有八變而成卦則必每三變而成爻也然必繳轉八卦而小成句明乎八卦成而六十四卦自可引伸而得此聞一知二舉一反三之理原无假於詳言之也然且有不可言者何也天下之事初難知而終易知天下之物又本可窮而未不可盡八卦未成則兩儀四象虛而无質生化之材猶未備故須逐漸相生至此而二氣鼓盪八物流形但以此一物合彼一物則交易變易彼此自能轉而相生矣如必層累橫分再為逐漸增如生八卦之例則是厥初生人久以形化尚煩天之自鑄陰陽再為氣化也化工毋乃大拙而造物不亦勞甚

矣乎且夫人之生子也不問男女皆先長而後少此一定不移者也至子而生孫則各房先後不同多少亦不一不可執生子之次以律之矣是故太極者始祖也兩儀四象者高曾也八卦成而父母男女具備已當生子成立時而六十四卦則孫曾輩耳豈能復按本身之先後尊卑使之鐵板不移耶然亦无慮先後尊卑之混淆者何也至其時則又各有其始祖高曾父母男女子孫之位次焉但爲其祖父者不可以預定爾故聖人論卦之始生只至四象生八卦而止其於六十四卦但曰八卦相錯明交相錯而自成六十四其層次位序則固有所不待言而亦

有所不可言也夫非聖人之倦於教而藏其一半也明矣

重卦說

重卦至於六十四者何也六十四者何也六十四之下不可減也重卦止於六十四者何也六十四之上不可增也天地陰陽之氣各有六層此長則彼消彼進則此退一日有十二辰六爲晝而六爲夜也一歲有十二月六爲寒而六爲暑也故樂律止於六六爲律而六爲呂也卦位止於六六爲乾而六爲坤也則橫而分之不至於六十四而不可已也既至於六十四而不可不已也且夫卦有三才單不行而雙乃行故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義蓋一各兼兩三之則六三才六位而成章故易六畫而成卦每卦皆六畫故八八而六十四卦也若四千九十六則每卦又生六十四而重之至於十二畫矣雖有此法亦有此數然聖人但云引而伸之觸類而長之天下之能事已畢則是虛舍其意而不實著其目蓋必有不可實著者爾此如以一日計之知其六辰晝而六辰夜必不可累爲十二辰皆晝十二辰皆夜也以一歲計之知其六月寒而六月暑必不可累爲十二月皆寒十二月皆暑也夫誠綜而核之積而算之由一日以至三百六十日由一歲以至十二萬九千六百

歲其爲辰與月者巧歷且有所不能窮耳然而稽其日效其歲雖彌億萬年不過此六爲晝與暑六爲夜與寒之候而已矣故重卦至於六十四而畢四千九十六之卦雖有其變而不可言也後人之圖之者惑也且也卦位有六而六曰上故可以九六記爻使變至十二畫則爻將有九九與六六九六與六九者而可乎然則聖人之所不言者其亦可以不圖也審矣不然則六十四卦尚爲缺散而易經乃是聖人未成之書也乎

九卦說

自天地水火雷風山澤交錯而成六十四卦天道人事之變蓋

矣夫子歎作易者之有憂患而舉履謙復恒損益困井巽九卦爲說先儒謂是處憂患之道也雲峰胡氏則以此九卦者於上經取三下經取六困井乾咸兌三卦爲十二卦陰陽自微至盛凡十二卦一陰一陽自初至上亦十二卦皆按畫可定夫子贊時義時用之大亦十二卦則觀象詞而得此亦十二卦則據九卦推索而成謂以下經二卦對上經一卦而各三十故十二卦舉而上下經六十四卦陰陽消長之節无不具矣此說亦極善推索然前添乾咸後添兌費力牽補終欠自然榕村本之并畫爲圖以爲全經之分限節度益加緊矣然或但指爲進德修業之方則亦未有下落耳按九卦上下十八體於八象中已備其七而獨不具

離火之象此正是處憂患之道也離明外耀恐其役照而傷物非所以處憂患故不具其象乃欲其用晦而明焉文王內文明而外柔順以蒙大難正在明夷之世而欲自盡其小畜之誠曰密雲不雨自我西郊蓄傷其以巽畜乾之難爲力也然能與時偕晦而不耀其離火之光所以卒全六節於明夷之世夫三分有二而服事維勤雖巽以行權而無改其上天下澤之履爲權而不失其正也是故先之以履而傳其如蹈虎尾之憂心終之以巽而著其剛巽中正之順德履巽二卦所以爲九卦之終始焉謙則其微柔懿恭之美復則其動以順行之常恒則其純亦

不已之妙於是三行損一而獻洛西自上下下而及枯骨困不失亨而居羑里井養不窮而惠六州九德全而以是處憂患者即以是處安樂聖賢蒙難豈別有僥幸苟免之術哉其在詩曰雝雝在宮肅肅在廟履和而至也小心翼翼昭事上帝聿懷多福謙尊而光也予懷明德不大聲以色復小而辨於物也亹亹文王令聞不已恒雜而不厭也無然畔援無然欣羨誕先登於岸損先難而後易也不識不知順帝之則益長裕而不設也肆不殄厥愠亦不隕厥問困窮而通也周雖舊邦其命維新井居其所而遷也於鑠王師遵養時晦巽稱而隱也文王之九德其

即所以處憂患者乎然其憂患也爲天下而非爲一身是以備此九德雖拘幽而從容演易盡其吉凶與民同患之心爲萬世之處憂患者告也夫子特舉此九卦以贊之其亦同斯志歟

易圖辨上

易之有圖也舊矣就六十四卦之畫已自成圖則夫河洛太極先天諸圖易卦之本末源流咸在是而烏可廢也諸儒轉相摹畫而於圖外生圖淫入天文律算伎術陰陽則雜而多歧巧而愈鑿矣高明之士惡其歧且鑿也而屏除之意誠是也乃并河洛太極先天之不歧不鑿者而亦刪去焉無乃懲噎而廢食終

未窺夫易道之全也乎然而彼罔曰我非有憾夫圖也憾夫不合於孔子者而失潔淨精微之旨云爾故當其時河洛之圖不信於歐陽氏太極之圖痛抑於陸子靜先天之圖見非於林栗袁樞賴朱蔡師弟子極力爭之一一爲之疏通而發明焉此四圖者乃燦然如日月之中天而易道得以大明於世則亦可以息天下之紛矣而自時厥後好爲異說者猶爭起而反之如王禕申河洛之辨羅欽順滅太極之書黃震攻康節之圖其餘吠聲而起者不一而足此何爲也彼惟心不滿於周邵程朱四子而四子之道猝亦未易攻也於是舍其內而攻其外即其所表

章者而深詆之且謂我奉孔子以爲之主則其圖可攻而彼四子之道亦不攻而自破矣然即如其意以尋其說而其說固非四子之所創也大傳曰河出圖洛出書聖人則之而又詳列五十有五之數則非程朱之言也孔子之言也曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦則太極非周子之言也孔子之言也先天之名已見文言而說卦天地定位章明與帝出乎震之卦位較然各判則先天非邵子之言也孔子之言也夫彼所不敢攻者惟孔子耳故欲奉孔子以攻周邵程朱四子也孰知今所攻者正孔子之所言者歟然而彼且巧爲之說也曰緯書

有河圖九篇洛書六篇則知河洛之數出於圖讖而不可信也然昔者七經皆有緯苟不辨其眞贋則今之七經亦可謂曾出於緯而不當信乎太極則別爲之解謂指北辰居位不動者言故以虛一不用之易策擬之而非指易理夫易理即易策之原而可劃成兩截乎且惟先有此理爲畫前之易而後倚象卦爻由之生若北極安居天上果曾驗其能生兩儀四象八卦耶先天圖雖似特創然其卦位行列實詳具說卦中顧以前儒膚學心粗未能譯出但以出震齊巽爲易之本圖至說天地定位便多蒙混牽挽而全無着落也幸得邵子分爲兩圖而先羲後文

乃瞭然如蒼素之不相混幷耳夫邵子之道或未可與周程朱子若是其班而此一圖者則能傳絕學以覺來裔功堪不朽者也乃前人解經既使晴者明今忽刪之又欲使明者晴焉可乎哉愚故不得不辨

易圖辨下

先天之圖邵子本据說卦天地定位章而分出者直是功同再造而當時囿於習見者多生異議後來又有欲滅先天者据本義乾坤六子一圖謂即是說卦乾父坤母章意可揞拄衆口而埽蕩諸圖矣愚初見之亦頗喜其簡便但意孔子此言若弟如

是解則童蒙亦曉何必贅立此圖爲叠牀架屋耶既而思之乃知無窮病敗且從此一圖而生因歎先天之確不可易者得孔子此條而更明也蓋天上地下有常位也稱父稱母而推本天地者正乾坤定上下之位之本象也於是上下相對交索而生男女焉索者自此而取乎彼得則由彼而歸諸此初索與三索在坤則索乾之初畫上畫以歸故震艮反夾坤而居在乾則索坤之初畫上畫以歸故巽兌反夾乾而居至再索則各得其中畫故坎離尤具體乾坤而正位於男女之中也以人情論之初生最貴末生最親次生則習以爲常故長男長女在父母之左

少男少女在父母之右而不少離中男中女則分列父母之旁而各間一位也反覆聖言并先天之位次行列自可得而覩手可得而畫矣若在後天則父母各居於亥未之隅而不能正對又何由相索且長男長女既遶在東南惟中男中女與父母近而亦非陰陽互索少女則父母若欲兩爭少男則父母不免兩棄與此條所言了不相涉矣而謂非先天之顯證也乎今觀此圖以乾坤並居上列既與乾天坤地之位不符又以三男專係乾三女專係坤亦與乾坤互索之義相悖父母既上列三男三女乃橫排於下則當如人之兩手右向左者左向右今男女皆自右而左是兩手竟一順而生矣豈復可判其爲左右乎夫孔子之言雖分父母男女然必先明天地定位而後一男一女逐對析生則陰陽交感互根之妙無不渾合若如此劃然分截一似乾父但生男坤母但生女一似生男連得男生女連得女又似三男亦不得見女之面三女并不得見男之背一家之中睽乖至此無乃邵圖立而彝倫攸斁者此圖立而彝倫攸斁矣乎或謂此圖見於本義卷首則既非无据何攻之如是其深乎是又不然本義列爲九圖之一以明六子卽是乾坤之體則可今既掃滅諸圖乃單立此圖爲生卦之法而附會孔子說卦之文

則不可且朱子極論圖象在易學啟蒙而啟蒙並无此圖是久已削之矣豈可援其所棄以爲据而又謬其所指也哉

爻變辨上

孔疏本義卦變之說但据彖傳訟隨以下二十卦往來上下之文而牽附以爲言與易林啟蒙四千九十六卦之變又判然不合後儒每多議之觀程子及蘇氏之言已辨之甚明則此說不存可也近時又因漢人有爻變之說剛已變柔柔已變剛而於六爻取象往往用之夫易本以變易爲義而用九用六亦原以變者爲占則爻之可變似非无據蓋易道之大无所不包則其

說有因亦觀玩者所不廢然惟統論卦爻以推衍其餘義則可耳今遂引以釋周公孔子之經則固經文之所未有者也如剛果變柔而柔亦變剛則乾初當是羸豕而謂潛龍可乎坤初正是不遠復而謂堅冰至可乎蒙五小象之順以巽又解作艮變巽則不知小畜初二之兩稱復未濟九四之一稱震又將如何變復變震耶然孔子已於乾初明釋之曰陽在下也而不曰陰坤初明釋之曰陰始凝也而不曰陽且文言九三九四俱曰重剛不中而不曰柔則爻之不變可知爻既不變則所謂老變而少不變者但取九六老陽老陰之能變而非謂九之已變八六之已變七也明矣且爻之所貴於變者一卦可變六十四合之得四千九十六卦所以能周萬變而不窮周公爻詞雖但就本卦立義而既提明用九用六以示例則九六之變无定在无定數隨其所在以計數合本卦之卦以觀而四千九十六之變自周若爻變之說指定九變為柔六變為剛則反轉觀之一卦只變成六卦僅得三百八十四卦而變已盡反不足於四千九十六變矣乃知聖人之言每立少以觀多据常以待變所以約言而勝於煩言今人以小智索之似巧而實拙求通而反滯者多矣故爻變之說愚不謂其無据亦不謂爻之不可變然乃由讀

者引伸觸類而得之周公繫爻則仍就本爻之剛柔以立象耳如傳所謂乾之同人坤之比者亦不離乾坤之本體非可竟謂之同人比也即六爻皆變如乾可為坤坤可為乾亦不過互根之義而龍之无首終非馬之為牝貞之利永終非元之統天也今人乃謂易占其變而欲反易其剛柔以索象則非也

爻變辨下

甚矣談易者之多鑿也因卦變之說前儒多有議之者乃姑置不言而言爻變既有爻變則仍有卦變矣豈有爻可變而卦獨不變者哉然其用意固與卦變不同主卦變者所以推明彖傳上下往來之故主爻變者則以探索六爻取象雜賾之由耳然欲以明象只就八體本象及說卦所廣百十二象而兼二體六爻之伏反易交互之例以求之而象无遁形矣何事舍本爻而反求其變爻也哉或謂爻變之法自古有之不始漢人也左傳占觀之否四爻變乾而曰風為天於土上占大有之睽三爻變兌而曰天為澤以當日其兼爻變固鑿然可据也然左氏所紀占法乃在孔子未作十翼以前耳其時周易猶未成經僅與連山歸藏並行而掌於太卜之官為卜筮家所用則雜用其法以測驗固未為害後之火珠林納甲占課有以變爻斷其吉凶者

彼本不用經文是亦術家之餘習也今幸生孔子之後掃象數而歸於義理周易遂爲五經之源此聖人開天立教大功所以窮理盡性而至於命者具在此書而彼陰陽伎術諸小道尚可混雜而入於聖經也耶且愚亦嘗合左氏筮法而通考之矣其說固多雜取爻用周易以占則雖以變爻名其卦仍以本卦占其爻耳如遇觀之否者仍占觀國之光利用賓于王而不占否遇泰之需者仍占帝乙歸妹以祉元吉而不占需遇明夷之謙者仍占明夷于飛垂其翼君子于行三日不食而不占謙遇困之大過者仍占困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻而不占

大過遇大有之睽歸妹之睽者仍占公用亨于天子士刲羊无血（左作盲）女承筐无實（左作貺）而不占睽也遇坤之比屯之比者仍占黃裳元吉磐桓利居貞利建侯而不占比也是其兼標之卦之名者用以識其所動之爻即間及一二變爻之象者不過旁參其象而仍歸於本爻之義未嘗反易剛柔而遂移爲他卦也且亦有不筮而空論其義如蔡墨謂周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首坤之剝曰龍戰于野是雖未筮而亦以變爻名其卦亦將謂九之已變八六之已變七故置其本爻之象而象其變爻乎然則爻變之說不可取之以釋經也決矣

易貫卷一　　婁江張敘著

上經

經者伏羲之畫文王之彖周公之爻也今以孔子彖象文言分附之是亦經也其篇有上下則自文王而已然伏羲之易爲先天故文王之易爲後天止此渾然一太極而有陰陽動靜則體用之對待流行於此分也然先天之體卽含乎後天之用而後天之流行仍不外乎先天之對待故上經首乾坤者卽所謂天地定位也下經首咸恒者卽所謂山澤通氣雷風相薄也而終之以坎離既未濟則水火不相射而相逮也

是先天後天之相爲體用而不相離者一太極之妙也其全卦之序大抵上篇爲陽屬天道下篇爲陰屬人事榕村李氏本程子上下篇義而推之分爲陰陽消長盛衰各四節密矣而未免安排豫章蕭氏本邵子語以八卦分主兩篇亦嫌膠固也愚謂六十四卦統於八卦而八卦之體二純六交上經爲體主純卦故乾坤居首下經爲用主交卦故六子爲先坎離雖六子而得乾坤中氣故分其體卦終上經而以其交卦終下經則六十四卦皆此坎離之用往來交錯于其間而合下經六交之交卦對上經二純之交卦不齊之中原自整齊

也由此而推全卦之序庶得自然脈絡而不煩牽補歟

乾六陽純卦反之易之互之仍是乾與坤正對故居首

䷀ 乾下乾上

此伏羲之易也有畫而无文然自一畫開天而奇耦分至三畫成卦則三才具而八卦之名已定而象已昭又重之爲六畫則兼三才而兩之成六十四卦雖未有名然就上下兩象反覆參稽而占可得矣故雖无詞而觀象玩占亦足以明天道而察民故辨吉凶而知趨避也今羲易原本雖不得見然每卦之畫要是伏羲舊圖讀易者就此觀玩之以探其本乃循次讀文周孔

子之書則知互相補備賡續以終先聖後聖其揆一也朱子謂恭惟三古四聖一心有旨哉此卦上下皆天而流行不息可因象以測義矣

象曰天行健君子以自强不息

此孔子發明伏羲之易也孔子翼文周之經大象傳一條則專以卦之上下兩象觀玩立文使人知體易之方也而羲皇當日設卦觀象立象盡意之旨因得稍存其大凡焉舊非在此然漢儒既已離析經傳分附卦爻則大象宜附羲畫也若古本之復則有朱子原本在學者可自考之○象曰二字後人所加不云

傳者尊聖也六十四象皆舉名不曰乾者健卽乾也而亦因以見名卦自文王此釋義易故首卦獨不舉名以示意也兩乾仍名乾然不可二兩天故取象於天行之健一日一周明日又一周爲至誠而无息也君子體之而發憤自强不以人欲害其天德之剛則亦不息而久可以立誠而希天矣道之大原出于天天之道至誠无息而已矣首提此條已抉易理之原而可以冒天下之道焉就一卦言之則自强而可以元亨矣不息而可以利貞矣已足蔽乎全卦之義

乾元亨利貞

此文王之易也易至此而有詞矣乾健也凡純陽之物其性必至健故三畫純陽之卦名之曰乾至重而六畫則上下俱乾有以見其健而又健流行无息之意也元亨利貞皆乾之德也凡至健者流行而功用不窮故必大必通而元亨焉无息而根本深厚故必宜必固而利貞焉是乾本有此四德也但在天則健順之性无不具此四德者在人則至健非貞或流於剛惡至順非貞或流於柔惡而不可謂宜矣故占得乾卦者固元而亨矣又戒其利而貞焉乃能合乎乾德之純也是卦本有此四德而文王爲占者分作兩截以訓人孔子正以卦本有此四德故於兩截之中分爲四層以釋義孔子之說卽文王之本義而非有二也○易有太極六十四卦物物一太極也就中實而指之則乾卽統體一太極也蓋六十四卦統於八卦八卦統於乾坤而坤又統於乾也邵子曰不知乾無以知性命之理程子曰夫天專言則道也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以妙用謂之神以性情謂之乾按元亨利貞乃天德王道人性之綱乾坤外惟屯隨臨无妄革備此四字而有餘詞卽坤卦亦有餘詞可見六十四卦惟乾爲剛健中正純粹精故渾然一太極而元亨屬陽利貞屬陰爲兩儀四字又配春夏秋冬爲四象也先

將此四字讀透則六十四卦中詳略偏全之或異或同一以貫之而無難矣（或但言元亨或但言利貞或亨不言元貞不言利或元不言亨利不言貞惟乾全備亦无餘詞）

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此孔子發明文王之易也本名彖傳不曰傳者亦尊聖也此以天象明乾義而首釋詞之元也元者天德之始也天以好生爲德故以生物爲心此心一動而生意已始萬物卽資之以爲受氣之始故萬物皆得天之心以爲心也然豈獨資之以始哉自生而長而收而藏皆此一元之氣所流貫是統乎天德之全者惟元也故曰大哉○元字有三義始也長也大也始則居長而

爲大實一義也此處元主始義然曰統天以其長也又冠以大哉則三義具衆矣貞字亦有三義正也固也常也正則可固守以爲常亦一義也惟不可貞及貞凶貞厲貞吝等則主固守以爲常耳然固守以爲常者必自以爲正則亦非二義也程子曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者愚謂貞亦然偏言則繼利之貞猶資始之元止一德也專言則起元之貞猶統天之元而包四德也然專言者亦卽此偏言者而專言之耳非偏言之外又另有一物而專言之也

雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天

此釋詞之亨而明元之統天也雲雨者坎水也大明者離日也晉象順而麗乎大明是也天道元爲其用全在坎離乾元一動未即成形至亨而水火既交其形乃著故坎水以潤之而雲升雨降天澤下施萬物動植之形於此流離日以晅之而大明東生終則有始六辰晝夜之位亦與時成焉於是乾元以時乘此六陽之氣而運於上如乘駕六龍以御於天路者此元之所以統天也周公以龍象六爻孔子已於此提出以貫通文周之義又以九五飛龍統攝六龍明乾之主爻在五而統衆爻也然未說到聖人特提明六爻之位皆本於太陽行度而成爾○凡卦分二體上體爲乾下體爲坤而六爻又伏坎離下三爻兩奇夾一耦離象上三爻兩耦夾一奇坎象中爻二至四耦夾奇又互坎三至五奇夾耦又互離易本乾坤而用坎離卽二體六爻而四卦已全具矣然流形指坎而成位專指離者太陽行度一日周十二辰而晝夜各六晝六辰屬陽乾之六位也夜六辰屬陰坤之六位也（納甲者以子寅辰午申戌爲乾未巳卯丑亥酉爲坤雖亦本此而義又別易道固无所不包也）六位時成句兼乾坤在內以冒六十四卦之大綱時乘六龍句乃始收轉六陽之位以釋本卦也舊解俱未免鶻突

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

此釋詞之利貞也而仍根乾元言之乾道變化則利在其中各正性命則貞在其中至保合大和則自利而貞而貞下又復起元矣蓋乾元者生物之心而乾道者造物之用心一而已故萬物皆資以始用則參差不齊必變變化化而无不利焉故物物各與以所繼之善而正其性命則莫不完全乎天之生理而生物之心乃保合凝固於內又爲此後發生之機是則乾元之利而貞也蓋雖分釋四德要皆以元統之而分二節文王占詞雖兩截而四字實有四層孔子象傳雖分四層而文勢仍作兩截此則化工之筆有移步換形而无迹者耳

首出庶物萬國咸寧

此方指聖人言之以君道而配天道也九五位尊高出羣爻故有首出庶物之象首者元也人君體元以出震而亨嘉之氣充滿宇宙萬國各安其性命而涵育於大和无異於天道之四德矣乾坤者易之體而六子各效其職卽六位中已具（初震三艮四巽上兌）（坎離則居二五之中）然乃先天之所同則後天始震終艮之義猶未明此節補出聖人法天卽以後天之象明之首出庶物所謂帝出乎震也至萬國咸寧則各止其所而成言乎艮矣是正文王之卦位也○萬物資始有始矣曰統天則終始相循不可得其端也六位時成自初至上而有始矣然曰大明終始則終而復始不始於始而以終爲始也到得利貞則始而終矣然曰保合大和則貞元交會而終復藏其始也故承以首出庶物首者元也貞下又起元也然曰萬國咸寧巳大順大化莫知誰之爲者而元首何力於我哉是傳巳含得用九不可爲首意在內彖傳不但爲文王卦詞釋義并爲周公爻義提綱故觀其彖詞則思過半者非聖人不能惟熟復於孔子之彖傳則大概得之○易爲君子謀夫子所以特作大象也而彖傳則猶未盡說破惟坤卦四德後卽明戒君子故傳亦明釋之此卦尊天文王但舉四德未

及聖人之法天也故夫子亦只於末二句渾含之茲雖補明文王言外之意要於其所顯著者則詳陳之隱示者第約舉之所以互相補備而不露其迹舊以大明句卽指聖人言者不但六位時成之業混不清而於文義次第亦凌雜不倫矣顧若吳澄輩之竄動經文則又狂僭可笑爾（此卦純陽居首故可統冒全卦於六位中）

初九潛龍勿用

此周公之易也詞以漸而詳文王統舉卦義周公又析六爻以明之卦畫皆自下起故一爲初而六爲上曰上則初爲下可知曰初則上爲終可知互文也筮者過揲之數七九爲陽六八爲陰陽主進陰主退故九爲老陽六爲老陰老變而少不變爻占其變故名陽以九名陰以六也龍性純陽而能變化者也文王以牝馬象坤而乾无象故周公於六爻以龍象之龍德向用而初在地下爲潛當養晦俟時故占曰勿用○初卽乾之元勿用正用之根非不用也但不輕用耳龍之修鱗海底不知幾千歲卽御於天後亦仍返於潛而已故龍莫妙於潛莫不善於亢能潛則亢可夷而悔自消正所以藏諸用而爲躍之機也

九二見龍在田利見大人

六爻皆具龍德而二五居內外卦之中其德剛健中正故有大

人之象初地下宜潛二地上故見見則能修身見于世所謂居仁由義大人之事備矣占得此爻則利見此人如自有此德則利見在上之大人本義之例極當伏離明見象離目利見象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

此爻象具占中惕者龍德故以若字象其惕也九三內乾與外乾相接故曰乾乾終日如是者力之勤也夕而猶惕者心之兢也三為人位而實多凶君子自修如此故雖危无咎伏離之三而內卦已終終日而夕象○六爻以初二為地三四為人五上為天然天道下濟地道上行人則尊天而親地故以二三五爻

為三才之正位此卦二言田五言天三言君子三才之象明矣然小成之卦則內卦二外卦五皆人位也故俱曰大人四亦地位也故曰在淵三本天位也故獨著其乾乾焉

九四或躍在淵无咎

或字承龍而言四為外卦之初亦猶潛於淵耳然已在上體則當進用之時但不可急于進故必躍起自試乃得无咎伏坎淵象巳得水故能躍也○无咎者善補過也三四兩爻當內外卦之交乃多凶多懼之位最易得過故俱以補過之詞繫之

九五飛龍在天利見大人

五乃天之位也成德於其內得位於其外互離天位飛天之象而其占與九二同宜從本義也六爻分得元亨利貞而九五一爻實兼該四德飛龍在天則能統天而行雲施雨是其元而亨也利見大人則亦能變化而各正保合是其利而貞也○揚雄曰龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之占宋太祖問王昭素曰常人何可占得此卦對曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人此六爻所以人人有用而不可專指一人一事也

上九亢龍有悔

乾德粹精烏有亢乎上九時位既極故象以亢龍乃勢之亢非德之亢也若德與俱亢則凶害隨豈徒有悔而已哉然而一念之滿郎所以招損當時之大易至於失居雖以聖人處之不敢不戒也故占曰有悔蓋以勢亢而生悔然能悔則又可殺亢而返於潛矣易之道懼以終始其要无咎而震无咎者存乎悔悔也者改過遷善之門也

用九見羣龍无首吉（首書几反　與悔叶）

此總六爻而言之乾之六爻皆用九則變而之坤而陽乃潛於陰矣如龍在雲中身雖見而不見其首若无首者然此天道所

以藏諸用心德所以斂於虛入事所以守其謙凡剛柔動靜進退屈伸之理皆如是則无不吉也○爻詞外又立用九用六之占者固以筮法九六變七八不變而於乾坤示例然乾健坤順乃人心之德其大而亨同也而皆戒以利貞今乾終以亢坤終以戰則貞德不顯矣故繼以二用則健而以順出之是乾之貞也順而以健體之是坤之貞也蓋乾純陽坤純陰能用九用六則陰陽互根而乾坤合德矣此固周公不言之意善命之則乾雖不變而用九之理自在坤雖不變而用六之理自在也蓋易有四義不易也交易也變易也易簡也屯蒙以下六十二卦交

易變易之用備矣惟乾坤二卦其體則不易其理則易簡文王序卦以此爲首蓋以易簡示其蘊而以不易者立其根而後屯蒙諸卦錯綜參伍盡乎交易變易之用也周公乃於二卦六爻外特立用九用六之文則不易而已該交易變易之用矣夫子所以又作文言以發乾坤易簡之蘊也歟

象曰潛龍勿用陽在下也 下音戸後同

此孔子發明周公之易也易以道陰陽乾初曰陽在下坤初曰陰始凝而陰陽之義顯矣則以陰陽互變爲爻變者亦非也

見龍在田德施普也

其普者乃其德之施明其猶未得位也而大人之事則備矣

終日乾乾反復道也

反復非叠字三已過中故欲反而復於道耳與復卦反復其道句同義必反而始復於道其厲可知其要无咎亦可見矣

或躍在淵進无咎也

進无咎非決其疑也必如此而進乃得无咎正善其能疑耳

飛龍在天大人造也

造作也作而在上則人皆利見之矣所謂聖人作也

亢龍有悔盈不可久也

不可久者不可久如是而不改也有悔則當改其盈而不久於亢矣

用九天德不可爲首也

明非无首也循環无息不可指其一端爲首也元亨利貞皆天德而无爲之首然貞元相續无一息之停故不可爲首朱子曰元亨利貞无斷處今日子時前便是昨日亥時此卽天德不可爲首之象也○六爻惟二五爲中初曰下不及中也上曰盈過乎中也三亦過乎二之中矣故欲其反四又不及五之中也故欲其進一進一反皆所以求中也六爻占決繫詞甚明今卽此

觀之通例已得如初方潛而上必亢初難知而上易知也二已利而四猶疑二多譽四多懼也三惕而有厲五飛而上治三多凶五多功也又當時用事在中四爻初與上則所謂詞擬之而卒成之者故潛與亢有无位之說也在此則三已不中四又不正故中爻尤重二五也又內外卦相對初與四對此潛而彼躍也二與五對此在田而彼在天也三與上對此有厲而彼有悔也所謂承乘比應者亦即於此可得矣其有不同則又隨其時義之宜剛柔之體而別耳故通此一卦而六十四卦三百八十四爻之義例皆可引伸觸類而得矣（初上无位乃爵位之位）

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也（文文王也子統於父但曰文言而周公亦在內此解爲長）

此孔子又推文王周公言外之蘊以盡乾坤二卦之義也子曰乾坤其易之門邪又曰乾坤其易之蘊邪開首乾坤以爲六十四卦之宗是易之門也特作二卦文言以該六十四卦之義是易之蘊也然亦非夫子之獨見也周公之志也二卦六爻外特加二用之文周公早以乾坤立之門而洩其蘊矣孔子因此作文言傳正以性命精微之奧總不出乾坤二卦故特提要以示人也或以繫傳中有爲文言錯簡者不亦固哉○元亨利貞皆善也而元爲善之長但蘊于中爲善著於外則爲嘉宜於用則爲義成於業則爲事一理而四名也故分而爲四則曰善之長嘉之會義之和事之幹比而爲二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也又一言以蔽之則曰乾元統天而已此節分四德而仁禮智俱未明言於利字先揭出義者三德之善易知惟利每與義反故正名爲義之和則知義外無利而計利者安得不害義哉此即罕言之微意也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

上條言性之德此條言君子所性也體仁有以存諸中嘉會則已發于外利物有以方其外貞固則已斂乎中禮者仁之著智者義之藏也蓋仁禮義智者性之體長人嘉會利物幹事則性之用就四德言又以仁智爲體禮義爲用故體仁長人貞固幹事皆由體以及用嘉會合禮利物和義則由用以歸體也仁禮義三德已明猶不出智字者智兼正固二義言貞固則智在其中言智則二義未顯此智所以貫藏諸用而不輕言也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

德雖有四所以行之者一乾德之健而已矣君子以自強不息

之德體乾是卽乾也故以乾當之而大象之義已括於其中矣
義文之易豈有二哉○此第一節中彖傳意彖傳雖分四德猶
就天道聖功約略言之至此俱收入人身性情之德來方是聖
人開天立教之書雖紹述文周而功同創闢萬世而下咸知天
之元亨利貞卽我性之仁禮義智故子思因之而發明喜怒哀
樂之情孟子因之而發明惻隱羞惡辭讓是非之端性命精微
之蘊乃无所不闡矣 象未始暗指聖人之法天此遂明說法天之君子并大象義亦明矣
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎
名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔

潛龍也
彖象文言曰皆後人所加此舉爻詞及子曰字則孔子自加以
明遂爻或第耳 子字或弟子所添歐陽修疑之過矣 不易乎世故遯世无悶不成
乎名故不見是而无悶然不易不成只是隱意兩皆无悶方是
龍德既无悶於心是其所樂也則宜行之易世成名乃其所憂
也故當違之此二句又從龍德而言其隱也而確乎不拔則能
勿用以保其潛矣
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言
之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在
田利見大人君德也
二非得正故言正中中則无不正正猶未必中也德以誠爲本
而以中爲用中則必庸故其言行皆庸而无不信謹則德之誠
於事也中則无邪故其心常閑邪而誠无不存則德之誠於心
也至於善世而德之博不伐而化已行則天下文明而德施普
矣故曰君德雖无其位而有其德大人之事已備也○乾一而
實實則誠坤兩而虛虛則生敬誠敬二字乃聖學之要而實天
地自然之理始于包羲心畫故夫子於乾二坤二提明之道者
中而已矣中未有不庸者中庸一書爲傳道之要中字雖本虞

廷而與庸字並見者亦先於乾二言之
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修
業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾
也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故
乾乾因其時而惕雖危无咎矣
言所以乾乾惕若者非動於外而虛爲憂也惟盡其進德修業
之道而已忠信修辭乃進修之大綱知至知終則進修之節序
德得于心者忠信則存實心也業成于事者修詞立誠則盡實
事也心驗於事事根於心內外兩盡非判然二事也知至則知

其道之極致至之乃行矣而驗其所知也至以心言故曰幾知
終則知其道之所止終之乃力行而要於其所歸宿也終以事
言故曰存義幾故可進存故能居德業旣成而其道日益光大
以其在下之上故位兼上下而不驕不憂也然則乾乾惕若者
又安有一時之息哉加因其時三字於句中諸說俱偏不知連
日與夕字并釋之耳○榕村李氏曰忠信即二之閑邪存誠也
修詞立誠即二之言信行謹也二以德言故覩於外以察其心
三以學言故主于心而驗於事二曰存誠誠之源也以心言也
三曰立誠誠斯立焉以事言也其道則一而已

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无
恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎
仍根進德修業來蓋因其時而惕者亦欲及其時而試也內卦
以德學言外卦以時位言時位所以驗其德學也先用兩非也
句挑剔醒之邪乃偏僻之意非邪妄之邪
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水
流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本
乎地者親下則各從其類也
六畫皆奇不參陰耦有天下大同氣象而九五尤爲卦主故廣

推同聲同氣之類以明之雲龍作覩則帖在天利見之象而爻
義在其中矣○天包乎地九五一爻不但統貫六爻實乾坤合
德故兼天地言之流濕者水與地比就燥者火與天同雲從則
龍升于天風從則虎威於地直推至本天親上本地親下乃統
萬物言之而尤不同矣或曰此傳天地合說固以乾統坤又水
流火燥備乎坎離雲龍則艮震相繼風虎則巽兌交孚已該八
卦之全蓋二體上乾下坤六位則五坎二離初震三艮四巽上
兌即六子之位也以此卦純體五又卦主故備言之亦通
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位

而无輔是以動而有悔也
在上非不貴且高也以其過於尊位故无位不得親民故无民
而羣賢方來輔九五故无輔也如此而動安得不悔然悔以其
動則不動而反于潛可耳○此第二節申象傳意
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自
試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也
上論六爻而用九未釋故又總括而補申之下者能自下以守
其潛也舍止也雖已出潛時當暫止也行事則進德修業而已
自試明非與時俛仰也居上以治故萬物咸覩焉災自外至乃

時之窮也乾元者首也而用九則不可爲首是元歸於貞而貞以含元宜其首庶物而萬國寧矣故曰天下治實實楊氏曰用九上加乾元字可見无首之用實首爲之此如一心之運百體而心本无爲大君之任衆工而君不自用以之治身而入聖域以之治世而臻上理矣

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則 明音萌行音杭後同

卽承上節而讚詠之惟其能下故潛藏也雖隨時舍文敎明也

實心行事无時息也自試其可道宜革矣上治以位乃以德也易窮則變何可極也元反于貞天之則也○易卦多言元亨惟乾坤劄元字屬之卦名然坤元承天不得自有其元則元爲乾所專耳而元則必反于貞有一定而不可易者是天之則也天則者中正而已矣乾不用九坤不用六是偏剛偏柔而不可爲則也周子曰治天下有則能見天則而治天下乃有則矣故曰乾元用九天下治也結句兩提乾元故下又承而再繹之○此第二節補申用九之文

乾元者始而亨者也

乾元者天心也天以生物爲心无一息之停此一點好生之心有觸卽動一動卽通然則天之心何從見于其動處見耳下文所謂乾始者是也動則必通故卽始而亨之理已具矣

利貞者性情也

彖傳根乾道變化來故曰性命此就物言故曰性情乾元者天之心天心一動畢達於形而性情反隱所以顯仁而爲誠之通至各正保合則物各歸根而性情乃見所以藏用而爲誠之復言性而兼情者藏用卽顯仁之根而貞下又已起元故也朱子曰此性情如言本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體處人

到秋冬疑若不見生意不知都已收斂在內

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始卽天心也天地生物之心自來如是非有所爲而爲之也此无所爲而爲之心天之性情本然也雖利徧天下而无加于此心性情之德故卽始而亨之理已具是乾始能以美利利天下也歸於性情自然之德而又何利之可言此乾元之所以統天而極其大也○美利利天下而不言乃從始至終都是如此此之謂无所爲而爲之天心也孟子最善形容當孺子入井之時惻然傷痛只求此心過得並非有別念相參无此心卽做出

堯舜伊周事業只是假只是小爾葢天德中本无人欲故克巳而禮乃復閑邪而誠始存不到得人欲淨盡安能天理流行乎

論乾道至此乃句句從天心中摘出來所以爲純粹精也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

承上大字而賛乾道之大如此故於其元而亨也見其動直而剛不息而健焉於其利而貞也見其裁制而中確守而正焉要皆此乾始之德无所爲而爲之心貫徹於始終故不累於功利之雜駁而極其純粹并不滯於聲臭之粗而極其精也言天德者至是而无以加矣二之正中尚非中正惟此全之故提出

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

說卦發揮於剛柔而生爻故乾德雖剛健中正又分爲六爻以發揮之乃所以旁通乎萬物之情也然惟九五兼總六爻之德而居天位故萬物皆被其澤而若其性亦如天之行雲施雨而下土平康也象傳變位言龍與雲雨相切故此又錯其文以明之○此第四節再申象傳意此又專言天德與首節互見也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

前賛潛龍而勿用意未明點故此申解之惟其時隱而未見故其德猶行而未成德者行之本行未成只是事業未就

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

初二兩爻皆曰龍德以聖人當之也此乃兩提君子欲人知體乾之道凡君子皆當如是也龍德既指聖人故言其成德九三本稱君子故言其修德此則兼修德於成德之中故下九三但論其爻位亦互相備也李氏曰聚則理得於心辨則理驗於事寛居以待其熟也仁行以固其守也四者亦有元亨利貞之序人而知學猶下之種也辨之之明猶達其枝也從容成就而向

於實矣切已踐履則實之成也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

虞氏曰以乾接乾故重剛位非二五故不中

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

三內乾之終四外乾之始故俱著其爻位而曰重剛不中則可知惟二五爲中又可知初上雖非重剛而亦不中至此又中不在人并明三人位猶爲三才之中四比三之時位又異矣故平

日旣因其時而惕臨事又及其時而疑皆敬愼審察以求中也覩九三九四皆曰重剛而不曰柔可知九六雖變非竟變也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

五天位乾主不可以凡人言故特提大人起大人者聖人也故以四德贊之合德者仁也合明者義也合序者禮也合吉凶者智也先天後天則順天理而時行以切飛龍在天之象也然此條亦有兼統八卦之象且與先天卦位合天地合德者乾坤定

上下之位日月合明者坎離列左右之門四時合序者震巽艮兌位乎四維以接於春夏秋冬之交也鬼神合吉凶者河洛同根陰陽合德所以成變化而行鬼神也下乃收出先天後天卽以羲文之聖人當飛龍之大人也伏羲先天以畫卦而與天之定體冥合故天亦不違而依其象也文王後天以繫詞而與天之妙用同符是應天之時而奉以行也葢乾道无所不包其本義象象已具又作文言以盡其餘蘊可以兼該衆說也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退存亡者數也得喪者理也知進退存亡而不言得喪者不失其正則有得而无喪矣知卽智貞之用也正則貞之體也乾元之用所以藏也乾之四德統於元而聖人體元以歸於正不惟釋上九一爻幷乾元用九天德不可爲首之義亦已兼包在內此易之道所以生生而不窮也○此第五節亦申象傳意

䷁ 坤下坤上

坤 六陰純卦反之易之互之仍是坤與乾正對而居首

一卽一一卽二也數始於一兩其一則爲二有一卽有二故有奇卽有耦也由是層纍橫分自兩而四四而八而卦已小成由

是八卦之上再加八卦則合兩爲一三畫已有六畫葢因重爲六十有四而卦乃大成要皆以此一奇一耦爲根也故三畫之乾坤爲小成之父母六畫之乾坤爲大成之父母葢奇陽耦陰而純陽性健純陰性順至健者惟天至順者惟地故天地爲萬物之大父母也此卦上下皆地博厚无窮占可知已

象曰地勢坤君子以厚德載物

凡重卦取重象如水洊至明兩作及洊雷兼山隨風麗澤是也惟乾坤不可云兩天兩地故乾但曰天行健坤但曰地勢坤坤卽順也標一勢字見其高下相仍層複相因至順極厚而无不

持載也君子體之而安土能敦以仁育萬物則亦博厚載物而配乎地矣蓋厚德即坤之元而亨載物即其利牝馬之貞此句亦該全坤之義○天行以氣言而理數在其中地勢以形言而性情在其中蓋乾坤一物而兩體自強不息者爲體厚德載物者即其用所謂不息則久悠遠則博厚者非兩人也故人一念之健即是乾一念之順即是坤乾坤在我而不在外也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也凡純陰之物其性必至順故三畫純陰之卦名之曰坤

至重而六畫則內外俱順有以見其自始至終安行有常之意也夫安行而无阻則亦能大而通矣有常而不變則亦能宜而正固矣故與乾同有四德特其貞也如牝馬然乾爲馬而此爲牝馬馬固健行牝則性順順而健行此坤之貞也下乃承牝馬而推蓋卦義凡牝馬不先牡馬而行陽爲主而陰順從也故陰道居先則迷於所之處後乃得其所主若在西南陰方乃後之地也則當合力以助陽故利于得朋蓋必得朋而後能得主也東北陽方是先之地也則當壹志以從陽故利于喪朋正惟喪朋乃所以得主也君子所行如是則能安守其貞而合於牝馬之義矣故動有常吉也○乾者坤之主也孔疏雖以後得主利爲句然謂後則得其主而利耳以主利爲句而對義言殊爲未妥今照文言以後得主爲句而以利字綰下兩句始爲確當蓋在西南則不妨得朋在東北則宜於喪朋正與得主相足程傳說壞西南本義又說壞東北不知惟西南得朋之義立而凡易中言朋盍簪朋至以其彙以其鄰者皆自得朋之義推之也東北喪朋之義立而凡易中言朋亡渙羣絕類上者皆自喪朋之義推之也故以利字雙綰二句爲是

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

以卦象地道明坤義而首釋詞之元也至者至極之義天大地小故不稱大然天之所至地必至焉則亦至極而无加矣乾元一始而坤遂生之是即坤元之生而萬物資之以生者也然皆以順德承天而動未嘗先行一意豈非地道之極至也乎

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

此釋亨也地之厚載與天合德而其功用莫盛於亨也含者容乾陽之靜而專然非體之弘則其含也不裕光者發乾陽之動而直然非用之大則其光也不周蓋其靜也翕故含蓄而寬弘其動也闢故光明而博大

牝馬地類行地无疆柔順利貞

釋利牝馬之貞也牝馬之貞與乾貞稍別故先釋牝馬之義而後以利貞言之言牝馬所以類於地者以其能行地无疆故也牝雖性順而馬行則健順而能健故爲柔順而利貞乾健坤順坤亦健乎程子曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也朱子曰只是健得來順

君子攸行先迷失道後順得常

釋君子有攸往先迷後得主也君子攸行卽所謂君子有攸往也先之所以迷者離陽而无主則失其順道也後以從陽則得主而順爲得陰道之常矣舊以君子攸行句謂趁韻押在柔順利貞下者不唯文義欠順並韻亦不識盍庚陽本通也

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶 音羌

釋利西南得朋東北喪朋也坤統三女於西南致役乎坤而協力以代陽是與類行也故君子於此利於得朋乾統三男於東北乃順承天則歸功於陽而无所自作乃能保其福慶也故君子於此利於喪朋此皆指文王後天卦位然亦卽在六位中耳外體爲西南六五與四巽上兌居雖非本位而與同類行內體爲東北六二與初震三艮居雖喪朋而得本位故終有慶也

安貞之吉應地无疆

釋安貞吉也安者順而无爲亦久而不遷之意故能應地道之无疆也坤象三无疆而不同第一无疆指天而合之者地也則地亦无疆矣故後兩无疆俱指地但行字指牝馬應字指君子爾○首二句恰與乾對下卽中之曰乃順承天非惟見坤道无成也乃知坤卦純陰而皆以陽爲主不獨利牝馬後得主也所以然者坤順也不以陽爲主則失順德而无所謂坤道矣此卽陰陽不可相无而亦不可並行之義故三男卦以陽爲主而三女雖陰亦不以陰爲主辨陰陽之分爲益精矣 此卦純陰故亦統見全卦

初六履霜堅冰至

此卦純陰六雖在初已有日長之勢如履霜然當知堅冰之候卽至矣占具象中欲人玩此象以警於初也初乃地下之位亦爲足趾履行之象霜降在地而足履之以六居初之象也履者誰履之陽履之也履於初而戰於上始終以陽爲主也聖人扶陽抑陰之意深矣哉○一陰一陽之謂道本皆善也然陰用事則惡自此而生故又有主役淑慝之分陰陽不可相无而亦不可並行明儒苦爲分析而卒未融須知不可並行者卽其不可相无者爾有夫不可无婦有君父不可无臣子然豈可使臣子

犯上而妾婦乘夫乎此冈當謹之於始而制之於微也

六二直方大不習无不利

二本地位以六居之有柔順中正之德坤道之至純者也故爲卦主中故能直正故能方內直外方其德與天同大矣然皆一以柔順之德承天以動而非有拘加造設之勞故不待重複更習而自无不利所謂坤以簡能者也此與乾卦皆聖賢之占故不習而利若坎德則須由習而進也地下非田木兌偏陂地上爲田又直又方又大也○其動也直惟天爲大直大皆乾德惟方爲地德耳然因直以成方積方而成大終始皆乾德則方亦非其所自爲矣故不習而自无不利此爲承天之極則

六三含章可貞或從王事无成有終

伏離而陰故象含章此陰道之美可守以爲常也然乾主坤役離從王事亦勿居其成功惟以終事而已六晝之半无成象內卦之終有終象○乾主五坤主二固也然盡人事以經緯天地參贊化工者全在三爻之人位故乾三獨系以卦名而稱爲君子坤又爲臣道故於三爻備言臣道之常而勉以從王也此爻亦統全卦之義含章即坤之元可貞即牝馬之貞從王事即得主无成有終即得朋喪朋則其亨與吉可知矣而與二五兩爻之義亦又兼之含章者直也可貞者方也光大即德之大无成有終即不習之利是兼乎二也含章即五之黃從王即五之裳有終則元吉矣是兼乎五也坤三之義大矣哉

六四括囊无咎无譽

坤土中虛其靜也翕以六居四重陰得正故爲括囊之象初之履霜至此則冰堅矣故括閉不出咎无譽亦无也二多譽四多懼无咎足矣安得有譽○二五爲中則三爲過中四爲不及中或以四爲于時過中蓋以三爲人位之中也然是乃三才之中不當與爻位之中相雜

六五黃裳元吉

坤爲裳土色黃乃地之本象六五有柔順之美而以中德行之居上不驕而能虛己下人者也則其德業所臻豈徒如在下者之免于咎悔已哉是以有大善之吉坤德莫純於二坤位莫尊乎五故二雖无不利而元吉之占歸之五也○易中五固尊位然不必皆主君言况六五虛中之象即主君言其德尤美也程傳羿莽媧武之云亦太固矣

上六龍戰于野其血玄黃

卦外爲野伏坎爲血陰道亢極則戰而曰龍戰則是陽之來戰

不與陰之戰陽也與天王狩于河陽王師敗績于茅戎同一書法然已兩敗俱傷而見其血之一玄而一黃矣不言凶者能戰終有可勝之理聖人扶陽而抑陰猶望陽之能自克也故占在象中使人玩而知警焉坤陰稱龍古人以亥爲天門十月爲陽月同意又可知坤雖對乾而陰不獨立故六爻純陰實處處有陽在而爲之主也

用六利永貞

用六則變而之乾順而能健是亦久而不息矣故曰永貞永貞與安貞稍別然惟安故永亦惟永乃安永卽安之有終者也不

終則豈可爲安哉○乾坤六爻皆窮于上周公二用雖爲占筮示例實以物不可窮惟變乃通故亢而有悔者用九則悔返于吉也戰而道窮者用六則道可永貞也此聖人吉凶同患之心必不肯任人道之窮而无所復之也嗚呼深矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

言履霜何以卽堅冰哉蓋陰氣已於是始凝也則因循不戒而馴習焉必將至於堅冰矣此幾微所以不可不謹也本文自妥不必從魏志○至字倒轉妙非堅冰自至乃馴致以至之也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

柔靜乃坤之體其直與方皆動闢後見故曰六二之動而方又根於直則是因直以成方也地道光則積方而爲大矣大則與天合德故不習而无不利天位在五本有在天之象則義已顯地位在二而爻未言也故補地道光句以明其爲坤之主也觀春夏之交地氣上騰山川原隰俱有膏潤開明氣象此天氣從地中透出便是地道光也

含章可貞以時發也或從王事知光大也發方未反

含章可貞則似不宜發矣然非終不發也但發以時耳時至從王卽能无成有終其智德豈不光大矣乎智卽德之貞也含之

爲章發之爲光大宜含宜發非大智不能中正外光大二字亦易爻所極重光大本坤之亨此言可貞故曰知光大也

括囊无咎愼不害也

惟謹愼以避其害耳則无譽不待言矣

黃裳元吉文在中也

黃爲中色而位本在中是以中德爲文而文從中出也陽爲質陰爲文坤爻除初上外皆文也但三則含之四則括之耳五之黃裳其文尤顯而夫子推其本于在中則无本之文固不可以爲文矣六二中正其美易知此居剛不正故提明在中之義

龍戰于野其道窮也

易窮則變變則通不然乾道或幾乎熄矣故龍之所以戰於野者乃以其道之將窮也戰乎乾正乾之所以主宰天命而制伏羣陰者則既戰而可以變通不窮矣

用六永貞以大終也

大卽乾也乾元者首也而不可爲首則无首是以乾入坤坤者乾之藏也坤貞无成而有終也然以大終則无終是以坤承乾乾者坤之君也○乾无首坤无終如歲首正月而初陽乃在去歲之子月日出于寅而子初乃是昨夜之三更豈非无首一歲

陰氣雖終于亥又過于丑月而更始夜間亥時巳終昨日又過子丑時而生明豈非无終乾之始卽坤之終坤之終又乾之始循環不斷故曰造化无端陰陽无始又曰迎之不見其首隨之不見其後天道流行不已之妙卽可於此默識之矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

申釋坤之四德也靜无形而方有質是德之凝貫處柔與靜皆其本體動剛則其發也元而亨矣德方則其成也利而貞矣

後得主而有常

申釋先迷後得主也柔靜是其居後而得主也剛方所以得主而有常也惟居後得主乃能有常則先之失道而迷可知矣

含萬物而化光

申西南得朋之義含物化光卽所謂含弘光大品物咸亨者乃亨利之間西南之位也非與類行不能故利於得朋也

坤道其順乎承天而時行

申東北喪朋之義以順承天而行无疆貞元相生東北之位也故絕類從陽而利于喪朋也此傳皆用而字一折上截柔靜後得主含物承天言其順也下截剛方有常化光時行言其順以行健也六二卦主故全備坤德動剛卽二之直德方卽二之方

得乾爲主而同其大矣化光則用與天配順承則體與天合是皆德之大而不習无不利也乾彖以九五明詞義此故于文言申之以明六二爲坤主也○此節申彖傳意坤彖釋詞最詳此故獨用簡筆

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

陰陽之類在人心則理欲之消長而分善不善在人事則君父臣子之惡逆而生治亂故舉此二端以例其餘順字不必改愼順馴習也卽所謂馴致其道者此一句尤可警非心邪念須逆

而制之方能遏絶其萌若順其自然而不早爲之所則將何所
不至哉

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

直方大不習无不利則不疑其所行也

正者敬之成敬者正之力內以心言外以事言不疑者心之明
所行者事之立不言正以直內者正字現成不如敬字功夫切
實好着力且敬則心自得其正矣故承上而以敬字換正字至
不疑所行則先明諸心知所往知行之功亦兩盡矣故不習非
不學之謂程子曰此合內外之道也敬義夾持直上達天德自

此傳曰君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義行
而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大
矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎○丹書
敬義之訓夫子于此發之此萬世聖學之要也乾三誠明並進
坤二敬義夾持進德修業內直外方而學无遺蘊矣先儒因乾
健坤順而分爲聖賢之學然而乾坤一物也健順一德也故誠
敬一心也明義一事也人心之德必兼體焉而不可泥也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道
无成而代有終也

象曰以時發似章已不含矣故此中之雖從王事而仍含之即
所謂弗敢成也乾以始物坤則作成之故曰代有終正對乾之
知大始言也然有終而曰代則終亦乾之有而坤不得自有之
矣仍是无成仍是含章所謂以大終也推到妻道臣道仍畢收
地道明坤主地也程子曰天地日月一般月之光乃日之光也
地中生物者皆天氣也惟无成而代有終者地之道也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

先言變化而後言閉藏是有宜見則見宜隱則隱之道非同石
隱者流故括囊之謹正如潛龍勿用非終不用蓋內充其德待

時而有爲者爾但乾主進四已當躍坤主退故四尚宜括也乾
五言天而兼地坤四言地而兼天天地合體原非兩物也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之
至也

此析黃裳二字而釋之黃中句釋黃字正位句釋裳字也曰黃
又曰中明中德之在內也中德在內則靜虛而明通矣故曰通
理條理之通則虛中之德深矣正位者禮也孟子曰立天下之
正位居體猶言禮以物躬也禮者自卑而尊人能處以下人所
以居得其體也而正位无不立矣美在其中又承黃中通理言

暢支發業又承正位居體言蓋直內方外之君子即黃中正位之君子但二有剛方之操以在下故惟言其德五有虛冲之美以居尊故兼言其業結言美之至則大善之吉可知矣

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

首句先提起戰字次二句乃解龍字又二句乃解血字末乃解玄黃之義陰陽不可相无而必不可並行陰極於上則亢而儗陽故陽必來伐而至於戰也十月純坤六爻皆陰幾於无陽矣然生生之理无頃刻之息陽豈可无也故不言其與戰者直以

陽主戰而稱龍焉物類氣爲陽而血爲陰今陽不能化陰至儗而後戰是亦未離乎陰之類矣故並陽亦稱血焉夫天位上而地位下不可雜也乃玄黃混幷其血同流是天地至此而已雜矣然先曰玄而後曰黃畢竟天玄而地黃上下不可倒置也坤上陰盛極矣周公繫此八字便是文王序卦不終既濟而終未濟之心孔子細心繹出一片扶陽抑陰之意其即所以作春秋之微旨也歟○乾卦六爻已盡觀玩大槩更合坤卦觀之而義益備蓋初則陰陽皆微上則陰陽皆極故取初終消長之象然潛龍則欲其養履霜則防其長龍亢則惟恐其窮龍戰則深惡其儗此扶陽抑陰之義也二五居中履正非他爻可及然乾五尤勝于二以其爲天之位也坤二尤純於五以其爲地之位也三爲人位立人道之極者在此然乾主健故乾乾猶惕坤主順故含章无成四當進退改革之時故主出處之義然陽主進故或躍而无咎陰主退故括囊而无譽合觀而參伍之則主役君臣於此分剛柔健順於此著淑慝理欲於此辨出處進退於此明而聖人參贊化育之功與夫撥亂致治之道亦可見矣至于義理之精微聖學之切要尤有味之而无極者故人能讀破乾坤二卦則六十四卦三百八十四爻俱可通矣夫子所以特作

文言一篇以開示蘊奧也夫○此節中象傳意聖人學問亦是逐層透進其文多自相補備象釋乾坤之元曰資始資生人之始初物之生氣豈有不善然尚含渾不露文言則一直道破曰元者善之長乃知天心至善純粹以精元氣始生善端畢現自此而亨而利而貞皆此一善之所流貫也中正二字乃開天闢易大功然至坤五曰文在中始露其端而乾象未及特於文言提明中正以補之其他類此者甚多必合編之始可盡乾坤之蘊而挈全易之綱彼屑屑分經分傳者固也

易貫卷二

上經　　　　婁江張敘著

屯 反蒙易解互剝對在鼎〇坎震又互艮三男陽卦而有坤先天三男夾坤之象

☳☵ 震下坎上

乾坤純而不交此下皆陰陽相交者乾交於坤而施其初畫爲震中畫爲坎震一陽在下而上有重陰壓之故奮而爲雷坎以一陽陷于二陰之中故化而爲水又爲雨爲雲爲泉者雲雨天上之水泉則山下之水也坎下震上則雷升而雨降矣故爲雷雨作震下而坎上則雷未升而雨未降也故爲雲雷之象

象曰雲雷屯君子以經綸

八卦之名伏羲已有六十四卦之名則文王所定大象傳象本伏羲而名則從文王義則斷以己雖以存伏皇之易實欲學者反之身心性命修齊治平而不泥於象也凡卦皆有吉有凶而大象不言者能體易而用之則卦卦皆善自可反凶而得吉安得有咎悔哉故曰五十以學易可以無大過〇雷雨作則屯已解散此雲合雷與正寒鬱未散之時故爲屯然雷方與而雲四合將通未通卽天地經綸展布之象也故君子體雷升之直而通者以經理之體雲布之密而合者以彌綸之則濟屯有具矣

人生與憂患俱生元黃甫判而難卽隨之天地亦恆多難也聖人以屯次乾坤而倚以經綸蓋告君子不得安坐而責其大有爲也此所謂吉凶生大業而聖人與民同患之心不其深乎

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者物始生而未通也始生則有必長之勢故可以大亨未通則當鬱塞之時故必利於正固外卦遇坎故勿用有攸往然震主在初卽乾之元也勿用攸往雖同乾初之占而乾元龍德則有建侯之象故元亨利貞雖總占而以勿用攸往句承利貞又以利建侯句承元亨也天開地闢而大難未夷故立君以治之

繼乾坤而同具四德三才本无二道也朱子曰此卦占法與乾爻利見大人同按占法固妙亦并不必泥定立君也凡擇師託友命將使人皆可以建侯之象類之蓋解經則按文索義至占法則隨人隨時隨事以審處其宜非可以預爲定也六十四卦皆然惟稽實待虛存體應用可也〇趙氏曰卦詞總一卦之大凡爻詞則探卦詞所指因六爻之象之義析而明之如吉无不利則亨利之義通如班如幾不如舍小貞皆勿用攸往之義初之建侯卽顯卦詞利建侯之占爲初而發餘卦放此

彖曰屯剛柔始交而難生

剛柔雙承乾坤來始交指震所謂一索而得男者也難生則指坎屯是初出門之難蹇是行到中途之難困則窮矣此以二體釋卦名義只一語而名屯之義得并首繼乾坤之故亦明矣○大象傳取上下兩象葢伏羲之舊也至彖又兼卦體卦德言之或合取或分取各隨其所重爲主而義益詳巳剛柔始交上承乾坤下照泰否至噬嗑剛柔分節則分而剛得中俱一線也

動乎險中大亨貞

此以二體之德釋卦詞也以震之初爻爲主葢屯象在坎之險亨屯之力則在震之動也略去利字者曰亨曰貞則其宜可知亦以卦有兩利字巳釋在下文此故不言所利也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

又以二體之象釋卦詞後二句此傳分節朱子謂只如此看甚明不必再擾矣雲者未降之雨故以象屯建侯則可以亨屯矣故變雲言雨然曰雷雨之動仍是將雨未雨之時故其氣滿盈天地昏晦如草昧之初所以有勿用攸往之占然畢竟得人則理雖不可妄行亦不可安居也此爲亨屯之侯故加不寧二字以形容其經綸展布之勞與豫之建侯自不同也

初九磐桓利居貞利建侯

此爻卦主故全備卦義當以磐桓爲讀連利居爲句貞字一讀連利建侯爲句侯古音胡與居爲韻可徵磐石也桓柱也中爻互艮爲石爲門闕初剛在下故爲柱石而曰磐桓屯難之世恃之爲國家柱石也然有居而不行之象故利居卽卦之勿用有攸往也初九震主得正故曰貞貞故利建以爲侯此卦初五兩陽俱得正但五在險中故小貞則吉初則動體而震主故貞而利建也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

震爲馬當屯邅之時而乘初剛有乘馬班布不進之象然震主居正本非寇害特求爲婚媾耳但二自有正應在上故守貞而不許字至十年後卒與正應合而始字之也中爻互坤而遇艮止故不字十年坤數一終越之而應於五矣初求四是正應故直曰求婚媾今求二非正應故以匪寇原之然守正之賢豈以匪寇而遂苟合乎○乾坤純而未交自此以下皆陰陽相交之卦故屯蒙諸爻多言婚媾納婦取女之事而每以婚媾連匪寇言者禍患之興寇戎恒伏於婚媾之內故決之曰非寇戎也乃汝之婚媾耳陰陽相得則曰應陰陽相當則曰敵敵卽爲應應卽爲敵一寇一媾只反覆手也是以公侯好仇怨耦亦曰仇同

中之巽可不愼諸

六三卽鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝（虞胡紅反）

在互艮下黔喙之屬爲鹿震爲竹萑葦林中之象草昧初開宜有卽鹿驅除之事以上六陰柔非應則无虞人輔導唯窮于所入而已但三爲人位而居動極故兩備其占而示以見幾能舍之君子自乾三以君子繫爻此承乾坤旣闢之後三爻亦以君子立則也有朝乾夕惕之君子不可无見幾明決之君子如此人者皆可以成天平地而亨屯解難者也若妄行无輔宜其徒往以取羞吝耳或曰幾期也與舍字對不消添見字矣更捷

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利（媾與汀膏叶）

四入坎體坎亦馬乘馬乃坎本象照小象求而往則是彼求而我往當爲初九求六四而四乘馬班如往應之故乘馬不當指震也易例六四與初九應者多吉然必四求初則爲下賢若初求四則爲援上矣獨此卦初九爲侯非在下无位正是成卦之主故初不妨求四而四宜于往應之也或謂四每承五是五求而四往然同在上體不當稱往也還以初求四往爲確

九五屯其膏小貞吉大貞凶

初雖卦主而五乃主卦之主二五君臣相應皆濟屯者也故皆繫以卦名坎爲雨五在坎中又互艮主有屯其膏澤之象周禮有大貞謂大卜如遷國立君之事初震主動體故其貞也利建爲侯五在險中乃勿用有攸往之時故其貞也可小不可大猶書言作內吉作外凶用靜吉用作凶也

上六乘馬班如泣血漣如

上六亦无應而處屯終險極陰柔无濟屯之才與三之時又不同故取坎爲血卦又爲加憂而有泣血漣如之象二之乘馬班如指乘剛言此與四之乘馬班如卽指本爻言

彖曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

只摘磐桓二字已括利居在內志行正釋貞字而利建侯意已明居則不行故以雖字挑剔之言雖磐桓利居似不行然初九動主而得正是能動乎險中而志在行正故可建以爲侯也又中言以貴下賤而大得民則亨屯濟難之才德備矣避狄避曹之時其亦志行正而大得民者乎○經綸事業必以立志爲先故六爻有爻位爻德而亦有爻志從此志行正也起

六二之難乘剛也十年乃字反常也

初剛在下而二乘之陽性震動不得自安故有屯邅之象然亦虛擬其象爾非兩爻果有相害之情也夫婦君臣之會合皆人

倫常理特以時方屯難而不可輕合至十年之久乃得復常也

卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也禽渠容反

從字重是心貪乎禽也故着以字以誅其心所謂禽荒者爾郭氏改鹿爲麓而以上添何字足見其妄君子舍之乃是對症發藥示以去病之方當爲句然後釋往吝者之必窮也窮字已兼入于林中意在內矣觀單舉舍之句則不作見幾解爲確

求而往明也

胡氏曰必待人求于己然後往而應之非君子性修智明其能與于斯乎安定此解極明於求而往三字語氣亦合葢易例四

當求初此初求四而可往者時義當然非明智之士不知故許之爲明小象有以一字成句于此起例互艮爲明

屯其膏施未光也

施未光則恩信未孚不能衆曉故但當修德務近而小正之不可長駕遠馭而大正之也艮德輝光在坎中故未光

泣血漣如何可長也

言何可長如此而不變也若變則未必无可通之機矣此正聖人開人以悔過遷善之門自盈不可久及何可長也以來皆是此意然非爻无此意而強爲之說也人至涕泣時未有不悔於

厥心者悔卽改變之機故迎機而告之曰何可長如此也六爻三言乘馬班如而各不同二則雖求而不往者四則求之而宜往者上乃無求而亦無往者惟有泣血漣如而已夫子俱未明釋但於四象提出求而往三字則前後自可隅反矣聖筆之簡妙乃如是○凡卦俱有主爻然有成卦之主有主卦之主主卦之主必德與位兼大約多在五爻其成卦之主則不問何爻合於卦之體象時義者卽可爲主學者惟熟復於孔子彖傳自可按爻而得矣然卦者時也爻者位也如此卦名屯則六爻皆有屯義統觀之則爲卦主者在初而五爲建侯以安民之主尤主

卦之主其餘衆爻皆有乘承比應之象然細別之則一爻又各有一爻之屯彼此不可牽紐穿鑿也善乎榕村之論曰易卦之所謂時者人人有之如屯則士有士之屯窮居未達者是也君臣有君臣之屯志未就功未成者是也甚而庶民商賈之賤其不逢年而鈍於市者皆屯也葢同在屯卦則皆有屯象而異其所處之位則各有處屯之理中間以承乘比應取義者亦虛象爾故二之乘剛但取多難之象初不指初之爲侯也五之屯膏但取未通之象亦不因初之爲侯也今曰二爲初阻五爲初逼則初乃卦之大梗而易爲衰世之書豈聖人意哉六十四卦之

理皆當以此例觀之庶乎詞无窒礙而義可得矣

䷃坎下艮上

蒙 反屯易蹇互復對在革○亦三男來坤先天之象

乾交于坤而施其上畫爲艮一陽上覆而二陰承而載之則止而不遷矣故其象爲山屯卦震下坎上先長男而中男此卦坎下艮上先中男而少男少長以序而三男之卦已備矣其象水在山下山下之水涓涓細流未能明顯然涓涓不已流爲江河只在開導之爾○易卦自乾坤坎離頤中孚大小過八卦反覆仍爲本卦外其餘蒙卽是翻轉之屯訟卽是翻轉之需故五十

六卦只是二十八卦不反則對最爲整齊而後人遂有錯卦綜卦之說卽是反對而新其名反多所穿鑿夫卦畫之妙无所不該此亦易卦中翻覆推尋之一法耳康節先生三十六宮都是春一語已足包之必欲卦卦搜求爻爻比對於易之大義何當於聖人開物成務前民利用之道何益而刺促不休乎今故另括爲一圖以示例而不盡入於正文

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

不曰山下有水而曰山下出泉卽蒙之象也泉者水之源也源深則流之遠而必達山者又泉之本也本厚則出之久而不窮故君子體泉之深以果蒙之行體山之厚以育蒙之德此以養蒙言也則君子自養其德行亦必如是可知矣○水在雷下稱雨在雷與天上稱雲此在山下自宜稱泉易之稱名一字不可移易乃如是

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

屯具四德此卦只有亨利貞三德而不言元蒙卽人生初之元也能養其蒙則元自在耳蒙者稺昧之時將明而猶未明也未明故爲蒙將明則可以亨矣而不能自亨也然亨之者必師嚴而後道尊禮聞來學不聞往敎當俟童蒙之來求也其求之也

又必志專而後敎入故矢其初筮之誠則可以告不然蒙既自瀆而又以瀆之耳至其告之之術則惟開正言行正事始終宜於正固而已艮闕爲廟九二爲几置策几上廟中筮神之象二在內卦之中爲初筮上在外卦之三則再筮而三矣

象曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名而不及出泉之象者大象已具故也凡大象已具者彖中或舉或不舉隨其所重而不拘于一焉

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也 應於容反

蒙所以首言亨者以能亨乃可行其時中之道耳志未應而遽欲亨之非時中也再三瀆而告之非時中也蒙而不卽以養其正非時中也故周子曰愼哉其惟時中乎能盡時中之道者蓋惟九二之剛中也而蒙以養正直指爲作聖之功益教者貴時中而蒙者當養正童蒙之時淳粹未散所謂赤子之心本无不正故當卽以蒙養之則不失其赤子之心而自正矣若此時不養之而失其正他日欲望其作聖豈可得哉此節志應剛中取六五九二之應餘則論其理也時中二字尤爲全經之要焉

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝梏叶古紅反

山下有險初乃出泉之始蹇滯詰屈於岩石間如有所桎梏者然蓋昏蔽於習俗之蒙也貴有以開發之發之如何近承九二剛中之賢宜以儀刑其人卽以脫去其昏蒙之桎梏矣若任其一往則習於不善而桎梏益堅不與困蒙者同吝乎政刑雖不可偏廢然豈有發蒙之始而卽用刑罰者玩小象意自明矣

九二包蒙吉納婦吉子克家音姑紅反

卦惟二陽上九過中而在事外惟二以剛中而爲發蒙之主包者容而畜之指初陰也納者歸斯受之指三四二陰也然與六五正應乃子承父事而爲克家之主耳五君位而曰童自居弟子之列也二師道而曰子仍安臣子之班也君臣師弟之道兩得之矣互震長子主家之象故曰克家

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

金夫仍當指九二在二爲包蒙之主自三言之本有正應在上二不過得時而金多之夫耳乃德不中正舍其正應而下比之則失其身矣與屯二之不字者正相反也若以金夫指上九則本屬正應豈爲不有躬乎蒙亦不同習於污俗而蒙者初也不能親賢而蒙者四也聖功未開而蒙者五也三則自我致蒙聖人幷不許其爲蒙上爻且指之爲寇然勿取非絕之亦不屑之

教誨也二本无不納三自不可取上能禦之亦不終爲寇矣

六四困蒙吝

蒙有亨道而此獨困與卦義相反者也獨學而无友則孤陋而寡聞以陰居陰而又无應坐困如此豈不可吝之甚

六五童蒙吉

卦有童蒙求我之詞二五正應二以剛中爲包蒙之主則五以虛中而爲求我之童矣故五雖尊位而卦義所重在此則卽以童蒙當之虛中善下能親師訪道以成聖功所謂學焉而後臣之者其吉可知艮體少男童象○敷文李氏曰易以九居五六

居二爲當位而詞多艱以六居五九居二爲不當位而詞多吉

葢君以剛健爲體而虛中爲用臣以柔順爲體而剛中爲用故君以虛中行其剛健臣以剛中守其柔順則上下交而其志同矣實易爻之通例

上九擊蒙不利爲寇利禦寇三爻三蒙字卽韻此又兩寇字爲叶

治蒙者當養之發之又當包之至其極乃擊之剛克與柔克並用所以治蒙使歸平康正直也舊謂當擊而擊爲禦寇不當擊而擊爲爲寇然上乃艮主止德无爲寇之理則不利句必非反戒上也當對三言之在本爻爲失身之女在坎體又爲盜奪之

寇擊而禦之彼不利而此利也然至禦而止之彼亦不能爲寇矣則豈終於不利哉故小象單舉利用禦寇句釋之

象曰利用刑人以正法也

以正人爲法則昏蔽之桎梏自豁然脫去矣故用說句不釋而以法字釋刑字則刑乃儀刑之刑正卽指其人也蒙以養正初卽以正人爲法尤得蒙養之要矣

子克家剛柔接也

剛柔相接則志應也而剛中義亦明矣重二五之應故專釋之而包蒙納婦卽克家中之實事耳

勿用取女行不順也

舍正應而下比女行之悖常而不順也不必改愼

困蒙之吝獨遠實也實去聲

承乘比應皆陰而又居陰故獨遠實陽實陰虛屯初巳明陽實陰虛此爻言之

童蒙之吉順以巽也

虛中求下順也故能潛心巽入於道是順以巽也中爻坤順而巽字只是活用不必据此一字而泥爲爻變也

利用禦寇上下順也

能禦則上固順而下之行不順者亦止之而順矣故曰上下順

○此卦兩陽爻皆治蒙者或包或擊乃時位不同所謂時中也初則筮於二而告者五則童蒙求我者三則再三瀆上而不告者四則匪我求蒙而蒙自不求我也故曰獨遠實若蒙以養正初之正法巳然作聖之功則六五之吉當之凡讀易者就一卦之時六爻之位分合觀之自當如是至於占決之法則當隨人隨事以審其所宜固非可預爲定也然惟精明于有定之常法然後可變通於无定之事庶若謂一卦一爻可以應天下萬世之用而欲推盡義類以明之必且顢頇儱統穿鑿支離鬼怪披

猖不可窮詰想孔子之時已有此病故只據體德象類以發明時位之義歸於勸善儆惡趨吉避凶以還潔淨精微之本旨而已神而明之則存乎其人默而成之則存乎德行也故朱子亦曰常可類求變非例測若可預推則仍例測而非所謂變矣

需 反易俱訟互睽對在晉

☰乾下 ☵坎上

坎在乾上是水上而天下也然水无在天上之理故不爲水而爲雲雲在天上亦非常聚之物少待之卽散而爲雨矣

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

若雲未上於天則本无雨意而无可待但曰天上有雲或雲在天上亦不必皆雨而何用待惟雲上於天則雲騰致雨而卽降矣故宜少待而爲需也又雲上於天陰陽噓吸以盈其氣飲食宴樂之象也故需又爲飲食之道而有養義程子曰君子觀雲上於天需而爲雨之象懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也○此象以成功之需言乃需道之至大者故以蔽全卦之義坎在天上爲雲在人則爲飲食之道自此以下言飲食者大抵屬坎

需有孚光亨貞吉利涉大川

本義孚以致亨貞以致吉雙承說而涉川卽於貞吉內帶下程傳則以有孚貫下榕村則以孚亨貞三項分說雖俱可通不如本義之自然妥適也蓋需義以孚貞爲要孚者坎之中實本乎乾之中畫貞者乾之中正居乎五之正位非孚則无可需之實非正則无當需之宜而亨與吉自屬占詞利則又於吉中指出一事也習坎有孚而心亨此在乾上互離日之光則心亨發爲光亨矣利涉大川有二例有卦中本有此象者皆主木言益渙中孚是也有用此道以涉川則利者此及同人大畜是也有因卦才所不足而勉之者蠱是也○需義甚寬就卦則有兩義成

功宜需也遠害宜需也有孚光亨貞吉者成功之需所以趨吉也利涉大川者遠害之需所以避險也卦詞兩備之六爻多以去險遠近分淺深皆以遠害之需言惟九五卦主則與大象同而以成功之需言

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

以卦德釋卦名而以遠害之需言蓋涉險之常須尤急故先以此釋其名爲爻詞先經起義也然曰不困窮則亦亨而吉矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體釋卦詞恰分兩義陽剛中實爲有孚陽居天位爲得正

此成功之需也以乾遇坎德行恒易以知險故利涉川此遠害之需也然曰往有功則害遠而功卽可成兩義亦一意也凡功之成往往涉險履危而後得非二道也

初九需于郊利用恒无咎

初在郊地去險最遠而其德剛正能需然靡不有初恐其不終故必恒久不變乃得无咎

九二需于沙小有言終吉 沙叶須交反

互兌澤之下沙象乾體爲言而與兌口尚隔小有言象然二有中德其心平寬能安以需之故得終吉

九三需于泥致寇至

自郊而沙自沙而泥則已過險而寇害至矣九三過剛不中內卦內位故有此象然在泥而需究未入乎險也故不係以凶占而追究其所以致寇之至占者當自省也寇卽外卦坎象

六四需于血出自穴

以柔正承五能恐性順受以需其害之自去也出穴入穴舊都錯解此穴非在地之穴血亦非外傷之血乃治病者欲出其血而通其凝滯與小畜之血去惕出同但不可刺肉生瘀惟順其脉絡以需其血之自出于竅穴耳坎爲血卦上下兩陰皆其穴出穴入穴皆指血言此穴在下故血自順流而出也

九五需于酒食貞吉

剛健中正而位乎天位乃需之主所謂雲上于天者也則惟飲食宴樂以休養順俟而功化成矣其爲有孚光亨何如故以卦詞之貞吉予之卦有是善在占者則須得正而吉○卦惟此爻爲需之至善故大象特取此詞以蔽需義之全彖傳亦舉此爻以當卦詞之義繼屯蒙之後既治且教而使之樂樂而利利漸仁而摩義所謂休養生息坐觀德化之成者其在此時乎

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

需本有待之義下五爻俱言需上則无可待矣故不言需水性下流四坎下之穴有血出之象此坎上之穴則不出而有反入之象故入穴根出穴之血來所謂病加於小愈也然有應在下而乾體三陽並進陽明來應尚可救其凝結而使通也蒙需于酒食言故曰不速之客凡遇患難苟非其自取每有救援之來出自意外但須敬之終吉不可以意外而忽之懼以終始者居安尚然況在險乎或以此爲倒句法乃不速之客入于穴耳則是從井以救人將并其客而不得出矣何終吉之有

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

但能不犯難行未必往有功也然能不失其常則險尚遠而自不至陷故可无咎

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍在中亦有飲食宴樂之意雖非中正而已在中故得吉占

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

在外緊與自我對在外之災猶可避自我之咎何可逭然致寇自我則弭寇亦自我早能敬慎則不至于敗苟能敬慎則亦尚可救敗故曰敬慎不敗也此從爻詞致字看出轉敗之理又因上爻敬之終吉補出敬慎二字以發明周公言外意也

需于血順以聽也

順聽即以釋出自穴也九五天位而四以柔正承之有順受以聽天命之象則終有出險之時矣聽字從坎耳上取

酒食貞吉以中正也

象重天位曰正中此釋貞吉曰中正王道聖功中正而已矣

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

略去三人字只重其來不在人數也不當位以陰居坎之上穴吉所以血既出者又有反入之象然能敬亦尚有救而不至大失也坎居上體上爻凡八卦惟蹇井得吉此爻則以有應得救故亦終吉餘則皆非善者此通例也

訟 反易俱需互家人對在明夷

坎下乾上

與需卦緊相反對水上天下全卦翻轉與內外換轉俱水下天上矣蓋四雜卦相交俱可反而不可易四正卦相交則可反亦可易五十六卦不出此二例今不瑣述也水在天上為雲陰陽和合而可需及在天下為水則陰陽相背而不復合矣所謂雨落不可收豈能和諧而復合乎

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

但曰天上水下是陰陽常分不見有乖爭之意惟曰天與水違行則緊根雲上于天反對過來見雲已散而成雨則下流為水而上者自上下者愈下形氣相違而不可復合矣故有乖爭隔絕之象而為訟也然訟之成也不于其訟之日及訟之成則已如覆水之難收而不可挽矣故君子體之以作事而必謀其始也理明于素則爭心不生慮周于先則爭端不起是訟源既絕而訟端亦消也然推開說凡作事皆謀其始不專指訟尤為義長○事必有始而後有中與終訟以中為吉而終則凶若能謀之于始則已无訟矣又何中與終之可言此象蓋透上一層也

卦義本不善君子反而體之故亦无不善

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

孚者坎德惕者乾德內有孚誠則非无情之訶被窒而惕則非健訟之辈故可訟然亦適中而止則吉若終竟其事則凶也聽訟非小人所堪故利於見中正之大人然用此道以涉川則不利矣卦與需對詞亦相對需而非孚則无可需訟若非孚則不可訟故皆曰有孚需則坎居乾上是以實德居尊而發爲光明故曰光亨而所需者又必一出于正則吉訟則坎在乾下爲陽剛所遏而憂危交迫故曰窒惕而所訟者亦以中止爲吉而終則凶也至利見大人卽位乎天位之象而不利涉川正與利涉大川相反耳故窒惕二字宜爲句○朱子曰大凡卦詞取義不一如訟有孚窒惕中吉葢取九二中實坎爲加憂之象終凶葢取上九終極於訟之象利見大人取九五剛健中正居尊之象不利涉川又取以剛乘險以實履陷之象取義不一亦有不必如此取者此特其一例也卦詞極整齊所取諸爻義皆與爻中本詞叶亦有雖取爻義而與本爻詞不同者

彖曰訟上剛下險險而健訟

上以威猛齊民下以詐僞應之是上剛而下險尤訟之源也內

懷傾危之心外逞強梗之習是內險而外健乃訟之端也此追原成訟之始以釋名天水之象則已見于大象矣

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

釋名舉全卦體德言此釋詞則剛來得中指九二終凶指上九利見大人指九五不利涉川又全舉卦象也卦義不善而爻反多吉者除九五卦主外初與三則陰柔而不健訟二四雖剛亦以居柔而不克訟也惟上九一爻以剛居訟極合乎終凶之象故有三褫之辱焉乾下坎上故利涉大川則乾上坎下必入于淵矣故不利句緊與需卦反對○凡易中言上下往來者諸儒往往衍爲卦變之說如隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解損益升鼎漸旅渙與此共二十卦皆因彖有往來上下之文而以爲卦變如指九六之變則爻爻可變何但指一爻如指六十四卦之變則每卦可變六十三而何專指一卦如推卦變之序則只宜承上一卦連下一卦何又不循其次反覆推之而皆不可通且于易義何關輕重而承訛襲陋而不更之耶折中觀彖不主卦變極是然遂以上下往來爲虛象亦嫌太犻此當以反卦易卦之法觀之伏皇重卦本兩卦交易而成文王序卦亦兩

卦反對而立蓋卦有兩體故分上下既有上下則有往來此皆卦象顯然絕无牽挽紐合之迹也此卦與需反易坎在乾上爲位乎天位而正中者今在乾下爲剛來居二而得中也

初六不永所事小有言終吉

以柔居初正作事謀始者也故能不永所事雖小有言而終吉言者訟之端也我既不永所事矣則人雖有言而事終不成故終訟而凶者此以不永而終吉也卦惟九五中正居尊爲聽訟之大人餘爻則皆取訟義此有言外卦乾象故非已言

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九五聽訟之主九二則爲訟主以居柔而有中德故能度于勢分而不克訟歸而自安于都邑焉則亦可以息一鄉之訟而享和平之福故邑人化之至於三百戶皆无災眚矣二乃地上田位中互家人傷于外者反其家故有歸逋于家而安其田邑戶口之象卦本三爻易中數曰取三者爲多

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

玩小象當以食舊德爲句下皆根舊德言此與坤三同義故詞亦同蓋下卦本坤體二以剛來得中而變其順德以六居三則仍食坤順之舊德當訟時故厲而得吉然三本臣位豈无出從王事之時而一以安素履危之心處之亦必不以寵利居其成功矣蓋不必粘定訟事說也貞卽坤三之可貞末二句全用其詞已得終吉故不言有終訟最惡剛初三兩柔爻俱終吉初則卽其初而預卜其終吉此則居其終而安享其終吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

剛居乾體本有訟象以處柔履懼故能自止而不克訟二與五訟勢不克也此與下訟義不克也故不但无眚而得吉占義何在在天則賦于生初之正理所謂命也在人則性所固有之正理所謂貞也外卦乾體四乃乾之初畫卽生初之正命也故歷

坎入乾而不克訟則已復卽於命可以變其險陷之習而安守其貞矣渝變也出險入乾卽是變不必云爻變命則互巽象

九五訟元吉

此卦所謂利見大人者乃聽訟之主也元吉大吉而盡善者也若但聽訟而得其平未可爲大善之吉也蓋大人在位中正居尊不但如九二之小邑息爭也平諸侯萬民之訟將使革薄從忠禮讓興行而歸于无訟始盡元吉之義爾

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

剛居訟極正卦詞所謂終凶者乾爲衣六三互離明文采於中

爻聲滯象上則已終離日三爻又互巽下斷終朝三褫象也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

不永所事則我不以言與人辨矣故人雖有言而辨自明所謂无辨止謗也亦所謂日久自明也互離在上明象

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也 掇轉去聲

訟之所以起者上剛而下亦險也知自下訟上之患至若掇則能安于上下之分而逋竄不爭矣故亦可以化邑人而皆无眚也明二之下訟上則勢不克可知四之上訟下乃理之不克

食舊德從上吉也

曰從上吉則從王事不當指訟事矣諸爻皆言訟此爻獨无訟字故以從王之義申之全是坤順之舊德也

復即命渝安貞不失也

復其固有之正理而不失則不但避患而逋竄也

訟元吉以中正也

明九五之爲大人象曰利見大人尚中正也

以訟受服亦不足敬也

不待終朝三褫也試問其受服何因則亦不足敬矣聖人惡訟之深如此亦以息天下之訟而不欲其終也

師 反易俱比互復對在同人

☷☵ 坎下坤上

天下莫多於水然散在地中則不覺水又有行險乘危之勢而伏在地中則不散也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水則隱而不露民中藏兵則衆而无形君子體地水之象以容保其民使比閭族黨州鄉之民无不各得其所則所謂伍兩卒旅軍師之衆以爲他日折衝禦侮之用者皆畜藏於此矣此即井田丘乘以田賦出兵之法也

師貞丈人吉无咎

一陽爲衆陰之主而在尊位爲君之象則在臣位乃將帥之象矣故爲師師之道以正爲本而又以吉爲要兵凶戰危雖正而不吉則亦毒天下而咎難辭耳然將乃三軍之司命成敗功罪恒必由之故必委任老成持重之人方得行師之道既不失其正亦必獲其吉也所謂丈人非起翦頗牧輩也伊尹太公方叔召虎之倫乃足當在漢如趙營平諸葛武侯亦庶幾焉

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

他處卦名自有吉亨之義惟師則全以貞爲主故連釋之能以

衆正豈獨行師一事哉正身以正朝廷正朝廷以正百官正百
官以正萬民方滿衆正之量而以王天下不外是矣
剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
此則專以行師言卦體剛中而應有丈人得君之象卦德行險
而順有丈人行師之道毒字下得沉痛此如藥病者之以毒攻
毒非萬不得已豈肯用之
初六師出以律否臧凶出字讀與律叶臧字讀與凶叶
以湯武之仁義用桓文之節制是謂師出以律未盡然也有湯
武之仁義自有湯武之節制亦何假於桓文哉讀尚書牧誓大

雅常武乃知仁義節制必兼而有之此之謂師出以律三代以
後惟諸葛之師近之此及上爻葢統舉師之始終而論其理不
必粘定爻象説程子曰律有二義有興師不以義者有行師而
无號令節制者皆失律也按坎爲律初六陰柔故戒其否臧
九二在師中吉无咎王三錫命命轉音蒙
此爻爲師之主故全備卦義在師而中自得其正矣有剛中之
德以統羣陰所以爲丈人故吉无咎直用卦詞王三錫命則六
五正應人君用將得人而專任之所以有功也
六三師或輿尸凶
程傳輿尸衆主也葢指三也師旅之事任當專一二既以剛中
之才爲上信任若或更使衆人主之凶之道也愚謂六三才弱
志剛而居二之上正有分主之象故輿尸解當從程傳
六四師左次无咎
以柔才處多懼之地而居陰得正故退舍于次而不爲咎坤體
平陸无險左旋其師次於震林坎水乃可阻險以自固
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
田有禽利執言是師貞意所謂師以義動也長子卽丈人在師
言之曰丈人對王言之曰長子无咎卽卦詞而吉字於弟子輿

尸之凶反照出也五乃居尊命師之主卽所謂三錫之王故亦
全備卦義程傳執言奉詞也明其罪而討之也若秦皇漢武皆
窮山林以索禽獸者非田有禽也又曰自古任將不專而致敗
者如晉荀林甫邲之戰唐郭子儀相州之敗是也○坤土田象
坎禽象二互震主爲長子則坎三爲弟子矣輿尸卽承三爻也
上六大君有命開國承家小人勿用
凡上爻有以君道言者非以其爻爲君葢多承五爻之義而終
之此六五方言興師任將之事故上遂終言其成功封賞之命
也容民畜衆是井田之法開國承家已兼封建之規矣小人勿

用其義甚淵非旣用而不封亦非旣封而不用乃是從初旣巳
不用今亂定功成尤當建官惟賢不可或用小人以萠他日之
亂本也與旣濟之三同義在坤土之上有國邑之象上六陰柔
有小人之象
象曰師出以律失律凶也
曰失律凶明否臧之卽爲失律也故以凶字單結蘇說非是
在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
在師中三字重非君位而統衆專制者惟在師中則可耳夫子
中之而曰承天寵則并其所以統衆專制者亦不過承寵於君

而非臣子所自爲也至錫命之勤王之委任厚矣然亦非有振
威厲武之私也專爲懷柔萬邦起見則亦以生道殺人而兵刑
悉化爲慈祥矣此爲王者時雨之師也
師或輿尸大无功也
任專則有功衆主則无功故凶若以爲載尸則卽是凶矣何消
推言其无功哉
左次无咎未失常也
左次非師敗而始退也見可而進知難而退本行師之常道或
抑或縱或前或却亦用師之常法故曰未失常不比失律者之

竟失其常也故无咎
長子帥師以中行也弟子輿師使不當也
以中行者明剛中而應者之惟在九二也曰使不當則亦非弟
子之罪也其所以使之者非也
大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
明其必亂邦則勿用者乃必不可用者也有懷萬邦之仁而可
用必亂邦之人哉律正於始功正於終此之謂師貞而能以衆
正者矣○雲峰胡氏曰初師之始上師之終故紀其出師而以
律還師而賞功六爻中將兵將將伐罪行師靡所不載末又曰

小人勿用則又戒詞也愚謂彖傳以此毒天下而民從之句尤
見聖人惻怛哀痛之深仁乃三代聖王行師之本也知此必无
窮兵黷武之心惟行其懷萬邦之志而已矣

比 反易俱師五 綱對在大有

䷇ 坤下 坎上

凡兩物相附而不可離者莫如水之於地然在地下猶或游蕩
流行惟在地上則非地莫附矣
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
地上有水千條萬派不能出于地外建國親侯一民尺土總皆

統於至尊蓋建萬國則天下各比其君而有分土如濬畎澮以
距乎川也親諸侯則天下比於一君而无分民如決九川以距
乎海也○地水爲師水地卽爲比封建井田原相倚而成所以
能久安長治也但井田容民畜衆君子可各自治其國邑封建
非大一統之天子不敢行故不曰君子而曰先王

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

人相親比自有吉道然必再加占決其果有元善永貞之德方
可受天下之比而无咎而天下之比之者亦方且不遑寧處而
偕來矣於此有不來者天下爭先彼獨負固而爲後夫則自取

其凶耳占者若欲比人則卽反而觀之可也○凡一陽五陰之
卦一陽卽當乾五陽一陰之卦一陰卽當坤而一陰當坤不顯
吉者亦抑陰之意然一陽足盡乾義者莫如此卦復初陽方生
剝上陽已極謙三豫四陽不中正師二猶是地位臣道惟此一
陽居五爲天位君道故剛健中正全秉乾德之純文王系以元
永貞三字元者乾德之始永貞者坤德之終乾坤合德在此首
出之一人也彖貴初筮而此曰原筮者彖五虛中而筮乃問之
人故致其初筮之誠而後專比五剛中而筮乃問之已故致其
原筮之愼乃不失也又與萃下體皆坤而上體水澤稍異萃四
之陽有分權之象故元永貞言於五爻此卦无分權者故統言
于一卦也互艮皆亦筮神象彖主在內卦故初筮此在外卦故原筮原卽再也以九五非上故不兼言三

彖曰比吉也比輔也下順從也

卽以吉字解比字比自有吉義與師貞相對所謂比樂師憂也
次乃釋比字之義而曰下順從者兼上下五陰統舉卦體以九
五尊位爲主故餘俱爲下也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮
也

又以九五之德羣陰之應釋卦詞應兼上下言之者將以正後

夫之凶故詳著上下之俱應見其宜應而獨不應之罪也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比道以誠爲本立誠宜豫于先故初爻卽言有孚與五雖非正
應而至誠親附自可无咎到得積誠盈滿實德旣孚雖不應者
終亦感應而有意外之吉矣如誠身事親非求於世而終有信
友獲上之理也以五非正應故曰有它坎之有孚在五四則用
缶今坤初乃缶之底也然坤土與坎水相承水必下流而來盈
其缶則孚志上通於五矣故有它而吉與大過中孚不同

六二比之自內貞吉

二五正應相比至親矣然遴才而用雖由乎上以身許國必由乎已自內則實德中孚而上達非騖外以徇人也故得正而吉內外之義于此二四兩爻發之以二應四承此卦最正也

六三比之匪人（韓入聲）

初三兩爻俱无陽剛比應然初在下不嫌孤立三已在下之上而无陽剛比應則是遠賢而親佞者矣與蒙四正相似是獨為比時之匪人者也然顯比之世來斯受之故无凶占

六四外比之貞吉

二應五在內卦故言自內四承五在外卦故言外比外內雖異

得其所比一也故皆貞吉然不曰比之自外而曰外比之仍是已為主而非俛仰以隨人也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

此爻為卦主而有剛中之德故極言王者以大公比天下之道凡陰相比則私顯其比則公因以田獵喻王道大公无私之象前禽失而不計是未向化者俟之而不追也邑人居而不誡是得其所者安之而不擾也此小雅所謂大庖不盈徒御不驚者王者顯比之象乃如是而何吉如之此爻寫出王者中正无私氣象直與天地同其覆載卦詞元永貞无咎故與乾坤合撰也

三驅者天子不合圍三面驅之而開一面之網也師比同宮故五爻取象亦同彼主帥師故有禽利于執之此主顯比故前禽不妨失之而在王者置為前禽之失在比者即為後夫之凶正自兩不相悖坤為邑柔靜在下邑人不誡之象也

上六比之无首凶（首與誡叶）

王注无首後也處卦之終是後夫也為時所棄宜其凶也○上本首位也五以一陽居尊四陰比之于下上獨立於外而不從雖為首而自失其率先之義矣故為後夫之象而曰无首

象曰比之初六有它吉也

爻詞兩言有孚而以初六兩字括之人之初心未有不誠者言初而有孚意已畢矣蓋比道貴先初者先也正與後夫之義相發亦與上之无首即无終者相照且主在九五而提明初六則本非正應而有它意已醒矣故直申之曰有它吉也

比之自內不自失也

不自內雖正應而亦失已矣

比之匪人不亦傷乎

不言凶者時位為之而猶在順從之列也然而亦可傷矣聖人之情見乎詞

外比於賢以從上也

四爻從五本當從上之位而先申之曰外比于賢明其重在德而非專於勢也且亦恰與三之匪人反照

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

象曰剛中此曰正中明顯比卽元永貞也取順謂下四陰承陽者也舍逆謂上一陰不承者也取舍无私者上之中至邑人不相驚誡是化乎上之中也故曰上使中

比之无首无所終也

比之无首則有尾矣始雖不順後亦從也然勢窮義屈始來歸

命必不能至誠一心終安臣節是始旣无首後必无終如漢之隗囂唐之李密宜其凶也是亦所謂有孚不終者故无首必至无終初之有孚盈缶所以終有它吉也若上亦能有所終以王者前禽可失之量豈不宥之乎

䷈ 乾下 巽上

小畜 反履易姤互睽對在豫○巽體互離兌三女陰卦而有乾先天三女夾乾之象屯蒙至小畜履存先天之位

坤交于乾而施其初畫爲巽長女之卦也已序三男始及長女亦陽先陰後之義有伏陰在內陽氣必入而散之故周旋不舍而爲風伏陰散則木生矣故又象木巽在山上地中水澤下取木象餘多取風風者有氣而无質故在天下則散而成聲在天上則聚而成色也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

剛德爲武柔德爲文天上風行而聚爲雲物此天之文德也君子以小畜大而可以武競哉亦以懿其文德而已蓋天在山中則藴畜者大故曰大畜而以畜其德天德內充亦所畜者大也風行天上則畜聚者小故曰小畜而以懿文德文德外播亦所畜者小也二畜之象可以觀矣○此條與卦義不甚相粘蓋大象取義不盡與文周之易合故孔子時漏一二條以見意使人

知有伏皇之易也然而密雲不雨自我西郊正羑里演易之時也則文德之懿孰過於是況有孚攣如旣雨月望則明光上下文敎遠敷畜極而通而文德之懿也至矣

小畜亨密雲不雨自我西郊 雨于交反

畜有止義亦有聚義養義且有通義此以止義爲重惟止故能聚惟聚故能養至于畜極而通則其效也二畜皆以陰畜陽大畜四五皆陰如君臣一德一心以畜下此惟六四一陰雖以畜下爲義而上承九五之陽則如畜君之欲而致其忠悃者也畜極而通故小畜自有亨理然以小畜大以陰畜陽畢竟費力陰

陽和而後雨澤降陽感而陰應者雨陰感而陽應者亦雨陽氣上升陰來固蔽之則降而成雨陰氣凝結陽來和合之則散而成雨今兌澤升氣蒸爲密雲而不雨者以方自西郊之陰而陽氣未應故也互兌西郊也而巽風吹之互離日晅之不雨象我者文王自我也繫象至此文王其有求王明受福之感乎○陽下陰上之卦甚多必下卦乾體乃可言畜或四亦陽爻則陽氣已上達而非畜也又或上爻非九則虛而開口亦非畜也故可名畜者惟二卦如釜甑之屬必有蓋閉之而後熱氣內聚物可蒸熟就其中空處大則聚氣多空處小則聚氣少此亦大小畜之象也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

卦體一陰居四而五陽應之故曰柔得位而上下應是以小畜大也然不如大畜二陰并力又不如大有六五居尊則亦小小畜止而已是又所畜者小也或以小畜爲臣畜君大畜爲君畜臣程子曰不必如此大畜只是所畜者大小畜只是所畜者小不必指定一件事便是君畜臣臣畜君皆是此理隨大小用

健而巽剛中而志行乃亨

釋名以六四成卦之主言此釋亨字乃合一卦之德體而言則三陽健而進一陰體巽而上行九五剛得中與之合志而志行乃得亨也蓋同在畜卦則諸爻皆有畜義不復以陰陽分別矣易例所以變動不拘也乃者難詞也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

必旣雨然後處可見密雲不雨時陰尚宜往而不可處也以自我西郊故天氣未應而施未行非遂不行也惟積其孚誠至于上下合志然後天心可回而施乃行乎諸家以天氣地氣分陰陽之說不一故于尚往亦屬陽說惟張魏公以爲天氣未應者極爲明析蓋以上下之氣言天陽而地陰也以四方之氣言東陽而西陰也惟陰感而陽未應故尚往爲陰氣上升施未行爲未能成雨而降此正小畜之時也

初九復自道何其咎吉

復反也反于其位而不進也下三爻皆健進者初剛居正雖爲四所畜而能自守其正故別其復爲自有之道有何者是其咎乎故得吉也卦與姤相易乾巽爲姤則六居初而失其剛正之道矣今易爲巽乾之卦故九仍居初而復其自有之道也

九二牽復吉

牽連也與夬四牽羊姤四行未牽之牽不同二在姤爲巽體今在小畜仍爲九二而不變然因初復爲乾則二亦牽連而復其

乾體矣故爲不自復而牽復

九三輿脫輻夫妻反目

乾爲圜輿輪之象互兌毁折脫輻之象三陽四陰爲夫妻中爻互睽爲反目九三過剛不中比近六四故有此象不言凶者脫輻則止而不進正與時義合反目雖不祥然旣已齟齬則亦不能前進而中止矣吉凶固不可預定也

六四有孚血去惕出无咎

上三爻皆畜人者此爻成卦之主而承五正以臣畜君之象也在卦則以陰畜陽唱而不應有密雲不雨之象在爻則四柔順

承五剛而五无他應有君臣相得之象上下皆奇四獨一耦伏坎穴象故血去與需四之血出自穴同蓋不雨者至是而將雨矣天之雨猶人之血雨降而積陰乃散血去而凝結亦通故臣能積誠以感孚其君者其壅遏可通如滯血已去乃可免于憂惕而无咎也人病或表其汗或刺其血皆解散鬱結意

九五有孚攣如富以其鄰

富者積誠之滿有孚盈缶之意乃孚之至也鄰者臣鄰之義固指六四然同德爲鄰不必專指四也九五陽剛中正而居尊正剛中而志行者乃四旣有孚而積誠以感其君五亦有孚而推誠以待其下是上下交孚而攣固之至矣則同心同德豈獨六四一臣而已哉蓋積誠之滿而大小臣鄰皆可交孚而罔間是爲富以其鄰者矣孚取爪子義巽雞伏乾圜上也又巽體互兌中孚象故四五皆曰孚朱子曰孚在陽爻有在陰爻伊川謂中虛信之本中實信之質愚謂上下之交不實心則不固故曰富以其鄰是中實之孚也不虛心則不密故曰不富以其鄰是中虛之孚也二者一而已矣

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

此取畜極而通以終卦義於爻之陰陽无所取也蓋自我西郊

唱而不應不雨也夫妻反目不安於室不處也至此畜道旣成密雲者而旣雨施矣反目者而旣安處矣是小畜之亨皆由尊尚孚德至於積滿成載故也然以小畜大而至于成退而不居可也故其處也以婦而成其夫非婦道之常婦而常固守此則危矣其雨也本陰之先唱而陽始感應如望時之月將偪于日非臣道之常故君子不知止而猶征行則凶也○妻者齊也婦者伏也三之反目稱妻敵也上之德載稱婦順也月望則昃陰極則消自然之理然歸妹六五則吉陰應陽也中孚六四亦无咎陰從陽也此爻幾望則凶陰偪陽也巽月互離日偪陽象

象曰復自道其義吉也

凡吉有驗之事應者若自道之復則其義卽吉又何待事應乎故曰其義吉而何其咎不假釋矣

牽復在中亦不自失也

牽連而復若因人成事者不免自失矣二有中德不偏故不勞而復何自失之有承初之自復固无失此亦不自失也

夫妻反目不能正室也

夫子以制陰之義望陽故以陰亢之失罪陽亦猶戰而稱龍稱血之意也輻與輹不同說輻之不可行自明故不釋

有孚惕出上合志也

惕既出則血之去可知舉輕以見重也與五同體故曰合志

有孚攣如不獨富也 富方未反

能以其鄰則其鄰皆以誠應矣故曰不獨富

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

爻詞繁只舉首尾以該之婦貞厲之象已含於德積載中月幾望之象亦括於有所疑內也疑如陰疑于陽之疑月望亢曰正陰干陽之象也三爲陰畜先貴陽上遂畜陽又危陰參之

反小畜易夬互家人對在謙履○亦三女夾乾先天之象

☱☰ 兌下乾上

坤施其三畫而成兌少女之卦也三男先長次中乃及少三女先長而卽及少陽順而陰逆自不同也有積陽在內而遇陰乘焉必散而散之而化爲膏液故爲澤以坎水而塞其下流故澤爲止水也此卦天位乎上而澤亢在地之下卑高以陳其象最爲分明

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

莫高於天莫下於澤此天秩之分一定而不可移易者君子體之而制爲尊卑長幼之禮則天下之分定小民亦各得其分而

志以定矣詩云君子所履小人所視蓋小人之志固視君子之所履而后定者也○屯蒙下六卦先及三男陽卦至小畜而方及長女而卽名之以小此及少女而卽履之於下陰陽之大小上下截然分明矣自天地定位而治教君師飲食兵刑井田封建已無不備于是通上下之志而君臣相畜定上下之分而君民相安休明之運安得不開泰乎是皆先天出治之定體也

履虎尾不咥人亨

履者行也禮也危也人之所行必蹈于禮而禮必以敬懼爲本也或以履爲躡前或以履爲蹈後要之皆行耳故曰履不處也

此連卦名履字而取象虎尾則行與懼俱矣虎无項不能回顧故履其尾者原有不咥之理然不能一槩也故非履虎尾定不咥人乃是以不咥人見履虎尾之亨耳觀三四兩爻一著履尾之凶一著履尾之吉可知但凶直曰凶終吉則曰愬愬者正懼以終始之意也是故人有履虎尾之危懼則亦有不咥人之象而占得亨矣此與否同人艮中孚俱連卦名而系詞故卦名不複出以省文也

彖曰履柔履剛也

此以卦體釋名以全卦論則兌柔履乾之剛以內卦論則三柔

履初二之剛兼此二義乃見前却之間措步皆危懼不安之意也然玩下釋詞悅而應乎乾則當以本義履乾之說爲正意況本象履虎尾自當躡其後耳若蹈其前則正當其口安得不咥人乎故惟三爻則專取履下意

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

此以卦德釋詞莊子曰虎媚養己者順也其悅而應乎乾之謂乎履者禮也悅以應乾禮之用和爲貴也故曰履以和行

剛中正履帝位而不疚光明也

此專指九五一爻言予臨天下凜乎若朽索之馭六馬履帝位所以危而多疚也惟常存此心故能履帝位而不疚所謂其危乃光也然非剛中正之德不能剛故明剛而中正故光明也

初九素履往无咎

六爻皆取履行之象而禮與懼意自該人之涉世動足皆危機也初之涉世未深而得其正故象素履以往而得无咎履禮也禮初吉素禮以質爲本也初本震體履象以九居之是其素耳

九二履道坦坦幽人貞吉 坦入聲

履道坦坦其行不由徑者乎故中以行正爲不失其素之幽人而得貞吉九二即乾之大人以在澤中故爲幽人田上爲道

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

視欲正不正則眇行欲中不中則跛歸妹初九不中但爲跛九二不正但爲眇此六三不中不正故跛眇兼之如此之人乃自以爲能視能履而勇于進宜其有咥人之凶也此惟暴虎馮河之武人有所爲于大君之事則然耳要非君子之所爲也所謂北方之強也而強者居之而已乾兌皆在西乾虎兌亦虎也而乾口實兌口闕故三當其缺有咥人之象六三本成卦之主然爻德不中正爻位又居兌口故與卦義相反而有咥人之凶互離明而毀之眇象毀折在足跛象皆從兌象取○卦以履名而

三與上先言視者知在行先若跣弗視地厥足用傷也然三柔不中正不足語此惟元吉在上方能足目相應故曰視履

九四履虎尾愬愬終吉

六三以一柔履二陽之剛九四以居柔履九五之剛故皆有虎尾之象然三本多凶又當兌口之缺宜其咥也四本多懼而乾口不開故能懼以終始而免於咥愬愬終吉所謂虎尾春氷過一生者乎○卦象履虎尾而著其不咥人之亨則必有咥人而不亨者矣周公析爻配之蓋以乾爲虎則三躡其尾而四正虎之尾也四惟不離乎尾故虎不能回視而咥人三異體而離其

尾則落于兌口而爲其所咥矣但虎尾之吉安得不愬愬危懼以終身乎體物之精如此

九五夬履貞厲

以九居五正所謂剛中正履帝位而不疚者也凡彖傳所贊美其爻宜无凶咎矣故貞厲二字當與訟六三之貞厲同義居尊中正自可果決其所行矣故曰夬履然不易惟王故必常存危懼之心而不敢少即於安故曰貞厲非占詞也惟剛故曰夬惟中正故曰貞惟常存危懼之心所以內省不疚不疚正從危懼中來也書曰心之憂危若蹈虎尾貞厲之心與四之終吉者同

其愬愬而已○夬以決陰得名而履與夬皆兌乾之合也陰有宜畜者有宜制者中正則宜畜一陰在二四有同心之誠合志之美也不中正則宜制一陰在初上有羸豕之孚无號之凶也履一陰爲悅不中不正而在上下之交九五之君豈不當決之乎故剝以剝陽爲義而兌五亦曰孚于剝夬以決陰爲義而履五亦曰夬履也又曰貞厲者伏陰難除不可不常存戒備也

上九視履考祥其旋元吉

當以視履爲句考祥其旋爲句觀小象單舉元吉二字可見考成也或作考驗亦可然到得考驗則亦成矣此爻蓋承五爻之

義而終之惟常存危懼之心則能明動相資而視然後履不蹈於非禮矣故可考驗嘉祥于其周旋中規折旋中矩時也豈非元善之吉乎至此而所謂履帝位而不疚者幷著其光明於天下矣上卦乾體同德自四有愬愬之吉五更以中正而常存危厲之心故能考祥无失而終得元吉也六爻取履行之義而皆以履危爲心到得考祥其旋則動容周旋中乎禮矣是履禮而行有成危乃光也

象曰素履之往獨行願也

獨行願則不願乎其外故能素位而行而往无咎矣

幽人貞吉中不自亂也

初二兩爻有相承之義以素履而往故能履道而坦坦也幽人即獨行其願者則不自亂亦以不改其素言之但二有中德故提出中字以明其所以貞吉也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

兩不足字正從自以爲能兩能字中勘出并末句志剛意亦已起矣位不當正當尸位也

愬愬終吉志行也

四之志即承初之願字來而能不忘戒懼則與三之志剛相反故危機亦成坦途而所求之志得行則不但獨行其願而已蓋四在上非在下幽人之比其志行且可以定民之志也

夬履貞厲位正當也

位正當者正當履帝位而不疚之位也有剛中正之德故能存貞厲之心乃非虛擁天位者耳

元吉在上大有慶也

五上每行相承之義此象尤顯不曰上九元吉而曰元吉在上明貞厲之心能存於五故元吉之慶乃成于上也獨行願爲在下之履大有慶則禮制已行于天下大象所謂辨上下以定民志者而兆民咸賴之矣豈獨行一已之願而已哉

上經　　婁江張敘著

䷊乾下坤上 泰 三陽卦反易俱否互歸妹亦對否剛柔俱連而未分

自屯蒙以下八卦皆兼六子之交至泰否二卦專以乾坤純卦交易而成乃天地相交之至正者天開地闢而後必相交而後天地和同萬物通泰也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而萬物生天運之泰也聖人左右民而萬民遂人事之

泰也財成者因天地之所有而制用之輔相者度天地之所无而興作之皆所以宏濟蒼生而奠之袵席也故交泰之義尤重在天之下交於地耳后尊如天民卑于地后之裁成輔相極盡參贊之功祇以左右斯民而已此正天之下交于地也○卦爻之義大抵上君子小人之進退消長然君子之進必能濟世安民故可保泰則進賢退不肖者致泰之機而濟世安民者乃致泰之本大象探本之義精矣

泰小往大來吉亨

小謂陰大謂陽往來以內外二體分內卦坤位今往而居外外卦乾位今來而居內故為交泰在天運則陰往而陽來在人事則小人往而君子來也小既往目前之吉可喜大既來自此之亨更長矣此卦乾坤正交剛柔各半文王特著往來之義以明交易變易之機乃全部轉關後天所以變乎先天者也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

總舉名詞而後分釋又特起例天地交二句釋名以下乃釋詞天地句天運之泰也上下句人事之泰也陰陽健順承天運之

泰釋詞君子小人承人事之泰釋詞而天地二句以重卦上下為義於陰陽尚無所抑揚內外三句以卦體內外為義已稍分輕重末二句則喜陽惡陰以消盡陰邪為福矣然善治身者化痰邪為氣血善治國者化盜賊為良民泰交之世豈无小人哉舉直錯枉則枉者亦化為直故曰小人道消也

初九拔茅茹以其彙征吉

茅生下上而縮酌用之以薦明禋而享上帝今天既下交則茅茹可以上進矣泰運初來君子道長故與其類同征而吉中爻兌澤震木草木蕃鮮澤畔茅生象初乃地下正茅之根也茅草

叢生一茅拔則衆根連朱子雖照洞林于彚字絶句然拔茅連
茹者物象以其彚者人也仍當連征字爲句泰則以其類同征
而吉否則以其類同貞而吉亨物象同而以之者不同也
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
此爻致泰之主有兼統衆爻氣象荒乃茅草荒雜之地包荒者
包乎初也六四互兌澤爲河馮河者馮乎四也上在郊野遐遠
之處不遐遺者不遺上也九三同體爲朋朋類易私貴能亡之
中行則六五虛中之君是也九二包荒直與覆載同量然非用
馮河之勇不遐遺之知朋亡之公豈能合乎中行之道哉故旣

以包荒爲本又必用是三者乃得上應中行之君也尚如尚主
之尚以下配上也自五言之則曰歸自二言之宜曰尚○爻詞
四句无義不包論語寬信敏公固略相似以四德言之則包荒
者元也馮河者亨也不遐遺者利之普朋亡者貞之正也有朋
亡之公愈全包荒之量卽貞元相生也泰以天之下交而成九
二龍德正中故兼有見龍飛龍天德之粹
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
三在內外卦之交无平不陂就內卦三陽言无往不復指外卦
三陰言天運如此惟艱難其心以正固其德乃可无咎不特此

也果能艱乎則勿用憂恤果能貞乎則庶幾其孚而格人卽以
格天于其食舊德者而食有福矣此爻與乾三乾乾惕若厲而
无咎同義互兌食象互震恐致福象勿恤句其孚句三四正當
上下之交兩孚字相應舊解非也
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
柔順居正而在上位三勿恤而孚者此遂不戒以孚也象傳上
下交而其志同此爻正是交泰之際豈可指爲小人復來乎翩
翩羣飛而下之貌陽實而陰虛故曰不富中實者孚之質小畜
曰富以其鄰中虛者孚之本此及謙五曰不富以其鄰皆言其

虛懷忘勢而能屈己下交也不言吉亨者人臣以人事君得人
之慶非所專也則亦歸之於君而已
六五帝乙歸妹以祉元吉
柔順居尊以柔中下應九二之剛中帝乙歸妹之象也中爻互
震兌成歸妹卦周公時已有此法故明著歸妹之名以示人祉
福也曰以非六五自受福亦非以福二乃虛中任賢以福天下
故得元吉爻无元亨元吉卽元亨此爻下交之主正合卦詞吉
亨之義○外卦本坤此爻尤得中故同黃裳元吉之吉而歸妹
以祉則因直成方不習而利之意亦兼之矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極否來如掘隍土以成城及城圮而復于隍也故三之无往不復者此遂城復于隍焉當此之時不可用師以爭于遠但當告邑以治自邇耳若固守其常而欲用師力爭羞辱難免矣此爻城隍師邑乃坤土爲衆本象告命則震言兌口之象○六爻上下相交初言以其彙四言以其鄰乃交泰之始也二言臣之尚夫君五言君之禰夫臣是交泰之中也三言无往而不復上言城復而于隍則交泰之終也泰極而否雖天運之必然而保泰之道有不容不艱難圖治者則平陂城隍之旨嚴矣

象曰拔茅征吉志在外也

志在外則非私其彙也志在天下而欲以天下之才致天下之泰也范文正做秀才時便已志在天下故當事後扶奬人材培植善類有以其彙征之象

包荒得尚于中行以光大也

爻詞本以包荒爲主中三項俱以用字貫故會意釋之言包荒之得尚中行者以能用此勇足以斷智足以周公足以普之道故光明正大包荒之中无一偏之獘也

无往不復天地際也

无平不陂九三本爻之象无往不復乃兼卦詞小往大來言之故單舉往復句以該之在乾坤交際之間陰正往者又將來故曰天地際則持盈保泰必當力矢艱貞以求補過矣

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆釋翩翩失實釋不富四承五皆陰柔中正故皆虛中以下交其視勢位才德皆若无有然者則下交之願中心藏之不待戒令而交孚矣凡三陰三陽純卦俱有相連之勢觀此可知

以祉元吉中以行願也

謂以虛中之德行此下交之願也四臣位心相孚契故曰中心

願五君位歸妹于二則見諸行事矣故曰行願二以包荒而得尚于中行五以中德而行其下交之願四先承之以中心願所謂上下交而其志同也願行則泰交成矣故爲大善之吉

城復于隍其命亂也

其命亂釋所以告命之故命政令也因亂而致否則修而告之未始不可轉亂而爲治也城復于隍正无往不復之常理是天運之必然者而聖人必反而責之人事也如此

☷☰ 坤下乾上

否 三陰卦反易俱泰互漸亦對泰剛柔俱連而未分

否泰反其類也天地之運未有否而不泰泰而不否者二卦只
是一卦反覆而成亦可畏矣
象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿（儉如字讀）
天地不交卽天地閉而賢人隱之時也故體之以括囊无咎之
道而儉德以辟難焉儉者斂約之意能斂約則愼不害也不可
榮以祿卽所謂无譽也泰重天之下交否則守其坤貞而已○
天上而地下者位之正也然天上而氣不下降地下而氣不上
騰則閉塞而成否矣故地天則爲泰天地反爲否然大象於交
不交總曰天地則尊卑之定分仍不易也大象體易之詞分配

兩象者多先內後外有乾坤在則不分需訟師比是也此以二
老相交則尤不可分配也然交主天不交主地則義各有當
否之匪人不利君子貞大往小來（不利君子貞與不利有攸往同或於不利着讀者非）
匪人卽小人也泰時非无小人但以君子道長則小人且化於
君子而不敢害正至否之小人則小人道長而反害君子故泰
但言小往大來之吉亨而否必指明匪人之不利君子貞也于
是則大往小來乃全反乎泰矣泰先言往來而後曰吉亨否先
言匪人害正而後及往來可見治生于天而亂生于人也生于
天而以人承之天休可以長迓生于人而不以人制之天運遂

以難回矣之匪人三字最着力衍之固非轉爲別解者尤謬
彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不
通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人
而外君子小人道長君子道消也
二卦反對旣甚明故彖傳亦只用一正一反文法不別爲疏解
惟其志同句若反之曰志不同只是睽乖之象未見否塞之意
故變爲天下无邦四字健順俱是美德泰卦可云內健外順此
否時若云內順外健亦未見其淑慝之分也故易以剛柔二字
而文義无不各各精審矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨
交則地道上行故九居初而以其類征行不交則天不下濟故
六居初而與其類固守互巽下茅茹象又互艮止非震動故不
征而貞程子曰泰之時則以同征爲吉否之時則以同貞爲亨
始以內小人外君子爲否之義復以初六在下爲君子之道易
隨時取義變動无常否之時在下者君子也三陰上皆有應在
否則隔絕不通故无應義初六能與其類貞固其節則處否之
吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而
已君子進退未嘗不與其類同也

六二包承小人吉大人否亨

承謂初也陰柔在下善于承順而二乃包而容之包荒則爲容物之量包承則有比匪之私故惟小人當此苟且容身而得吉耳大人則不爲其承豈受其包哉必否其身而道乃亨也陰爻无稱大人者葢指應爻九五之大人也天地好生當極亂之時每先位置一旋乾轉坤之人抱道守義歷試諸艱以開異日之太平如王者未興名世未遇之時是也或謂包承尚是小人之吉故大人之否可亨則亨否之力反仗小人豈復成大人乎

六三包羞

包羞者包二也承乃小人之常態羞則小人之良心二德中正雖包容乎承順之人未嘗不內懷羞愧三陰不中不正而在其上反不以爲非而曲爲包之恬不知恥則非包二之羞直自包其羞而已不占凶者小人道長之時未必即凶且發其羞惡之心更深于斧鉞之誅而一時之凶咎反不足言矣

九四有命无咎疇離祉

外卦乾體在卦義則爲陽往在爻義正是陽來四居乾初天心一動而陽和頓回是天之休命也既有天命則否運已轉而可以補過矣然豈但一身之无咎哉同貞之彙亦爲天命所佑而麗於福祉矣互巽命象或曰泰上命亂而復隍此九五大君有命四奉而行之故可轉否此義亦妙然君命即天命耳言天命則君命亦在其中言君命反局於一事矣泰三即乾之三否四即乾之四當天命之變正君子補過之時故俱曰无咎但泰三知其將變必修人事以勝之故艱貞而後无咎否四因其當變惟修人事以迎之故有命而已无咎葢泰方三而設戒先事預圖者不亂也否至四而始福時至後動者有功也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

此正乾五本位大人在六二而否亨者今已位乎天德故否可

休而獲吉矣然曰其亡其亡仍憂其否也而有繫于苞桑之固依然一否亨之道乾爲馬馬易亡逸繫桑則不亡矣苞即巽木爲繩之象○其亡之心固是安不忘危其實事勢本宜如此否運方休凡經畫措置一不審愼而亂可復萌觀文武開周至成王之世猶賴周公嘵音瘏口零雨斧斨方得業固苞桑奠鼎八百非君臣同懷其亡之心何能休否而成泰乎故其亡二句括盡三豳八誥之憂心周公直自巳寫照

上九傾否先否後喜

休者息而止之傾則盡覆而去之也泰上則復否終必傾天運

之自然也雖復而猶自邑告命以保于垂壞巳傾則必不可使長而覆于既極此人事之當然也夫然故先否而後喜焉先否則先天下之憂而憂也後喜則後天下之樂而樂也方與其亡其亡之君心相印也夫

象曰拔茅貞吉志在君也

居廟堂之高則憂其民泰初之志在外也處江河之遠則憂其君否初之志在君也君子之儉德辟難豈忘君者哉故荷蓧耦耕之徒聖人无取焉

大人否亨不亂羣也

若包承而吉則亂于小人之羣矣故專摘大人句釋之明吉在小人者於大人无與也若以不亂羣指小人文義且未順矣

包羞位不當也

二猶中正此不中又不正而當不交之時故獨指其位不當

有命无咎志行也

在君之志至是得行則秉貞者自必秉征矣故疇離祉不釋

大人之吉位正當也

此卽否亨之大人今當休否之時而居天位故曰正當

否終則傾何可長也

則字着力以人事乘天運也則斷不可使之長久不傾矣○榕村曰泰與否對初爻雖皆曰拔茅然泰之征吉者否盡泰來卽否上傾否之時也否之貞吉者泰極否來卽泰上復隍之侯也泰之二卽否之五致泰之主在二者上下交則其責在下且大者來而二之光大當之也休否之主在五者上下不交則其責在上且大者往而五之大人當之也泰之三卽否之四于泰而見否之幾必有以防之始食福矣于否而見泰之兆卽有以迓之則離祉矣泰之四卽否之三四當上下交而近下又以陰虛而能下賢是以交孚也三當上下不交而近上又以不中正而

或上援是以包羞也泰之五卽否之二二五居尊而處下交之世必如帝乙之歸妹則得元吉矣二應五而値不交之時不與小人而同吉乃爲否亨也泰于二三著往來之義四五著交泰之義否于四五著往來之義二三著不交之義非獨其象之反對葢不爲小人謀者理固當然也

䷌ 離下乾上 同人 反易與大有 互姤對在師

得坤之中畫爲離中女之卦也前巳序長少二女至此而六子備矣二陽環附于一陰而發其光明故爲火又爲日者火之精

也又爲電者火之光也此卦天在上而火性炎上固與天水違行者異也○乾坤坎離八卦之綱乾坤之用在坎離也乾坤後六卦有坎而未及離泰否後四卦有離而不及坎以泰否居中坎離分主上經前後故遂以坎離終卽下經之旣未濟亦坎離之交爾後天離居乾位故泰否後始序乾離交易之卦

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與水則違行天與火則不相違而相同矣故爲同人然天與火雖同一炎上之族而其爲物則各異君子觀其性情相類而形質各殊之象于是類其族以辨其物盖方以類聚族不類則

不可同而物以羣分物不辨則混同无別反不能相安矣故必卽同以察其異然後能統異以致其同此句包盡六爻大義

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者以我同人人亦同我暱比之情恐不廣也故連于野爲文方見无親疎內外之間而道可亨也于是同心協力以涉大川而无不利矣而又利君子貞者夫惟否之匪人不利君子貞耳大同之時豈尚慮其不利然兼包並覆之中人品正復不一若但喜其同而不歸于正則泛愛亦足容奸廣交不免藏慝无私而未必當理始同而反致終異矣故必利于君子之貞大象類族辨物五爻大師相克辨而克之則消盡匪人而咸歸于君子之正方滿同人于野之量耳

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

此釋名與大有對看便明二卦皆一柔五剛然大有柔在上此卦柔在下故曰得位而不曰尊位曰得中而不曰大中曰應乎乾而不曰上下應之也應乎乾者我應之也履一柔在下亦曰應乎乾上下應者人應我也小畜一柔在上亦曰上下應之此可以推卦例矣乾者陽爻之通稱應乾不專指九五亦不專指外卦之乾謂五陽皆與相應也盖以卦言則无所不應及以爻

言始專有所應此卽于野于宗之分也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

加同人曰者同人叠字又連于野爲文故先別同人之爲卦名也釋詞提乾行也一句亦全指五陽而言下舉卦德文明以健方指內離外乾而言中正而應則指二五而言乾道大通而无私于野而亨涉川亦利故以乾行二字該之至于君子之貞文明以健爲其體中正而應爲其用乃合兩卦德體以明之此爲君子之正而能通天下之志盖无私必能當理方滿大同之量

而合于天德之无私也是故同人必以于野而大于野實以得正而通此之謂大同

初九同人于門无咎（門音棠）

同人非家室內事故初爻取象于門同人于門則非室內暱情之私是无咎之道也戶奇門耦九前有六故象門與節二同

六二同人于宗吝

以一陰而應乎五陽卦之所以爲同人者正在此爻然以柔中在下而上應九五剛中兩情太專易于昵比盍以卦體言之則有大同之義以爻位言之恐有阿黨之私故象以于宗而占得

吝以見其必于野乃亨也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

同極必異異極則攻此情理之常三當同而之異之際過剛无應則猜狠不和而又居下卦之上故有伏戎升陵之象然以下敵上勢不能行故又有三歲不興之象不曰凶者既不敢興則亦未即凶也離爲戈兵戎象互巽爲伏爲高伏莽升高之象

九四乘其墉弗克攻吉

四亦无應則不同而攻矣離中虛外實城墉之象四居上攻之故曰乘墉然以剛處柔在外卦之初則又異而歸同之際故又能屈于義而弗克攻其占曰吉○三四兩爻正當異同之界故不曰同人三以下敵上乃勢不能興四以上攻下則理不能克故吉與訟之二與五訟而歸逋四與初訟而貞吉同然九五大師之克却是克此二爻也大同之世天下一家惟此二爻梗暴其中兵端既開正應難合安得不用大師以克之乎其象顯然不比他卦爻之牽紐也故就二爻言之四優于三就全體言之俱爲間隔當克去者易隨時取義如此

九五同人先號咷而後笑大師克相遇（偶叶音）

九五剛健中正乃主卦之主故單係以卦名二字與二正應大

同之時尤无不同然天下正惟極同之中偏多難同之事況三四崛強其間豈非間隔之端乎故必先致其號咷之誠而後得其懽笑之合又必用大師以克去間隔乃可相遇而返于大同也號咷之誠君子正也大師之克利涉川也相遇而笑則亨矣此全備卦義號咷後笑離卦歎嗟之象一陽統五陰爲師故一陰統五陽爲大師○折中以此之號咷鼎二之我仇有疾皆論其理如此不必求其爻以實之極高然易者象也卦詞總六爻全體以取義爻詞析逐爻時位以立文雖虛論其理亦必因依其象非空談可比此卦二以一陰同五陽則五陽亦皆欲同乎

二而三四恰有伏戎乘墉之詞皆卦畫自然之象也故本義五克三四之說亦不可廢惟以為三攻五四攻三則不如三敵上四攻初之近理爾

上九同人于郊无悔

卦詞五爻已備于野之義則未也故以此爻備之然猶未達一間故僅得无悔上在卦外本有野象以爻德有所未備故殺其象曰郊然郊外為野已近于野矣則无悔亦可漸致亨也○此卦于郊者于野之近而于門者于郊之初故從門說起到得于宗則雖在門外而私其宗黨非大同之量必致睽乖嫌隙乘于

其間于是伏戎乘墉之象啟矣惟文明剛健之主為能明以察幾健以致決而克去偏私擴然大公故先號後笑相遇于大同之世也至上九終之以于郊无悔焉始合同人于野之象也六爻只如此看其象甚明若必爻爻穿鑿以實之去易義遠矣

象曰出門同人又誰咎也

但曰于門未辨其內外也故申之曰出門同人則非門內之私明矣又誰得而咎之隨初亦曰出門其義正同

同人于宗吝道也

與五正應兩相與則專然情之專者或忘其理之正也於大同之時尤不合故其道可吝凡言道者雖以卦之時義言而時義之不合即是道理之不當非有二也

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵指應爻也異體為應同體為敵通言之則一也觀此可知三欲攻上而非五矣以下敵上雖遲之又久亦安能興行哉

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四在上而攻初則非力不足也屈于義之弗克爾如此亦但可以免咎而已周公許其吉故夫子申之曰困而反則義者物之宜即天之則也困于義而即反于義安得不吉四即外乾之初

而以剛居柔得用九之意故許其能反則訟四之吉曰復即命亦反則之謂也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

先謂號咷也凡言號者吐志抒誠之意有中直之誠故號咷以感動之直即正也所謂中正而應君子正也克訓能亦訓制因四爻弗克攻當訓能故此摘克字釋之曰相克則是用力克制而去之也所謂文明以健也夫乃相遇而通天下之志矣

同人于郊志未得也

郊則近于野矣然猶在野之內也故于野而亨者此但无悔知

于君子通天下之志猶未得也夫惟抱此未得之志則不至于野而不止矣○內卦自同而卽異外卦反異而之同三四兩爻正當同而異異而同之際故獨不言同人主卦之主在九五故獨系以卦名兩字二雖成卦之主而時位未盡善故與餘爻連詞稱名者一例而已凡卦以陽爻爲主者爻義多與卦合師比謙豫諸卦是也若以陰爻爲成卦之主則爻義往往有相反者此及姤履諸卦是也此亦陽貴陰賤陽淑陰慝之分皆天地自然之理爾

大有 反易俱同人 互夬對在比

☰乾下 ☲離上

火者光明照遠之物然在低處則所照近今在天上則光華遠燭被于四表豈一方一隙之氣象哉

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天上之火卽日也日以形言能照物而不留火以氣言能烜物而徧育故爲大有然太陽當空物之栽者无不受燠物之傾者反速其枯此卽遏惡揚善氣象正天之休命也天命善不命惡雖氣數駁雜亦有善惡混淆時然天之休命則賞善而不獎惡也故遏惡揚善者爲順乎天之休命休命者正命也○同人離在下故止于類而辨大有離在上則極于遏而揚晉卦離在地上故止于自昭明德此卦離在天上則極于順天休命是皆可以比象而得也

大有元亨

一陰居尊而衆陽悉爲所有是所有者大也大非陰所能有六五明體而虛中其德足以有之是大者爲其所有也此所以爲大有此所以得元亨若直以大有爲富有盛大則失其義矣故大有者无所不有也而必以德爲至有德則衆有兼之而又爲尚賢者比以一陽居尊而應之者五陰則所有者臣民而已此

以一陰居尊而應之者五陽則所有者乃皆賢人故爲有賢之義而極其大然人之賢德也已之賢亦德也能尚人之賢而已之德益大故尚賢卽尚德之謂也不尚賢而德雖大何以爲大有哉○乾占四德无餘詞无所不包也大有則直言元亨大壯則直言利貞二大分占乾之四德合來方成一乾然大有非不利貞也衆賢歸心則其正可知而不待戒也大壯非不元亨也雷在天上則其亨已過而不必言也故卦詞各擧其盛以爲占升之元亨有餘詞鼎雖无餘詞而經文元下有吉字其義差狹蓋鼎雖養賢而就器取象則所受所施有大小虧盈之異大有

則以德言德不器者也何所施而不周何所用而不當哉是鼎
加吉字非美文也就其養賢之吉而言其亨比直言元亨者爲
小故曰元吉亨者以讓大有也而大有不曰利貞者亦以讓乾
也六十四卦无重複之畫則六十四象必无重複之詞也
象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
釋名與同人對看則字字分明而醒透不煩言而自曉矣
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
釋詞特提其德二字尤得要領可見大有之大專以有其德耳
文明以健者自明而誠剛健而文明則自誠而明也此天德之

純而元亨之本也應天時行乃及其用是能順天理以時措者
有不與天同其大而亨乎大畜亦著其德二字乾在內而外具
光明之體止二卦此傳益推卦德卦體以抉其蘊其實亦不出
于卦名義也但釋名渾言之此析言之爾
初九无交害匪咎艱則无咎　无交句害句
此爻卽乾之初有潛龍之德无交何害然在上下交孚之世獨
與六五非應非比非承而无交則害矣但時位使然初匪其咎
故艱難處之卒隨三並進而无咎此照張子解爲得若謂无物
交之害正可得吉矣何待原其匪咎又必艱而无咎耶

九二大車以載有攸往无咎
乾爲圜而健行二本坤位大車之象九二有剛中之德而上應
尊位大中之君是能任重以致遠者故隨所往而无咎初者大
有之元此其大有之亨矣大車載并可載初以待三用亨也
九三公用亨于天子小人弗克　平聲
天子指六五離主在尊位也乾亦君象而三乃臣位故曰公亨
亨通用亨者薦賢而獻之于君也三陽並進九三爲公實統率
之以享獻于離明之天子乃盡大有之道泰初以連類而進取
象此象貢士于朝也但以爻德重剛未盡善故申言小人弗克

以儆之○觀此知初雖无交至是已隨九三並進故无咎也
九四匪其彭无咎
彭壯盛也九四一陽在乾體三陽之上而相聯壯盛極矣然已
入離體四上兩陽皆六五文明之主所有而四不得自有則其
壯盛乃六五之彭而匪其彭也何咎之有以九四承六五者多
凶咎此爻則无應於下故與鼎四之折足異
六五厥孚交如威如吉
所謂尊位大中而上下應之者乃大有之主故備卦義離畫中
虛中孚之本也火烈難犯威如之光也以交孚者信君子亦以

威如者儆小人正所謂遏惡揚善者乃盡大有之義而吉也

上九自天祐之吉无不利

承六五之吉而終言之自天祐之所謂順天休命者也吉而无不利則元亨之義備矣大有惟五上二爻得吉占其餘止言无咎以其皆大有也能无咎則大有全矣故更无所謂吉凶悔吝也○此爻就本位言五陽皆大德之人上九獨高出其上是天之所祐也就卦終言君之有賢人之有德其極必獲上天之祐也就五上相承言六五尚上九之賢必爲天之所眷祐也但系詞全主六五尚上九之賢發義小象則重在大有卦終之義故

曰大有上吉也

象曰大有初九无交害也

特舉卦名者无交在他卦不爲害惟大有之初九而无交則不免害也此句明而下之匪咎无咎不待釋矣

大車以載積中不敗也

六五虛中此剛中有實德故曰積中惟有實德積中則攸往咸宜而无咎矣故以不敗釋之

公用亨于天子小人害也

害乃嫉害之害言惟剛正之人能薦賢以進亨于天子耳若小人則竊位蔽賢而心害其能故弗克也或曰害字當對无交害看公能用亨故交而无害小人不能則雖交而有害矣亦通

匪其彭无咎明辨晳也 晳去聲

明辨晳者離明之德也已入離體則與乾體三陽劃然辨晳雖相聯而不混矣故能以其彭歸之於五而不爲咎

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

信釋厥孚發志釋交如易而无備釋威如言威如之所以吉者以已不私于物惟行坦易无所防備而物自畏之也蓋言威如則疑有意鎮物而上下相防矣故申之以德威之畏而曰易而无備也易本乾德而火日之威人自難犯豈嘗有心設備哉此

本孔疏意似勝傳義

大有上吉自天祐也

有克艱于初而後有天祐于終故初曰大有初九而終曰大有上吉舉其初終而大有之德全矣爻詞似因天祐而得吉此倒轉天祐句却以成吉于上故自天祐之云爾亦互相足也○大有者各有其有而六五能悉有其有也而實各不有其有而六五亦不自有其有也在下諸賢各出其有而統于九三之公而公不有也以是亨之六五虛中之天子耳則六五文明之君大

有之主可以悉有之矣而亦不有也曰此上天篤生簡在帝心乃自天祐之焉爾非余一人之有也此之謂不有其有此之謂大有夫子屢述此爻而贊之有旨哉

謙反豫易剝互解對在履

☶☷艮下坤上

山本高峻之物若拔地而起則高而愈亢峻而易危今乃降就地中則高而能下峻而能平得以鞏固而不傾也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

不可云山在地下故曰地中有山地中有山者山卑則平坦夷

于地地厚而陂曼運于山正如裒山之多以益地之寡而稱其物以平所施者此謙德之象也君子體之而自卑尊人不惟以謙德善其一身也凡應事接物皆當裒多益寡稱物之大小輕重而各得其平焉謙以制禮此句正三千三百之綱也彖與六爻俱著謙德之美未詳用謙之道也大象提出此義而謙之道益大而易之用益以不窮矣

謙亨君子有終

謙者不敢自大而居先者也故不言元人能以謙自下則何往而不亨乎然非君子不能乾三稱君子此卦九三即乾德也故美之爲君子有終者坤道也艮德亦物之所以成終以龍德之精而亢即有悔則无終矣惟謙可以夷其亢而成其終也故曰有終君子而有終則利貞可知矣然以乾德而用坤道正是謙也所謂天道下濟也而有終則光明矣○否獨歸之匪人謙必係之君子猶師之特著丈人也故君子爲句有終爲句則卦與爻詞俱合矣有大者宜謙所以終其有也故曰有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

此釋卦名而兼釋詞之亨也下濟與卑所以爲謙光明上行所以得亨惟下濟故光明惟卑乃上行是以謙而亨也天道指九

三也九三一爻乃卦主凡五陰一陽者一陽即可當乾故不曰山而曰天道必天道先下濟而後地道上行明所以成謙者全在九三當乾之一爻也一陽在初上二五爲剝復師比三四則內外卦之際故以自上退處于下者爲謙自下奮出乎上者爲豫然與剝易艮易而下天道下濟也坤易而上地道上行也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

合釋君子有終也因上言天道地道并廣徵鬼神人道以明之日中則昃月盈則虧天之道也高岸爲谷深谷爲陵地之道也

高明之家鬼瞰其室鬼神之常也滿招損謙受益人道之常也尊而光者尊人而其德益光如天之下濟而光明也卑不可踰者自卑而人不能踰如地之卑而上行也此君子之謙卽君子之所以有終也或問謙之爲義不知天地人鬼何以皆好尚之朱子曰太極中本无物若事業功勞于我何有觀天地生萬物而不言所利可見矣艮爲鬼門震帝爲神剛居三正人道也

初六謙謙君子用涉大川吉

君子本卦詞六爻能謙者皆君子也初六在下而能謙是卑而不可踰者故特別之爲謙而又謙之君子則餘爻之爲君子不

待言矣惟九三卦主故係以卦詞而再稱君子耳語云過渡莫爭先涉川尤貴謙也互震木在坎水上故用以涉川而吉

六二鳴謙貞吉

有柔順中正之德而近承勞謙之君子宜其和鳴于謙而得其正也占者如是則吉○蘇氏曰雄鳴則雌應爲謙者三六二其鄰也上六其配也故皆和之而鳴于謙易以陰陽倡和寄之于鳴也按震爲善鳴二上之鳴皆取九三互震主之象

九三勞謙君子有終吉 勞謙君子句 有終吉句

成卦之主故詞與卦同然卦會全體而言故統占以亨而單稱君子此就一爻而言故不曰亨而別之爲勞謙之君子三本危地互坎爲勞乾三君子終日乾乾而夕惕惕此之謂勞謙君子也故有終而无不吉周公下白屋而一沐三握髮一飯三吐哺斯亦勞謙得其柄者乎

六四无不利撝謙

撝者以手下揖艮爲手然手可下亦可上故无不利不曰撝謙无不利而如此立文者程子曰動作施爲无所不利于撝謙也按象裒多益寡稱物平施正是无所不利于撝謙之義則謙以制禮此爻見之

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 伐轉去聲

六爻惟五不言謙君位也然不富卽君之謙也柔中居尊不自滿假而虛心以委任臣鄰則雖用兵亦可而于他事亦无所不利也謙之一字自禹征苗而益發之蓋兵乃爭勝之事惟謙則无爭勝之心乃能退處一步臨事而懼其侵伐也不得已而動所以好謀而成也故曰兵驕者敗又曰抗兵相加哀者勝矣

上六鳴謙利用行師征邑國 國轉上聲

與三相應故雖在上亦和之而鳴于謙不敢自滿也處坤順之極爲謙卦之終正所謂有終者故用以行師而征其邑國必獲

其利也邑國在坤土上取卦以一陽統五陰與師相似故五上
皆有行師侵伐之象○內卦俱占吉外卦俱占利吉其體而利
爲用也

象曰謙謙君子卑以自牧也

卦之最下故曰卑牧如牧牛羊然收其放心馴服于度也用涉
大川當爲句則君子屬上句爲宜盖別處君子乃泛詞此本卦
詞是著力字夫子必非斷意破句也舊說未允

鳴謙貞吉中心得也

由內有中正之實德則從心所發其鳴非聲音笑貌之爲也

勞謙君子萬民服也

一陽徧體乎衆陰故獨爲勞謙之君子于是羣陰歸向有萬民
悅服之象則有終而吉可知矣夫子非不知有卦詞者正恐人
誤讀爻詞故特截君子屬上以句法示人也

无不利撝謙不違則也

則禮則也節文得中卽天之則而爲物之則者也无不利撝謙
疑有過分之謙矣然適得其平未嘗少踰乎則也

利用侵伐征不服也

惟以正其自外于德而不服者爾侵伐乃非窮兵也不直曰伐
而曰侵伐總无張皇侈大之意此之謂不富也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得正是謙處二之中心得者言非飾于外也此之志未得
者不自以爲足也若以爲足則謙于始而亢于終卽非君子之
有終矣雖可用行師亦唯自正其邑國皆此未得之志所檢攝
也故能不息以有終焉爻詞用行師征邑國本一氣連下渾然
无迹夫子只添也字將征邑國另轉爲句而爻義顯然不煩疏
解而自明○初之謙而又謙所謂卑不可踰也二之貞吉三之
有終吉則尊而光矣四之撝謙不違則亦卑不可踰也五之侵

伐无不利上之行師征邑國則尊而光矣故謙尊二句括盡六
爻就一人言亦可就兩人言亦可隨其所當之位占之而已

豫　反謙易復互蹇對在小畜

䷏ 坤下震上

雷在地下陽和初動而未散及在地上則發達而暢遂矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮四字寫出春雷乍鳴和平廣大之神帝出乎震互艮
爲祖廟故先王體其聲以作樂崇德卽體其象以薦帝配祖考
謙以制禮豫以作樂謙者禮之意豫卽樂之情也必取象於雷

者凡物之聲大小正濫不一惟雷乃天地正大之聲和動而不
流于淫濫聞之者亦肅然滌其逸志邪心然在天上則已大壯
在山上則已小過惟出地初奮則中和平暢爲樂之盛也○此
象似另發一義者然建侯行師師比二卦已分占其義作樂崇
德則惟此卦爲尤切故特提此義以補文王之所未備要之豫
順以動天地如之原无所不包則亦初非别出也

豫利建侯行師

人心和豫則起大事動大衆无不樂從矣故利于建侯行師而
建侯以宣德澤行師以除暴亂則又可以致豫之道也豫于四

德獨言利者豫已在亨之後故但言其利耳元則已過貞亦未
及也然如是以建侯行師必无不正者則貞元之理正自不失
矣○屯有震无坤則言建侯師有坤无震但言行師此合坤震
成卦故兼之建侯取震坤則所建之國也行師取坤震則統師
之帥也師比以一陽爲主而居二五中位其實凡以一陽統衆
陰者皆有師象衆陰歸一陽者皆有比象此卦尤顯著也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋名謙一陽在下卦此一陽已在上位則羣陰應
之而志行矣凡言卦德皆先內後外然曰而者兩字並重其曰

以者重上一字如此彖順以動着力在順字也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不
過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

承卦德兼卦象以釋詞也九四一陽爲衆陰主亦可當乾故象
天而與坤合言之曰天地天地如之二句側下而渾言之以下
乃對舉言之日月不過四時不忒天地之順動也刑淸民服聖
人之順動也未嘗粘定建侯行師說則作樂崇德之義亦包在
內卦義之大已見故遂申贊之欲人研味其理言雖盡而意有
餘也彖贊卦時十二豫隨遯姤旅皆兼義言坎睽蹇則兼用言

頤大過解革則但言其時皆就其尤大者抽出言之震爲日方
互坎爲月日月不過也震下互艮自春至冬而四時不忒矣

初六鳴豫凶

陰柔在下不能自立以應上得豫而聲鳴此與謙上反對謙而
鳴則利豫而鳴故凶蘇氏曰由豫者四也而初和之以鳴已无
以自樂而恃其配以爲樂不得不凶○卦義甚善而爻多凶者
本義謂卦以衆樂爲義爻以自樂爲義是也蓋衆樂則公自樂
則私況爻位又各有當否乎惟九四卦主故義與卦同

六二介于石不終日貞吉 石去聲

豫以无所係應者爲吉初應四而三五比四皆有係者也六二柔靜而中正獨與四无比應是能特立于衆陰之中而无遲遲躭戀之意故吉夫子贊之曰知幾其神乎夫惟有特立之操故能有知幾之神也互艮爲石伏離三爲終日則二不終日矣

六三盱豫悔遲有悔盱豫句悔遲句

六三中正此不中又不正故盱豫與介石反遲又與不終日反然柔而居陽猶有能悔之意但悔之而速改可也遲則又必有悔矣盱上視也伏離目而質陰陽明在其上故張目上視也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

爲豫之主而衆陰應之所謂剛應而志行者也故由之以豫而大有得然六五柔主在上而天下之豫乃由四而成易生疑貳惟益矢忠誠勿生疑貳則朋類皆合志而君臣安矣故勿疑而朋盍簪簪者總衆髮以安其冠者也坎爲血卦髮乃血之餘衆陰如髮五則爲冠九四一剛如簪合衆髮以安之也

六五貞疾恒不死

六五乘九四之剛常若疾病之在身者所謂入則有法家拂士出則有敵國外患者也故雖居尊處豫而不得縱欲溺情反不至于亡身滅德如多病之人每能畏疾謹身不至于大病而傷其年命是因常疾而常不死也故曰貞疾恒不死所謂生于憂患者也二當豫時而不爲豫五當豫時而不得豫俱不言豫

上六冥豫成有渝无咎冥豫句連成字者非

伏坎隱伏又與陽隔一爻故冥然居動極則有變易之幾故事雖成而能改變亦可出冥入明而去其咎也冥于豫而勉其有渝開補過之門也冥于升而勉其利貞轉進善之機也聖人之愛人深矣若以五上相承爲義則无咎比不死又進一層然溺於豫之當渝豈獨六五一爻宜然哉正不必粘合也

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮則必凶在初未爲窮也而其志則窮矣志之窮更劣于遇之窮故著爻位以明之○豐豫之卦諸爻每多危詞蓋德易進于憂危之時志恒溺于豐樂之境初爻即拈出一志字欲人之立志自強不沉溺于利欲之場也

不終日貞吉以中正也

中正卽介石意則介石不待釋矣

盱豫有悔位不當也

以不中不正之德而當上比于陽之位也

由豫大有得志大行也

志大行卽彖之志行然加大字雖承大有得來而實勿疑朋盍簪之意皆舉之矣若有疑而朋不合志雖行安能大哉

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五不言豫有疾則不得豫也乘剛之危所謂毒藥苦口利于病者乎然本因豫以致疾乃能因疾而不敢豫則謹身節慾仍由于巳心之明耳夫子但以乘剛釋貞疾而不死之故則以中未亡中德之未亡非由外也是卽人心不死之根也○凡死亡喪失多取震象其次離雷霆之摧擊无不靡者卦象每如此

冥豫在上何可長也

冥豫必當速變況在上則巳極而可遲延使長乎○謙豫反對只以三四一陽反覆而成故將二卦對看亦自分明然何卦不反對而爻詞有不盡然者則亦不必牽纏矣惟否泰損益數卦爲盈虛消息之節度則不可略爾○大象言作樂崇德卦詞言建侯行師固是各舉其大然彖傳釋詞獨以而況二字側落之而又申贊其時義之大可知豫順以動卽樂之情刑淸民服卽德之盛夫子固巳融貫而渾涵之矣

易貫卷四

上經　婁江張敘著

䷐ 隨 震下兌上 反蠱 易歸妹 互漸 亦對蠱 三剛連二

雷在澤上乃澤之感夫雷雷藏澤中則雷之從夫澤也雷非從澤之物時當然耳屯蒙下皆三男之交三女則但與乾遇至此而三男與三女遇則必悅而相從矣故人事之交于此始

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

兌爲正秋仲秋之月雷乃收聲故以震遇兌爲澤中有雷者天

道之隨夫時也君子明而動晦而休故嚮晦入宴息者人道之隨夫時也蓋一日之運卽四時之運而一歲之時卽千歲之時故舉此一端以示隨時動靜之理或以此象爲別取夫隨時變易以從道者易之大義也從人從道非隨時變易者能之乎

隨元亨利貞无咎

隨者隨乎人也隨乎事也人不可一格拘事不可一端執總以隨其時而巳矣時當尊賢則以貴下賤而不爲卑時當取善則舍巳從人而不爲屈隨時之道爲極大故得元亨然一失其正卽是與時俛仰而詭隨者耳安能免其咎哉故必利于正乃可

以无咎亦具乾之四德者長子肖父而隨時之道大也而兌悅在上所隨易于失正故必利貞而後无咎也○舊解但指隨人言然隨人隨時同一隨也未有能隨時而不能隨人者若但知隨人則或有違時而失正者矣夫子大象既表向晦入息之象以示夫時彖傳又發天下隨時之義而贊其大尚謂專指隨人言乎雜卦曰隨无故也不滯于故正是隨時之義也而卦體自震至兌合春秋之序卦詞元亨利貞備四時之全又无論矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

卦之上下兩體及兩體之六爻皆以剛而下柔者惟此與歸妹

反易剛來下柔也至動而悅乃言隨之善耳乾上坤下者天地之定位而義取交泰則其卦坤上而乾下剛上柔下者陰陽之常理而義取隨時則其體剛來而下柔此天地之通義也陰陽之圓機也所謂隨時變易以從道也故下文專發隨時之義

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

即承上體德以釋詞而申贊其大也夫剛不宜下者也時當下而下則下交不瀆矣動不皆悅者也時當動而動則動无不悅矣此隨時之道所以大通至正而无咎也至于大通至正而无咎則豈獨一人之隨夫時哉剛既下柔而柔亦隨剛凡民无不夏葛而冬裘出作而入息是天下皆隨乎時也一人隨時其義猶狹天下隨時而其義豈不大哉○十二卦義用不同皆以時爲主欲人知時之爲重而隨之也然他卦可言時義時用以勉人隨此卦本名隨則不可云隨之時義矣故以時字屬隨爲文而曰隨時之義也六十四卦皆時而十二卦尤其大者特于隨卦提出隨時之義則知十二卦不出于時而六十四卦之時亦无不可變而通之以隨乎時矣舊以上時字爲之字之誤下時之二字爲錯文當乙者殊不必也

初九官有渝貞吉出門交有功功音古

官者主也此爻即蠱之上九反之在下爲震之官也陽爲主而陰隨之者常也今下于柔是主之道變矣故曰官有渝然居初得正下于六二亦得其正故曰貞吉以是出門隨人无比匪之傷有多益之助自交孚而有功矣出門句以隨人言而有渝貞吉正是變以隨時耳周公爻義亦以隨時爲重也以初爲卦主故首明其義下乃各就爻位言則多指隨人說然趨時有六動焉則隨時之義在其中矣

六二係小子失丈夫

六爻專取相比相隨不取正應時當然也二五正應初剛既來

下之則二必近係于初而反失其正應矣九居初故曰小子五
在上故曰丈夫不言凶咎者時義當然官且有渝則變而隨之
亦合于時也其吉與凶當自辨其所隨之事何如耳
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
二三兩爻之係俱有所失二有正應在上而下係于初是所失
者丈夫也三本无正應與初雖同體而相背故上係于四則所
失者乃小子耳小子俱指初此之丈夫則指九四也非正應而
係之情好易暱故有求必得而特戒以居正乃利也
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 獲去聲

卦以陰爻從陽言係三亦言係則知所隨爲四矣陽下交陰則
爲孚四亦言孚則知爲三所隨而相孚矣三四皆不當位而曰
貞以陽倡陰隨於理爲正故三四雖非卦主以卦名隨字稱之
夫三既隨四而有求必得四自爲三所隨而動有所獲矣然當
大臣之位恐有專植之嫌故貞固守之而凶惟相孚在于道義
則以至明坐照不爲私情所蔽而何咎乎四居悅體以明則能
燭其悅之不以道者而不悅故有孚在道也互艮有明象
九五孚于嘉吉
居中得正而在尊位爲隨時之主乃聖君至誠樂從天下之善

者也吉孰大焉卦詞元亨一吉字包之而所孚者皆嘉則利貞
而无咎可知故初五皆言吉而五尤吉此全備卦義者也上六
之拘係本係于五用享之王亦即指五此之孚則孚于衆賢乃
兼統諸爻而非專指上者以其爲隨時之主故也
上六拘係之乃從維之王用享于西山
上在卦外抗志高尚不肯隨人者也以九五好賢樂善之主故
爲所羅致而拘係之不足又從而縶維之也因言文王昔日正
用此以享于西山者爾文王求賢芣苢之詩至欲袺之襭之不
使一才有遺此所以克享天心而創業西陲也兌位西下互艮

故曰西山○易中六五尚上九爲尚賢九五比上六則爲比匪
此卦乃剛來下柔之時故九五上六有相孚之義而非不正此
亦所謂隨時變易以從道者也
象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也
卦詞重利貞无咎初以剛正下于柔正是從正也故曰從正吉
者利貞也又曰不失者无咎也曰吉曰有功幷包大亨之義矣
隨時者用中之道也然正以中爲用而中以正爲體官雖渝而
能從正故不失舍正而言中中先无本何能隨時以處之哉
係小子弗兼與也

五本正應以係于初而反失之則是與不可兼其義然也

係丈夫志舍下也

初在下非應亦非比則係于上而失之者正其志在舍下耳非所當與故不謂之弗兼

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

卦義剛來下柔而四乃剛爲柔隨故于義爲凶惟有孚在道而无過者則是明能燭理之功也

孚于嘉吉位正中也

初猶以渝而從正此正而且中則不待渝而中以行正矣故爲隨時之主而尤吉

拘係之上窮也

陰爻言係上六當係五以上窮則抗節難屈必拘留之乃得係故專摘此句釋之以下則易明也觀此而聖主羅賢之切賢人難屈之高兩得之矣○六爻惟三四不正又剛上柔下反乎卦義然以陰隨陽合于唱隨之常故兩爻言隨餘則陽爻言交言孚陰爻言係而已卦義雖當下柔而稱名則雜而不越如此

☶☴ 巽下艮上

蠱 反隨 易漸 互歸妹 亦對隨 三剛連二

巽在山上則爲木在山下則爲風風在山下多能敗物然巽風和暢亦能生物是既敗又可以生也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則風落山而木葉隨之脫落是蠱壞之象也然木葉雖落而其榦則存風以披拂之山以固藏之葉之落者至春又生而可以續前時之蕃茂此之謂終則有始而飭蠱每言榦者正是此意故君子體巽以振民之風體艮以育民之德更新飭治之道无不由之焉

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者事也壞極則當有事非以蠱訓事也蠱則飭也有事則有以飭之而其時其勢反可以建功立業也凡補偏救弊者非有大亂亦无大治惟當積亂之後重新整頓反有一番光景氣象非小小補塞罅漏之比故曰元亨利涉三句所以飭蠱而致亨者也涉川取巽木互兌澤蠱之時非履危涉險不足以濟大事也先甲後甲取艮山互震木震陽木爲甲先震三爻艮也後震三爻巽也先巽後艮爲巽而止所以不動而成蠱先艮後巽則反其道用之有甲木震動其間故能飭蠱○利涉大川卽振民之事先甲後甲卽育德之事

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦之上下兩體及兩體之六爻皆剛上而柔下者亦惟此一卦剛上柔下則上下不交勢隔絕而弊叢生亦名蠱第一義也又其德巽而止則徒能入而祭之不能斷而行之益復委靡怠惰一壞而不可支也剛來下柔而爲隨剛上柔下則爲蠱此如天地之交爲泰不交爲否也泰否者天運之往來隨蠱者人事之興廢然否貴傾則以人事乘天運故曰先否後喜蠱貴飭則因天行而盡人事故曰先甲後甲也與隨漸反易剛上柔下也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋詞訣官有神言蠱乃壞極之象似未有亨今且元亨則是蠱已去而天下復治也何以復治歷險阻履艱難往而有治蠱之事也治之如何革弊創制而先甲後甲與民更始也然則易亂爲治終則有始雖曰人事豈非天運哉利涉大川所謂蠱者事也先甲後甲所謂蠱則飭也歸之天行正見亂極必治以人合天而蠱之必元亨也○先甲後甲與先庚後庚一例飭蠱須用震甲木即震也制巽須用兌庚金即兌也不曰震者甲木發生方能爲蠱作幹不曰兌者庚金決斷方能執斧以齊皆在中爻取象但此卦兩體之交故言於卦以統全義巽則一體之重故言於五以明主爻耳舊謂先甲辛後甲丁先庚丁後庚癸者固似吸後語或謂先乾後坤先巽後艮者亦何以異須玩終則有始之義後天始震終艮惟艮下互震故爲終則有始也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹蠱乃一家之事雖爲更始而其緒有承非全然改革之比卦詞先甲後甲彖傳終則有始意可見矣故諸爻多言父母事初乃巽木之根故曰幹厲終吉實統幹蠱之始終厲即先甲三日終吉即後甲三日也父蠱于前子爲其幹豈能即盛故厲而既

有其幹則木可復榮故終乃吉也本義亦曰幹如木之幹枝葉之所附而立不如直言枝葉之因而復生於幹父承考爲切

九二幹母之蠱不可貞

以初陰應上位之陰不妨言父九二以陽應陰不可稱父矣故爲幹母之蠱喻母于道比父尤難當從容將順以感格之不可一于正固也九二居柔得中故因爻德以戒占者

九三幹父之蠱小有悔无大咎

幹蠱以剛柔相濟爲善初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱九三則過于剛矣然與其爲六四之裕蠱寧爲九三之

幹蠱也故小有悔雖若少之而无大咎則猶予之

六四裕父之蠱往見吝

六四體艮之止而爻位俱柔正所謂巽而止者蠱之所以益深也豈復足以幹濟乎故稱裕而不曰幹朱子云此兩爻說得悔吝二字最分明九三有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖目下无事然却終吝由吉而趨凶也

六五幹父之蠱用譽

用譽則元亨可知益治蠱至此而成矣子有幹蠱之名則過歸于親而子有譽能使吾親不失于令名是用譽以幹之者也五

以柔中之德居之故不自有譽而曰用譽善則歸親乃幹蠱之至善者初之終吉正指此也互兌口而雷聲上達名譽遠聞之象○凡六居五者離體爲最善次則艮如此卦及大畜剝頤賁皆損是也震不免乘剛坤雖順德終屬臣道此亦通例也

上九不事王侯高尚其事 侯音胡

幹蠱皆人子之事在上不可謂之子矣然不可言不事父母也王侯之事君子有時可不事焉在艮山之上而其德止逸跡山林之士也故有此象然行義彌高雖无事而即以不事爲事故曰高尚其事超然事外禍福利害所不及故不言其占

象曰幹父之蠱意承考也

前人致蠱未有不悔于厥心者故幹蠱者事不襲于前而意實承乎考也此之謂善繼人之志故能善述人之事而考之所以得无咎也

幹母之蠱得中道也

一于貞則未必中矣

幹父之蠱終无咎也

爻言无大咎非直許之曰終无咎不惟大咎可无而小咎亦免矣蓋要其終而言也

裕父之蠱往未得也

優游不事養蠱日深目前反似无他患者以往則未可得矣

幹父用譽承以德也

與初爻義正相續事不承乎考而意實承乎考幹蠱之始事也及幹之成而善歸于親亦不承父以事而承父以德也父之德譽則譽顯矣承以德正釋用譽故但曰幹父而略去蠱字

不事王侯志可則也

不事王侯則无事矣而曰高尚其事知其事在尚志也蠱者事之壞也事何以壞由于心之壞也事壞以事治之心壞必以心

治之上九之尚志可以治人心之蠱也故曰志可則夷齊高風峻節爲百世之師正以其志之可則耳故雖不事王侯而亦足以振民而育德也大象義亦照應在內

䷒ 兌下坤上 臨 二陽卦反觀易萃五復對在遯

水不能離土澤亦水也故澤在地上必有堤障以聚之澤在地下則有高岸以懸之

象曰澤上有地臨君子以敎思无窮容保民无疆

澤上有地上臨下也地在澤上則水雖盛滿而不至泛溢則亦

不至枯涸故君子體澤之宏深而敎思无窮體地之寬厚而容保无疆此皆臨民之正道勢雖有時而消德澤何時而盡哉〇臨之爲大當從陽長取義然卽此象觀之則无窮无疆大何加焉是其德澤之大副其勢運之大者也

臨元亨利貞至于八月有凶

一陽之復陽氣猶微至三陽之泰則又時將過中惟二陽盛長居內爲主所謂日窮于次月窮于紀星回于天歲且更始者在文王時商正建丑之月尤宜具乾之四德也其卦象雙畫之震亦當肖乾而有四德焉故其占曰元亨以其勢之方盛也而必宜于正者勢之盛不過乘乎天運之適然惟德之貞乃能合乎天道之當然故可維持鞏固于久長耳不然剝復相循盈虛无定轉瞬至于八月則陰反盛而陽已衰豈能保其无凶也哉八月之說甚多然臨觀緊相反對則主夏正八月爲觀者較穩觀實陰盛之卦文王于觀旣別取精義故八月之凶于反對明之可互相補備也〇復者陰之極而陽初來臨則二陽皆來而逼陰也故復但言亨而臨曰大亨復不言利貞者初復之陽无有不善二陽浸盛易于放肆故卽戒之程子所謂聖人爲戒必于方盛之時若旣衰則已无及者是也

彖曰臨剛浸而長

剛浸而長卦所以爲臨也下不再著臨字或也字者旣以此釋名下文卽承之而釋詞也

說而順剛中而應大亨以正天之道也

兼承上文而以德體釋詞一陽初復爲剛長二陽咸臨則浸而長宜其大而亨矣然是乃陰陽消長之運所謂天行者爾惟其德體之悅順剛中能大亨以利于正則非天之行乃天之道也復見天心不以天行爲復也臨順天道故不以順天行爲正九二小象可得其解矣復曰天心臨曰天道心微而道顯也

至于八月有凶消不久也

天道貞恒而可久非消長之運所能窮也若恃天運之盛大而不以其道貞之必至于八月有凶而消不久矣○臨八月之說有三一自丑至申爲否一自子至未爲遯一自寅至酉爲觀復七日亦有三說一卦氣起中孚六日七分之後爲復一自剝過坤六位至復爲七日一自五月姤一陰生至十一月一陽生爲復沙隨程氏則謂陽極于九而少陰生于八陰之義配月故曰八月陰極于六而少陽生于七陽之義配日故曰七日極爲圓通不滯但如此則單取七八或單象日月可矣必連稱七日與

八月畢竟從實事取象也卦體反對雖不必泥然剝復夬姤否泰臨觀諸卦則陰陽消長之義甚明宜就反對取象也故臨之八月當對觀看復之七日當對剝看而沙隨說自可兼之

初九咸臨貞吉

咸皆也亦感也澤山爲咸此兩爻亦稱咸者二陽並長爲臨若獨陽不咸則不爲臨矣又與四五中正相應爲陰陽感應之至故俱曰咸臨初以剛正咸臨故得貞吉○以爻之陰陽言則爲大臨小以象之地澤言則爲上臨下葢旣以二陽爲臨未有四陰在上反爲下所臨者且臨人必當有道至爲人所臨者則不足言矣故六爻通作臨人之義若觀人觀于人則皆當有道故觀之六爻旣言爲人所觀又言觀人以自處也

九二咸臨吉无不利

此爻剛中而應正當浸長之位乃臨卦之主也初以剛正應柔正此以剛中應柔中中正咸臨其德盛矣豈恃氣數之盛哉朱子曰不特上臨下之謂臨凡進而逼近者皆臨也按二比初尤逼近四陰者故吉與初同而且无不利焉

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

三不中正兌口卿坤土之作甘甘悅以臨人者也故與二反而

无攸利矣然甘極則憂生其理固然又居多凶之地以陰柔乘剛而在澤上所謂如臨深淵者故有憂懼之象聖人即因其旣憂而予以无咎之占所以開遷善之門也

六四至臨无咎

至者切近而周至之謂四與下體相切近臨之周至者也至本坤德至哉坤元乃順承天是也以柔居正初入坤體故曰至臨以非卦主又非尊位故止无咎葢順承乎天而不有其功也

六五知臨大君之宜吉

六五處中有智之象智光大也本坤德故足以有臨而爲智臨

五本君位大乃乾德五以處中下應九二之剛中則不自用智而兼受衆智以爲智其智乃更大也故曰大君之宜吉

上六敦臨吉无咎

坤體至厚居臨之終是敦厚于臨而能以大終者也故吉且无咎朱子曰上六敦臨是積累至極處有敦篤之義艮上亦謂之敦艮復上則迷矣故只于五爻謂之敦復按此卽大象所謂教思无窮容保无疆者也故德厚而物无不載道久而化无不成又何至行八月之凶哉益吉无咎則有吉而无凶矣

象曰咸臨貞吉志行正也

大亨以正者天之道初之志惟在行其道之正而非在勢之盛也上之志卽此行正之志耳行正之志豈在外哉

咸臨吉无不利未順命也

勢之盛大天之命也若徒恃乎命之盛大而順之則德不積而消不久矣君子惟知大亨以正之爲天道不知剛浸而長之爲天命故雖至吉无不利之時亦仍順乎天之道以厚其德未嘗順乎天之命以侈其勢也此之謂未順命也蘇氏說鑿矣

甘臨位不當也既憂之咎不長也

甘悅之咎深矣故能憂乃可徐去未許其遽无也然不長則亦无之漸矣

至臨无咎位當也

三四皆臨人之位而其德一正一不正故借爻位之當不當以明其德之正不正也无咎占同而三僅許其不長則四之直言无咎固不同矣

大君之宜行中之謂也

能行中則无過不及而時措之宜矣舜之不自用而能執兩以用中其行中之大君乎故行而宜之而其知益大也

敦臨之吉志在內也

與泰初反觀泰之志在外者謂天下國家則此之志在內者當指身心性命葢勢之盛大在外者也德之中正在內者也故初之志行正者至上而德益敦厚由其志不在外之勢而在內之德也蓋以德與勢分內外尤與卦義爲精切

䷓ 坤下巽上

觀 四陰卦反臨易升五剝對在大壯

巽在地中爲木巽在地上仍爲風風在天下則閧雲散霧宣播聲施之象風在地上乃過都越國歷覽周環之意

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教 觀字俱平聲惟中正以觀天下讀去聲

風在地上換一行字便有周環四方流覽宣播之象此記所謂王者巡守命大師陳詩以觀民風者也是以風行天下象命之施自上風行地上象教之因乎民葢體坤之時行者以省方體巽之中命者以觀民設教也但大觀在上其設教也有常而不忒省方觀民其設教也因地而制宜

觀盥而不薦有孚顒若 薦入聲

此正八月之卦也以四陰盛長故著盈虚消息之機于臨卦其實時當八月天高氣清最爽人心目故爲觀此時西成收穫百物豐盈王者巡視犧牲先薦寢廟就省方時亦有柴望祭告故

曰盥而不薦有孚顒若盥者浣手以致潔也豫互艮在下自下舉手上薦也此互艮在上從上垂手下浣也尚未薦享乃肅然入廟之初而能齊戒神明不待言動而始敬信則自然上下交孚于誠敬之天而顒若之氣象可想矣葢就卦象之善取其精義以示人其詞與他卦迥別然獨不係以吉利之占則與八月有凶之戒亦兩不相悖也卦象雙畫之艮中爻亦互艮艮爲門闕又爲手觀與盥俱從此取○臨觀反對觀賓陰長之卦然易道尊陽雖陰長之卦亦以陽爲主此四陰盛長所以不名小壯而曰觀也小過雖與大過對稱然陰可稱過而不予以壯也大過四陽居中小過四陰居外則亦內陽外陰之意此二陽在上中正居尊尤聖人在天子位之象可以陰壯爲義乎故在臨不妨慮其陰長在此自當尊其盛陽文王之命義精矣

彖曰大觀在上

此釋名第一義也卦惟二陽而居天位如天之垂象以示人以垂艮言上二畫正宮觀之上懸掛教條處也故六爻初二在下女子小人之道三四在中皆已從君之道五上在上自新新民止至善之道故爲大觀可即目而得也

順而巽中正以觀天下

順則上應乎天而下順乎人巽則入人者深而感人者速此就卦德言中正則有以建中立極而四方則傚此就九五一爻言然五上皆天位四陰在下爲天下之象則全體舉矣

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

先舉卦義然後連引名詞如泰卦例而倒其文又申之曰下觀而化也者大觀在上故下觀之有順巽中正之德則觀之而化矣又合名詞而總釋其意也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

天心至誠其使物也以神不以形莫神於風春風則生物夏風

則長物秋風則成物冬風則閉物流行於四時而不忒者正天之神道設教也聖人至誠无息之心與天合一其因時立教直如風行草偃下民无不觀感而孚應即是聖人之神道設教故推開說不專祭祀也然廟中者境內之像即指祭祀言亦可王者省方必祭告天地徧禮名山大川亦是神道設敎也

初六童觀小人无咎君子吝

大觀在上卦初爲童最在下去上遠矣安得窺見宗廟之美百官之富乎但小人所見宜其淺近尚得无咎君子則可羞矣

六二闚觀利女貞

以六居二純陰爲女雖與五應門內闚覘之象也重艮門闕故曰闚觀女貞之利豈丈夫之道哉○爻重正應而隨以相隨爲義觀以相觀爲義故貴近比而不貴遠應時義然也

六三觀我生進退

坑五象觀民也則此之我生亦當指民庶氏生民也極是舊解爲生平則我之生平豈至此時始觀哉坤爲民三在其上外臣貴者諸侯象也述職於天子以民事爲重當反觀我民之治否以爲朝覲進退之衡巽爲進退二體之交亦進退象

六四觀國之光利用賓于王

艮德光明而近承九五中正以觀之主宜其上觀王國而親承顯若之光也于是王亦賓而禮之以升于朝焉

九五觀我生君子无咎

此大觀之主天子象也天子省方觀民以設教當觀民之風以知其俗使我民多士君子之行則比戶可封始稱大觀之位而无咎耳○五上俱止无咎固不敢自聖之心然六爻總无一吉字卦詞雖精美異常亦无亨利之文明此正八月之卦于臨既言有凶此雖別取亦不得予以吉占也但到得无咎則亦不至有凶即是保泰持盈之善道矣

上九觀其生君子无咎

臨觀皆二陽爲主臨則二重于初觀則五重于上初上不如二五中正也又進而臨物二則與陰切比反而觀民五則與下尤親略有淺深要本一體而非二人故兩爻詞皆同臨二即初之進而得中觀上即五之反而自考也但據五爲主言之故曰我上乃總言爲觀之道故曰其二爻相承以終卦義而已

象曰初六童觀小人道也

小人之道與兒童之見无異固君子之所羞也

闚觀女貞亦可醜也

女子雖非童蒙然門內之窺覘亦一隙之明而已故醜之而遂
不言其利

觀我生進退未失道也

民之治否即道之得失將進而先觀我民故未爲失道

觀國之光尚賓也

其國尊而尚之以爲賓也即釋利用句在內二句本一事也

觀我生觀民也

據此則生字自當指民矣三象專釋進退之義觀我生與五同
故總釋於此如豐之日中見斗二四同二不釋而釋於四也

觀其生志未平也

五既內觀矣上復反觀知其心之未敢自安也故曰志未平與
同人謙上之志未得同存此方是至誠無息之心堯舜猶病湯
之檢身不及文之視民如傷皆此志之未得未平者爾朱子曰
上二爻意自別下四爻是位愈近所見愈親切一爻勝一爻也

噬嗑 反賁易豐互蹇對在井三剛分矣故曰剛柔分

☳☲ 震下離上

雷在上而離在下則電已散而爲火雷在下而離在上是火方
鬱而爲電勢未可以已也

象曰電雷噬嗑先王以明罰勑法 舊作雷電因彖傳誤

雷者天之所以伸其威電者天之所以炳其照先王設教而明
罰以體雷之威飭法以體電之照然明罰以威之者欲民之懼
而不爲飭法以照之者欲民之知而不犯是又在用獄前一層
刑期无刑并望其不至用獄也雷電交加震驚百里使人惕然
生敬何嘗每作必擊物哉不過明罰勑法而已

噬嗑亨利用獄

物有梗而間隔者噬而合之則通矣故其占得亨噬嗑者所以
去口中之梗也雷電者所以去天地之梗也而刑獄者所以去

民間之梗也故其道利于用獄不曰刑而曰獄者程子曰獄所
以究治情僞得其情則知爲間之故然後可以設防與致刑是
亦在用刑前一層也

彖曰頤中有物曰噬嗑

即取全卦體象以釋名解一卦而兩卦明矣賁亦象頤中有物
然噬物者必下動賁无震故不名噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位
利用獄也

頤中有物則間隔矣必噬以嗑之乃得亨通故于亨上添而字

噬嗑而亨此義既宜于用獄又以卦體剛柔相半卦德動而能明卦象雷威電照相合而章則是剛柔不偏明動兼資威照並用可以刑無枉濫罰不偏枯也而用獄之主却歸之六五以其柔中上行雖于剛位不當然正用獄之宜也泰否隨蠱剛柔尚連至此三剛獨位剛柔分矣與賁豐反易故離柔得中上行

初九屨校滅趾无咎

校所以桎足者滅沒也屨校于足而遮沒其趾非傷滅也蓋止惡于初則不入于罪所謂小懲而大誡小人之福也故无咎初上象頤本噬物者而在爻反爲受刑之人中四爻本所噬之物

也而在爻反爲用刑之主卦統全體以定象而爻分上下以定位也此爻震初爲足儆其妄動故有此象

六二噬膚滅鼻无咎

六二近治初爻之獄在下易制如噬膚之易以其質剛強故用力之深至于滅沒其鼻也互艮爲鼻然居中得正適當其情雖滅鼻而无咎祭有膚鼎无骨易噬者下民柔脆之象諸爻言膚腊胏肉正頤中物也雖易不同則隨其爻位而別耳

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三應上九之剛不比在下之易治故有噬腊遇毒之象腊肉肉中藏骨者也然以柔居剛動而麗明上九雖剛而實居柔則亦治當其罪而不受其毒雖小吝而无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

此爻以卦言則爲間者以位言則在上近君任除間之責者也三遇毒四于乾胏反无患者剛柔之才異亦以奏當之成巳如煆煉可食之物而不煩烹治也然訟入矢獄入金必如矢之直如金之斷方能不撓于法而持其平受下之成以獻于上故利于艱危守正而後吉卦以五之柔爲主故曰得中上行爻以四之剛爲主故曰金矢貞吉異于餘爻之止云无咎也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎厲與上下叶

二爲察獄之小吏三爲聽訟之大吏四乃質成之大臣五居尊位則用獄之主也受成執要故進乾胏爲乾肉巽金矢爲黃金肉柔于胏黃取其中柔中上行之象然用獄危道雖得其平常存危厲之心乃可无咎哀矜勿喜此之謂貞厲如无此心雖得情而有咎矣離爲乾卦故四五俱言乾腊肉肉藏骨乾胏骨連肉乾肉則純肉无骨然乾則易于胏而難于膚益用獄之主不比察獄之吏一職易盡也

上九何校滅耳凶

強梗于上梏終不悛正惡積不可揜罪大不可解者故凶校即
今之枷也枷大則沒其耳象剛畫橫亘于互坎爲耳之上也
象曰屨校滅趾不行也
所以校其足者禁之使不行耳則正可免咎矣
噬膚滅鼻乘剛也
乘剛專釋滅鼻意則深治而不爲咎可知
遇毒位不當也
此但言以六居三而當上九難治之爻耳非治之不當也若治
之不當安得无咎又豈但小吝而已

利艱貞吉未光也
不自以爲光也教化不明而民陷焉何光之有此亦得情勿喜
之心故惟艱以處之始不失其正而得吉
貞厲无咎得當也
象言不當位是以位言此得當不曰位是以德言惟居剛用柔
位不當乃得用獄之當得當即得中也
何校滅耳聰不明也
初之不行止其行也上之聰不明望其明也本義解極精坎耳
聰離德明互坎與離之本體相克則反損其明故曰聰不明猶

鼎之耳目聰明三以无應而耳革也○中四爻用獄之人二不
病其滅鼻之深三不避夫遇毒之吝而四五反取其艱且厲者
有司務嚴察以求情至執要居尊者畏愼哀矜不敢自即于安
也而明允之功歸于大臣故四獨言吉欽恤之仁發于人主之
心者則无訟之原刑措之主終以六五當利用獄之占也至初
上雖取受刑之象然初曰不行則既有以禁民矣上曰不明則
必有以明民矣用刑弼教之始終蓋未嘗不寓于其內焉

離下艮上 賁 反噬嗑 易旅 互解 對困 三剛分

賁亨小利有攸往
以賁道折獄訟則有文致之獘兼取更明也
就兩象取義然就賁義體之以賁道明庶政則合于文治之光
不輕折獄蓋庶政可以隨時修飾折獄不可以任意改移也此
體之堅實者不改故君子體離之明以明其庶政體艮之止而
火氣下蒸山根草木皆發其光輝然草木之榮落者无常而山
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
中有火故山能發生草木以揚其文采亦山上火下之象
火照山上過而不留火照山下則溫而生物此太陽之火也石

賁字從卉從貝卉木貨貝皆有文采故賁爲文艮離之合也凡物无本不立无文不行葢事有不可徑情直行者必粲然有文以相接乃可通行故賁自有亨道亨則可行非不利有攸往也然飾不可過文盛而反以滅質則无本之文不可以爲文矣故特小利有攸往則文不至勝質也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也天文上不必有缺文

此以卦體總釋名詞又先釋詞後釋名如屯卦例而又別也凡剛爲質而柔爲文質者本也文者末也卦體內離是柔來文艮之剛外艮是剛上文離之柔又卦畫六二之柔來文初三之剛上九之剛上文四五之柔乃天地自然之文也然文剛云柔來文柔乃曰分剛上者文可云附于質質不可云附于文但本其誠意以達于外而爲飾文之則是乃從中分出者而其本自在也火光下燭于山而草木生輝可云火來山峰高出雲表而秀靈外著可云山往乎蓋山之全體蟠于地此特分其餘氣以上發者耳此卽末附于本本非附末之辨也○舊因剛柔上下往來之文而謂泰變爲賁蘇氏程子之論極快卦變誠不足存已然易雖本理以系詞亦必因象以立義卦皆兩體相重而分內

外則上下之形成而往來之情生矣惟就反卦易卦之法彼此參觀兩相比擬則往來上下之文何至全无着落乎卦與旅易彼以艮剛上連離之初剛此則離柔來而下文艮剛故艮剛分而上文離柔三剛亦不連也分字正根噬嗑來舊解殊混

文明以止人文也

又以卦德釋名然文明則亨止則小利攸往亦兼詞義也文雖重質而卦名賁本以文爲主若鄙野无文已无可行矣又何用止但无本之文則又不可故以止正完其文明之善而已

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

察時變者正以化成天下也時變如春夏之敷華歸于秋冬之成實柔文剛而剛文柔也化成如禮樂之明備歸于性命之各得文明以止也蓋質立則煥之以文文盛則返之于質无非因乎天運之自然以協乎人理之當然也

初九賁其趾舍車而徒

二至四互坎爲車初有剛正之德恰在車下故爲賁趾而徒行之象履初曰素履往无咎此亦安于素履者乎然素乃文之質以質素爲賁正文之有其本也初四正應舍車者舍二

六二賁其須

三至上有頤象二以陰柔中正在頤之下故爲須須乃身之文也柔來文剛六二以之賁須而附于初三之間文剛也分剛上而文柔上九以之白賁而賁于丘園之地文柔也雖然須之於人其與幾何詩歌美且偲以其人也非以其偲也意可知矣

九三賁如濡如永貞吉

互坎而三正在坎中故有濡如之象濡有潤澤意亦有陷溺意以九居三非不貞但必永守其正則陰于我轉爲潤澤之濡而非陷溺之濡矣故吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

內卦三爻自質而趨文外卦三爻由文而反質內文明而外以止也四在離明之外而居艮止之始正賁之極盛而當反質之時故雖賁如而互坎加憂須之賁者已皤也然初之舍車在互坎之下而无所乘也四在坎上而互震爲馬則有所乘矣故爲白馬翰如白固无色而翰則疾也所以然者與初爲正應則非寇仇而實婚媾故宜應之如此其切也既釋其疑不待占矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

五以柔中居尊而比上九卦有剛上文柔之義上乃艮主在卦外山野之地也五能尊尚之故賁于丘園而用戔戔之束帛戔戔淺小之意文不足而誠有餘也文不足故吝而誠有餘則終吉如衞文公漢文帝卽其人也朱子曰此有反本之意亦是上比于九漸漸到極處若一向賁飾去自不好須是收斂方得

上九白賁无咎

此正所謂分剛上而文柔者乃賁之主也自六五已有反質之意至此則賁極而復于无飾矣故曰白賁以白爲賁則文窮反質故不求有功祇期補過而自不累于華靡之習也○此卦初四以應而相賁二與三五與上以比而相賁賁之爲言飾也然六爻皆尚質敦素而不事文彩者惟三之濡如爲賁飾之盛而

卽有永貞之戒則聖人所謂賁者豈在外之色澤哉故曰賁无色也又曰致飾然後亨則盡矣非歸于白賁无咎烏得亨乎

象曰舍車而徒義弗乘也

非无車也乃義不可乘耳計義者不計利安問吉凶之占哉

賁其須與上興也

上指九三頤象也須附之而興蓋人之體爲質而須爲文與上興則吉凶由上而不由我也故亦不著其占

永貞之吉終莫之陵也

不永貞則因濡而溺必爲文所勝而陵之矣

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也（尤音怡）

四本疑懼之位乾四亦曰或之者疑之也以六居四雖當位而猶疑焉故賁如而至皤如也然初為正應非寇而實婚媾則終无過尤可以從初之質素而无疑矣

六五之吉有喜也

上交白賁而止云无咎則此爻終吉而但云有喜正是反文為賁于[illegible]之大之意耳不必以不言有慶而小之也亦不必以慶在其中而大之也

白賁无咎上得志也

能守弗乘之義于始故能得白賁之志于終故志之得不得多于上言之蓋志立于初而成于上也若以五上相承言則此正剛上文柔者而六五反本之志得矣故曰上得志

☶☷ 坤下艮上 剝（五陰卦反復易謙互坤對在夬）

山雖高于地而體實半在地中者也故地中有山則根深基厚而不傾若山在地上則根基浮淺而易于消蝕矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

下一附字而基之不厚根之不深如繪矣宜其剝也惟其地厚故山安其宅在上者能法地以厚其下則亦如山之安其宅矣六爻雖責小人而大象先戒君子蓋反其道而用之則因剝而得治剝之道矣不稱君子而曰上便已針對本象字无泛設

剝不利有攸往

五陰盛長而一陽垂盡小人道長而君子道消之至也故不但否而且剝天下事直无可為矣然亦惟有攸往則不利耳不利而能不往則守其身以自淑抱其道而俟時亦未至于无攸利也所以為君子謀者深矣程傳最得聖人微意蓋即潛龍勿用括囊无咎之義也

彖曰剝剝也柔變剛也

夬曰剛決柔此曰柔變剛一字之分而君子小人陽明陰暗陽直陰詭之情狀作用畢露然君子當此更宜深玩之而知警也自古小人得志之時君子之渝其心志旋其面目者不少矣蘭茝變而不芳荃蕙化而為茅柔變剛之謂也是以君子讀山有嘉卉之詩而悲之

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

彖言象者三卦鼎也小過也此亦言象欲君子觀之而順天行

以與時消息也直曰小人長更不加道字比否之時又甚矣小人方長則君子勢孤若欲逆以止之或反激成其惡而天下事益不可爲惟順而止之則順時之中卽是救時之道然非強立此義也卽在二體本象中看出故揭觀象也句以醒人止之者止小人使不至縱惡也一本无之字者大謬

初六剝牀以足蔑貞凶

一陽在上四陰分列有宅廬之象而亦有牀象剝自下起故曰足蔑貞者陰長陽消與上九非應非比安得有正道乎方剝足而卽言蔑貞如履霜而知堅冰至積小致大其凶宜矣

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨者牀桯在牀之下足之上分辨處也初二兩爻連著蔑貞之凶其卽變剛之謂乎變之則蔑之矣俞氏以蔑字屬上句讀然與剝牀以膚句不一例矣未可据也

六三剝之无咎 之朱尤反

之字絕句指上下四陰也所惡于小人者以其黨邪而害正耳衆陰方剝陽三獨與上爲應是能剝去其黨與以從君子也又何咎舊作一句讀者非是玩小象則知本義之得也

六四剝牀以膚凶

初足二辨三其牀也則四正牀上之人矣故曰剝膚六四與上同體而實反背故不言蔑貞而直曰凶

六五貫魚以宮人寵无不利

以宮人寵是本象貫魚乃象外象頭奇尾耦爲魚五耦下垂貫魚象也五最在上故能貫而以之六五以柔中居尊而承上九之陽能以宮人貫魚順序而承寵於君正順而止之者也張子曰陰陽之際近必相比六五能上附于陽反制羣陰不使進逼方得處剝之善下无剝正之憂上得陽功之庇故无不利

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮爲果蓏乾爲木果上九一陽艮主卽乾也故曰碩果坤爲大輿內卦本象廬則外卦艮象又全體似艮也上九一陽正陰所剝者然陽无可剝之理如碩大之果雖根株脫落而生意在內留此不食以傳種又生生相嬗于无窮蓋果中有仁乃天地生物之心而眞陽之不剝于羣陰者也則君子豈小人之所可害哉故君子雖當剝喪之時而能厚下安宅必爲民所戴而得輿矣小人不知而欲剝之是自剝其廬而失所覆庇耳自古小人剝害君子至于國破家亡之後其能自存者幾人哉故易雖止爲君子謀而其爲君子謀者亦所以爲小人謀也玩此可見

象曰剝牀以足以蔑下也

蔑正于下其漸及上矣陰居初不正是下无正也故曰蔑下

剝牀以辨未有與也

二之爻德優于三然无陽剛之應與故與初同爲蔑正而凶蓋不與于陽則與于陰矣

剝之无咎失上下也

上下皆陰也三居其中獨與上九之陽剛爲正應故能剝陰以應陽則上下之黨私皆失去矣復四之中行獨復正與此同故爻德雖不及二而反得无咎之占

剝牀以膚切近災也

在國則禍已深在家則惡已積災必逮夫身矣

以宮人寵終无尤也

貫魚順序以承陽后德之美也既无嫉妒之心亦无瀆亂之事則終无過尤矣

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用讀害也

小人雖欲剝廬而廬終不可剝則君子豈可害乎此所以碩果不食也榕村曰此與豐三小象同用字皆害字之誤或因文似而致譌也○剝以五陰剝一陽而陽幾盡矣然六爻之凶者皆陰柔之小人耳三反以剝陰而得无咎五則以順陽而有吉占至上九之陽乃爲碩果不食則君子終以下順而得輿小人反以剝上而失廬然則陽豈可剝者哉聖人之存陽也深矣而其戒陰也亦切矣

䷗ 震下坤上 復 一陽卦反剝易豫互坤對在姤○六陽卦後先以三陽泰二陽臨乃及一陽復逆追以循三代建正之序也

神龍以潛而成德陽氣以藏而能舒雷之奮出于地者其暫耳故反於地中則適還其所乃可以動而不窮也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

以冬至配復者于此見之則知十二卦配十二月者乃自然之象而可徵也復者陽復主雷而言故不曰地中有雷而曰雷在地中姤之施命動以制陰也復之閉關靜以養陽也朱子謂正是于已動之後以安靜養之此即程子動上求靜爲甚難之意也朱子又謂善端之萌亦甚微須莊敬持養然後能大不然復亡之矣不其深乎商旅如震之動其足省方如坤之輿類行今雷在地中故體之而不行不省也

復亨出入無疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復即乾之元也元陽初復所謂乾元者始而亨者也故直言其

亨出入无疾喜微陽之不傷也朋來无咎幸衆陽之繼進也此
復之所以亨也反復二句申復義利有攸往申亨意反復其道
言自剛反而復于其道也剝窮上反下翻轉上九之陽卽成復
之初九但以中歷純坤六畫至此七位而陽乃復故曰七日衆
陰來剝既不利有攸往則一陽既復卽利有攸往矣剝復乘除
間不容息也臨觀間八卦以一卦當一月觀懼陰長自臨而遲
以八月剝復間七畫以一畫當一日復喜陽來自剝而速以七
日也七日之解當主此若自姤來則是七月而非七日矣卦氣
之說尤屬漢人附會○以心德驗之出入无疾者良心發現而

客感不能害也朋來无咎者體仁長人而衆善皆所統也反復
其道者收回其所放之心卽是其固有之心而復于其所也七
日來復者隨克而復非有待于曠日之久故剝盡而復亦止象
以七日之期也利有攸往則自二陽三陽四陽五陽以至于純
陽之乾方是自強不息合于天行之健而純乎天地之心也陽
德初回羣陰將退此卦二十二字純是一團喜氣也

彖曰復亨剛反

以剛反兼釋名詞與師貞比吉同例自剝上九之剛反而爲復
之初九故曰剛反若自姤來則是柔反矣

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

兼承上卦體而以卦德釋出入二句與臨卦同例剝順而止之
既反則動而以順行矣卦德皆自內而外此重順行故用而字
別內外兼用以字明所重也惟動以順行則出入往來一皆循
理而无違故在我旣无疾害朋來亦无咎愆也

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

天行至健而无息故反而必復而无間可容息者本乎至健无
息之天行也剛反者復之初剛長者復之繼至臨曰剛浸而長
夬曰剛長乃終則復于純乾矣要自此來復之一陽始也

復其見天地之心乎

夫一陽初復反而必長者固至健无息之天行也然剝而必復
則貞下又起元焉吾乃于天之行而卽以見天之心矣利貞者
性情也心統性情天地之心无時不在也然寂然不動則心統
性情而藏于密人未易窺及一陽初動則所謂乾元者始而亨
者也而天地之心乃可見焉此正其全體呈露處也程子曰復
見天心一言蔽之曰天地以生物爲心張子曰復見天地之心
咸恒壯萃言天地之情心發于微情發于顯朱子曰一陽初復
其始生甚微固若靜矣然動之機日長而萬物莫不資始焉此

天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心于是而可見也程子以動之端爲天地之心亦舉用以該其體爾

初九不遠復无祇悔元吉

復者乾之元則初九卦主正元者善之長也七日來復則不遠而復矣出入无疾朋來无咎是不至于悔也覺之早反之易豈非元善之吉乎夫子以顏子當之葢不善未嘗不知知之未嘗復行宜其一日克己復禮至于三月不違仁而得元吉也

六二休復吉

二有中正之德而最近于初在人爲好德而親仁休休然有餘

裕者朱子曰學莫便于近乎仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣故曰休復吉

六三頻復厲无咎

不能三月不違仁則日月至焉而已矣三之頻失而頻復是也葢與初稍遠又不中正故失之頻然與初同體故猶能頻復頻失則人心惟危故厲頻復則道心未亡故无咎

六四中行獨復

在四陰中獨與初應是中道而行離羣獨復者也爲仁由己而由人乎哉此謂復以自知也不言吉凶則本義之解精矣

六五敦復无悔

五有中德而坤體敦厚安土敦乎仁則天理流行而一无悔矣故對初言不遠者至此而幾于不息對二言下仁者至此而有以自得對三四言則危者安微者著而允執厥中是復之成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

卦之爲復以陽復于初也六爻皆因其比應遠近而分吉凶五雖遠于陽然卦主居尊有中德故敦而无悔上六陰居復終則反乎卦義矣故迷與不遠反凶與亨反有災眚與出入无疾反

行師大敗與朋來无咎反十年不克與七日來復反尚能利有攸往乎此无他只在一心之迷與覺耳心爲天君百體乃從令之卒徒覺則道心爲主而官骸聽命迷則物欲交引而道心消亡此如國君不能統馭師徒至于師徒撓敗亦凶及國君矣不先以立乎其大而欲不奪于其小者豈可得乎迷者坤象

象曰不遠之復以修身也

不遠復者反而復于道也故以仁修道乃能以道修身也

休復之吉以下仁也

三百八十四爻惟此言仁仁者天德之元初之元吉是也二在

其上而亦吉以下之有此仁也下猶內也與以貴下賤稍異

頻復之厲義无咎也

卦義應復故頻雖有厲而于義无咎

中行獨復以從道也

仁人者明其道不計其功以從道正原中行獨復者之心也而不言吉凶意已明

敦復无悔中以自考也

考字兼二義考驗即以考成也二與四待初而成五非比應而自有中德故能允執厥中以自考也

迷復之凶反君道也

心者身之主猶國之君所謂心君也雖由師徒之敗而凶及國君實由迷于所復反其君主之道而无以制其師徒耳爻詞詳其敗之凶夫子探其迷之本互相足也○榕村曰剝復相對剝之上即復之初故近之者吉利剝五復二是也應之者亦无凶告剝三復四是也背之者凶厲剝四復三是也遠之者凶剝初復上是也惟剝二凶而復五无悔此一爻不同蓋處復時則中德可以自成處剝時則未有與而不免于凶時不同故也

易貫卷五

婁江張敘著

上經

无妄 反大畜易大壯 互漸對在升

☰☳ 震下乾上

雷在天上則陽氣奮迅而激壯已甚雷應于天則陽和鼓動而萬物萌芽此正生初之時天理充實而无欠者也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

卦名即連兩象爲文因雙名而有虛字也天者至誠而无妄者也故天下雷行而一物與一无妄所謂乾道變化而各正性命

也天之因時以與物者天之保合太和也先王之對時以育物者聖人之保合太和也惟天下至誠爲能盡其性故能盡人之性盡物之性而參贊化育配乎天地也對猶配也順時育物道與天配以其所育繁盛故又曰茂也卦爻之義在盡其性此兼盡人物之性言必如此乃完得至誠盡性之量爾

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者實理自然所謂誠也誠字自乾爻存誠立誠來即无妄也下震長子肖父上乾剛健中正純是乾體故曰无妄而四德亦與乾同然乾者天德之純此震動于下已就天命之流行而

賦予萬物時言則物之所稟人之初心雖无不正而天命已在氣質中不能如天德之純而一无不正矣故戒以匪正有眚而不利有攸往也无妄災也必无妄而後謂之災若失其正則有无妄之妄而不可謂災故曰有眚災自外至眚由已作也程子曰動以天爲无妄動以人欲則妄矣又曰雖无私心苟不合正理則妄也乃邪心也朱子曰雖禍福之來无常然自家所守不可不利于正不可以彼之无常而吾之所守亦爲之无常也此皆切至之論朱子解誠字以爲眞實无妄此解无妄曰實理自然自然二字已兼无所期望之意與史記亦合

象曰无妄剛自外來而爲主於內

以卦體釋名而下兼承之以釋詞卦與大壯相易震在乾上則震剛居外卦之初今在乾下而居內卦之初是剛自外卦來而爲主於內卦也外卦本乾一似天命賦於生初者其象極精

動而健剛中而應大亨以正天之命也

兼承上文而以卦德爻位釋詞之四德天之命與天之道不同率性而出則爲道道自內達外臨之剛浸而長是也降中于民則爲命命自上及下此之剛來爲主是也然道本于命而命卽體乎道耳故動而健則自強不息剛中而應則應物无私此皆大亨以正之天道要本于天之所命而已○復見天之心此言天之命臨言天之道大壯言天之情特未言天之性然仁卽天之性也天地之大德曰生是也正卽天之性也利貞者性情也是也故言心言情言命言道而性已在其中又一言以蔽之則曰天地之性誠而已矣何也无妄者天之命而天命之謂性也非天有是性何以命之人而卽有是性哉

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

大亨以正者天之命則匪正而往者非天之命矣尚自以爲无妄而欲往天命其肯祐之哉此天命似兼氣數說然以匪正而

不祐正是主宰之命而非氣數故緊與上文相呼應也○仁只是无私而已體仁之功則有无私當理兩層惟誠亦然同人于野則无私矣又必利君子貞乃盡于野之義妄復而无妄則无私矣又必无匪正之眚乃盡无妄之義正者當理而已不當理卽所謂无妄之妄卽是私卽是妄也

初九无妄往吉

剛自外來而爲主于內此爻是也足蔽无妄全卦爲震之初卽元而亨也以九居之利貞也曰往曰吉則匪正之眚不利之往俱无矣无妄喜剛喜正不喜應惟初四兩爻爲善而初尤善

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

爻德中正而在動體亦可有往但不可有計功望穫之心如耕之有穫菑之成畬本自然之理若方耕而望穫方菑而望畬則心既雜而功不專卽是妄耳惟必有事焉而勿正不以耕而期穫不以菑而期畬乃爲實心自盡而无妄故初之往而吉者此有攸往而亦利也此爻正合史記无望之義二乃田位故有耕穫菑畬之象六二中正以上有應恐生係戀故因占設戒爾

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災（牛音疑）

在多凶之地故災卦體似離而又伏離牛象互巽不果或象又

爲繩故繫本人位而應乾行人牛雖繫而爲行人得矣故六三坤土爲邑人乃獨當其災也然非自取故爲无妄之災

九四可貞无咎

爲主于內指內卦之初則剛自外來卽外卦之初耳內初爲所受之性外初爲所賦之命天命无不正者此不必望其有加但不可使之有損故可貞而无咎以爻位非正故曰可貞

九五无妄之疾勿藥有喜

勿者禁止之詞人若本无致疾之道則偶得微疾可自愈耳如欲速愈而藥之或反傷正氣或轉增他疾故必禁止其藥乃有喜也人有意外之災亦但順其自然而事自平不可用術求免而轉生他患也三位下故有災五尊位如邑人災之類安得及之故但言疾疾何來以應陰也然六二中正非眞疾故勿藥

上九无妄行有眚无攸利

卦所謂匪正有眚不利有攸往者此爻當之但卦之匪正以不正而行也此爻之行以行而失正也以外卦健體宜止故與卦詞之義稍別然宜止而行卽是匪正有眚不利有攸往矣○六爻皆无妄者而內三爻宜行外三爻宜止以內卦動體外卦健體動故元亨而宜行健故利貞而宜止也君子至誠无妄實德

在躬則時行時止各當其可故初往吉而四可貞要其極則在已當絕功利之心在外宜戒趨避之術故二不穫畬五勿藥喜也卽時窮遇蹇災眚不免亦順命而安守義不動故三遇災不辭上有眚不行也无妄貴正而不取應有應則有係戀之私非其動以天之常矣故二五雖中正而未爲全美焉

象曰无妄之往得志也

无妄之往可以得位得時要不過得我之志而已於我心性命之正何有加焉

不耕穫未富也

富卽非富天下之富貪也耕穫在一歲之中菑畬在三歲之後
利之近者且不貪則遠者可知
行人得牛邑人災也
若邑人得之則被罪也乃自作之孽而非災矣
可貞无咎固有之也
非我所固有則不可固守以爲常矣正者天之命卽人之性非
外鑠我者我固有之也故可貞无咎于我固有者又何損焉
无妄之藥不可試也
若无妄之疾而用藥非藥其病也直是以病試其藥耳其爲不

可也諒矣丁寧之切如此方是勿字之意
无妄之行窮之災也
爻曰眚咎其行也傳曰災惘其窮也此爻卽乾之上九故以釋
亢龍者釋之益六爻旣皆无妄上雖以行而有眚究以值時位
之窮故耳此之謂无妄災也與他卦之自取凶咎者異矣

䷙ 乾下艮上

大畜 反无妄易遯互歸妹對在萃

天在山上則高下相懸而不相遇矣惟天在山中則氣凝勢聚
而藏之厚也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
地中之氣皆天氣也地平則易散山深則畜之固故天在山中
大畜此實理亦實事不必假風雨雲雷爲說也夫地中之氣旣
皆天氣則有深山以固藏之而其氣愈厚矣前言往行皆聖賢
之心德君子能多識以蘊積之而其德乃益崇焉小畜懿文德
者小學之功此之畜其德者大學之道而歸于畜德則一也學
豈徒供口耳者哉○象傳剛健篤實煇光日新其德誠則明也
此象多識前言往行以畜其德明則誠也誠則明者据成德而
言明則誠者就進德而言亦互相足也

大畜利貞不家食吉利涉大川
畜有三義然蘊畜莫大于畜德畜養莫大于畜賢畜止莫大于
畜健是爲大畜大畜非正固不能故曰利貞者所以畜德也德
畜則宜祿于朝而受養賢之禮故不家食吉所謂畜賢也畜止
其剛壯之性則能遲重待時而不輕進故利涉大川所謂畜健
也是三義已該而曰吉曰利則畜極而通之義亦備矣○卦與
小畜對亦與大有類一陰畜陽其畜也小二陰並力畜乾其畜
也大大有所有之大也大畜所畜之大也有之斯可畜畜之乃
愈有故大有元亨而此曰利貞也下二句更兼鼎需之義矣

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也

以德體合釋卦名及其詞之利貞也畜賢畜健尤以畜德爲本剛健而篤實輝光所畜之德大矣剛健者乾德篤實輝光者艮德此卽卦詞之利貞也又言卦體剛上尚賢則畜賢之義卦德能止健則畜健之義乃合釋之曰大正者利貞卽正兼此三義爲畜之大故大正也剛上尚賢者卦與遯易艮剛在乾下爲遯小人者今在乾上六五以其爲賢而尚之也小畜亦止健者而巽體有未能止之勢此則艮體止德故曰能止健或疑先止後健言德似倒然首句剛健篤實已先乾後艮此處再舉卦德自

可不拘矣剛健者天德也篤實以固之輝光以發之則日新又新直上達天德自此所謂忠信徙義以崇德聖學之要也

不家食吉養賢也

上巳總釋于畜德中此又析畜賢畜健另釋之合之則一分之則三卦詞所以備列之也變尚曰養者以切食字之意

利涉大川應乎天也

變止健曰應天者以德言則乾因艮止以體言則乾三之陽巳穿過二陰而與上九通是下之乾德應乎上之天位也震木兌澤如涉川陽巳上達卽是涉川之利矣

初九有厲利巳

上三爻主止人言下三爻主自止言與小畜同初九居剛健進礙四山足澤口故戒以有厲而利巳卽潛龍勿用之義也

九二輿說輹

小畜至三而脫輻此于二巳脫輹然輻者車轑以利輪之轉必輪破然後脫脫則不可行矣此輹乃伏兎以利軸之轉不行可脫行則又可駕此亦同而異爲大小畜之分

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

內乾之極上應艮止之主當大畜時正多識前言往行以畜德

者也故用功不巳有良馬追逐之象所謂終日乾乾與時偕行者正乾三君子之事也然猶恐其過剛銳進惟常艱難其心正固其德日新又新以待時故又有日閑輿衛之象乾爲良馬輿亦乾圜之象衛則車上之備二在下言輹三在上言衛閑習也習其車輿與其防衛則內外堅固體用巳全自可利有攸往矣利艱貞卽卦詞之利貞是畜德之義而曰閑輿衛則能止健也利有攸往則不家食吉也此全備卦義者

六四童牛之牿元吉 牿音古

四畜初者也伏離爲牛初故稱童牿所以止觸楅衡也四稱畫

在伏離上牿也止之于初禁于未發之謂豫矣故得元吉

六五豶豕之牙吉牙乃互字音五

豶爲去勢相沿已久然牡豕卽去勢仍能嚙物何用贅此牙字爾雅豶爲豕子豕子之後生者爲幺幼則先生者爲豶大可知不必作去勢解牙者互也卽互字周禮牛人供其牛牲之互注以爲楅衡之屬至于互爲行馬亦與豚栅之義相類童牛有牿故角而不抵豕在栅中亦伏而不出也伏坎在中豶豕象四五兩耦四開豚栅圈豕象六五柔中居尊能制法以止之則強梗化而馴服矣故吉○大畜有牲畜義童牛豶豕皆止于家而可

養之物艮馬雖亦家畜而互震作足則馳逐而不家食矣

上九何天之衢亨

何荷通靈光殿賦正作荷天衢以元亨艮爲徑路上爲天位天衢之象也上九畜極而通已上達天德故象占如此然畜德者至此而先天不違後天奉若則畜賢至此而自天祐之吉无不利矣畜健至此而乾元用九乃見天則矣此之爲亨直與升鼎大有同其火因爻例无元亨之占故不言耳

象曰有厲利已不犯災也

災卽厲也知其爲災而早自止焉故不犯

輿說輹中无尤也

二有中德故自脫其輹而不行何尤之有然小畜初二乃以理自止故皆吉此二爻則勢不得不止惟免於災尤而已

利有攸往上合志也

單舉利往取畜極而通意也小畜至四方上合志以乾巽剛柔異體此則乾艮皆陽而三與上各居其極已可合也

六四元吉有喜也

四位猶卑則所及者狹故雖元吉而止云有喜

六五之吉有慶也

五位居尊則所濟者廣故吉雖不元而慶大于喜夫子特兩提六四六五之爻位以明之

何天之衢道大行也

三之上合志合其隱居所求之志也上之道大行行其行義所達之道也曰大行則畜德之道行而畜賢畜健之道亦无不行矣此爲大畜之畜極而亨非如小畜之上尚有凶厲之戒也

䷚ 震下艮上

頤 不反易小過互坤與大過正對○以長男少男而互坤正先天震艮夾坤之象

近山者多雷然雷在山上其氣已散今在山下陽氣閟藏其發

必厚正萬物所以致養也

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飮食

自震歷艮一歲東作西成之功巳畢中爻純坤萬物于是致養矣故爲頤此時雷收其聲體之以愼言語所以養其德也山鬰其氣體之以節飮食所以養其身也舉斯二者而養道備矣又就卦體觀之語云禍從口出今頤開其口故當愼其言語之出也又云病從口入今頤虛其口故當節其飮食之入也

頤貞吉觀頤自求口實

頤養也人生德固當養身亦宜養養道至切亦至雜故必得正而吉葢養道不可一槩論惟觀其所爲頤者何如耳然觀之豈在外哉反求之自而巳如養德耶則自昭明德可也如養身耶則自食其力可也養道之正不外乎是陸氏曰觀頤卽考其善不善自求口實卽于巳取之而巳矣極爲融洽〇卦本口象中虛似離又有觀視之象陽實陰虛頤中有物則噬而嗑之今虛開其口則必求陽以實之此自求口實之象也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤象卽卦畫自明又噬嗑頤中有物可對看而明故不釋而直釋其詞義也觀其所養者人之所養有大體小體之分卽養德養身之別也觀其自養者養大體固當求在我者以自盡養小體亦當守分而不願外此皆頤之貞也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

始震終艮而歲功畢天地養物之事成矣而非天地自養也雷以動之山以止之而後物得所養是卽養賢及民之象也六五順從上九之賢而下乃由之以養是聖人之養賢以及民也又贊其時之大者歲功畢于冬艮乃物之所成終成始養今歲之終又以開來歲之始也而豈不大哉卦詞大象指養德養身言六爻分上體養人下體自養似指養身言然養身以養賢養民正德之大者養身卽是養德也此節養物養民巳提出養人意又言養賢及民則次序不失而六五尚上九之賢爻義亦顯矣文周之易得夫子而貫通爲一也豈无端推廣之乎

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

陽實則能養人陰虛則求養于人此卦初上兩陽宜養人中四陰則求養者也然以位論則上養下不以下養上又上止下動止則靜而守正動必貪而多求故上三爻多吉下三爻皆凶也初九剛正本有養人之具而在下動主躁而妄求爲舍靈龜而

觀朶頤之象靈龜伏氣止而不食之物乃上觀而朶下其頤以
垂涎宜其凶也卦體似離離爲龜初陽震主伏離故爲靈龜
初二顛頤拂經于丘頤征凶
六爻須明顛拂二字上求下養爲顛下求上養爲拂二陰求養
于初陽未爲大悖但以在下未能施及于人耳故惟著顛頤之
象而不言吉凶然以由頤在上而六二陰柔動體恐顛頤不足
將又顧而之他則爲拂經而于丘頤矣以此征行安得不凶上
九艮主山丘之象舊以征凶總頂顛拂然顛頤于初不可謂征
二與初同體亦不可云失類則單頂拂經頤爲穩

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
上爲頤主而三應之爻之得養无如此者然頤貴貞吉三居動
極而不中失正上交必諂全與卦義相反則拂乎頤道之貞矣
故不吉而凶至于十年勿用无攸利凶之甚也拂頤貞三字爲
句張子曰履邪好動係悅于上不但拂頤之經而已害頤之正
莫甚焉故凶十乃地數互坤故十年重坤故十年勿用也
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
已在上體而居養人之位則下求于初非求自養也故與二顛
頤同而獨得吉然求賢以養人者貴專且勤必如虎視之下注
而不移所欲之繼進而不絕乃爲稱職而无咎或疑天下安有
養人之虎愚謂天下亦无養虎之龜此但以養口體之專篤形
容其養德義之誠切耳豈可如此滯泥然虎狠有父子亦知取
物以哺其子則民猶子也卽於養子而得養民之義彼居上而
不知子其民者眞所謂苛政猛於虎也艮爲虎龜目上觀虎目
下視初四兩象曲肖自養于內者莫如龜初以上求而反得凶
求養于外者莫如虎四以施人而吉无咎其義精矣
六五拂經居貞吉不可涉大川
此爻亦求養于上與二同拂經常然以虛中居尊而求上者資

上之賢以養人耳故合于頤之貞吉而能靜止以居之異于二
之征凶也然不可涉險冒危妄有所動則亦未可征行矣
上九由頤厲吉利涉大川
卦惟二陽爻初既在下而无以養人則卦之所由以頤者惟上
九之陽矣非尊位而頤由巳不得不厲然當頤之時而德足以
養故雖厲而吉卽以蹈險履危亦可以利濟矣五不可涉川猶
在陰中也此以陽實而出陰外故利涉川五在伏坎之中此在伏坎之上故不同
象曰觀我朶頤亦不足貴也
靈龜明智象人所具之良貴也今乃舍之而觀人失其自有之

艮貴則亦不足貴矣

六二征凶行失類也

初二同體尚是其類行以求上則失類矣所以征則凶也

十年勿用道大悖也

貞者頤之道拂頤貞則悖之比拂經者更甚矣六二尚中正三不中又不正故不但失類且大悖于道也

顛頤之吉上施光也

以在上而所施之光可知在下則求自養而不能施或謂施乃初之上施則彼方觀我而取凶安能施人而獲吉哉

居貞之吉順以從上也

明指其尚上九之賢所謂養賢以及萬民者乎故雖拂而順乃安居于頤之貞而吉與拂頤之貞而凶者異矣

由頤厲吉大有慶也

曰大有慶則利涉大川意在內矣○此卦下三爻皆養已者上三爻皆養人者自養口體則私而小故凶失頤之貞者也養其德以養人則公而大故吉得頤之正者也六爻只是顛拂二字六二比初而求上故顛拂並見六三拂頤貞雖與上正應然求于上以養已故凶六四顛頤亦與初正應然賴初之養以養人故吉六五拂經是比于上然在尊位賴上九之養非自養故居貞而亦吉六爻初與四對又與上對三與上對又與四對二與五對又與三相似五與二對又與四相似須細辨之

䷛ 巽下兌上

大過 不反易中孚互乾與頤正對○以長女少女而互乾正先天巽兌夾乾之象

近海者多風然澤中有風未見其巨浸滔天之勢也故于巽取木象則澤上于木其水溢風狂可知而其勢乃愈甚矣

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

但曰澤上于木雖過而未甚大也直曰澤滅木則一望皆水而

襄陵起陸可知其大過矣然木雖暫淹而根固不搖澤雖驟漲而水退餘潤故君子體巽木之入而制則獨立不懼而以養其氣也體兌澤之悅而和則遯世无悶而以裕其心也此當大過之時有大過之行所以肩大過之任而不橈貞大過之運而能豫者乎○易道貴中坎離得乾坤之中晝故以坎離既未濟終上下經而先以二過者中无定體有時以不及為中又有時以過為中不極乎時之過不能盡中之常是子莫之中非君子之中也故以二過先坎離則中之用乃神矣

大過棟橈利有攸往亨

棟屋棟也說文謂之極爾雅謂之桴義皆訓中四陽在中之象時當大過中自不能安其常故橈然任其橈則失中矣故必隨時處宜以有所往大過非安坐之時也利者宜也有往而利則與時宜之而過卽中矣故亨事豈可過然古今固多非常之事以理而論亦无非君子之時中特其事大勢重不常見爾朱子亦謂大過自有大過時節小過自有小過時節在事雖是過然適當其時合如此作便是合義夫義者事之宜卽有攸往之利也非精義入神安能隨時處中哉故利反在亨之前也

彖曰大過大者過也

陽大而陰小中有四陽故爲大者過小過則以四陰在外然中孚之四陽在外又不名大過此便是聖人內陽外陰之意

棟橈本末弱也弱叶去聲

以卦體四陽在中象棟則初上皆陰爲本末弱矣故有橈象

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

卦體剛過而二五得中剛雖過而非過過正所以爲中也此大過第一義小過亦曰柔得中剛柔雖過而得中可知大者小者過而中不過也又巽入以察其理兌悅以善其行則變通盡利而利有攸往矣必如此乃亨豈遽亨哉

大過之時大矣哉

過以善其中而中莫妙于時故贊其時之大頤自震至艮大冬之時也此自巽至兌乃大夏之時天地之氣陽常有餘而陰不足故夏時始巽而溢于兌者正陽氣之盛至秋而暑未平也此便是大過此便是大過之時

初六藉用白茅无咎

大過之時棟隆在上而尚懼其橈者豈知初六在下承之以白茅細草而適得无咎也此之謂高以下爲基剛以柔爲用自古當大任立大業者豈粗材覇氣所能哉

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

楊柔木也二五近陰故變棟象楊女弱陰也二比初六故稱女妻當過之時故曰枯曰老然楊雖枯而生根猶可復榮也夫雖老而得女妻猶能傳嗣也二居柔得中而比初六未過之陰故有此象何所不利哉大過本爲陽過若復居陽則愈過矣故諸爻以陽居陽者皆凶以陽居陰者乃吉與大壯略同

九三棟橈凶

棟橈本卦象然卦綜全體而係詞故以四陽在中象棟橈惟處之得宜而可亨此就一爻以立義則三居下體而重剛不中獨

當橈位而凶矣如履卦與三爻同曰履虎尾而一以不咥人而亨一以咥人而凶各隨時位以取象也

九四棟隆吉有它吝

卦以四陽爲棟爻只以三四二陽爲棟以九在四陽之中也然三在下體而重剛則失其中而橈矣四在上體而居柔則剛過而中者也故不橈而且隆焉宜其吉也然當大任者貴致一而不二其心因下與初六爲應恐其不无係戀故又戒以有它則吝也當大過之任而可以有他乎

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 華音敷

與九二相似而絶不同楊已枯而生華不能復榮而適以竭其氣也士夫而爲老婦所得不能傳嗣而適以蠱其心也卽不至獲罪愆豈所以致譽望乎九五重剛居尊而比上六已過之陰故有此象猶以其居中也故亦无咎然不曰士夫得老婦而曰老婦得士夫則受其蠱惑也深矣又安得譽

上六過涉滅頂凶无咎

已在澤上故曰過涉大象澤滅木者正指此則體巽之制而獨立不懼體兌之悅而遯世无悶雖凶而何咎哉本義以爲殺身成仁之君子卽獨立不懼之義折中以爲委蛇和順之高人取遯世无悶之義不如兼取之以俟占者自審也程傳則太淺矣

○卦象棟橈而下木上澤爲澤滅木故皆取木象三四在中象棟二五近本末之弱象楊初上雖非木然茅亦植物木類上之滅頂正滅木之頂耳大抵內外卦畫停者可反對觀之三與四對皆棟象上隆而下橈也二與五對皆枯楊上華而下梯也初與上對白茅藉于下而木頂滅于上也頤中孚小過皆然

象曰藉用白茅柔在下也

柔在下則未過也可知在上者之爲過涉矣

老夫女妻過以相與也

過剛則无與矣過以相與則是剛過而中也

棟橈之凶不可以有輔也

非无輔也以其過剛而不可輔耳如藉之以茅何橈之有

棟隆之吉不橈乎下也

若有它則亦橈乎下矣

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

生華似有可喜者不知正以速其枯耳故生梯不釋而生華則釋之老婦士夫雖无咎而實无譽則可醜矣周公尚許其无咎夫子專責其无譽亦互相足也

過涉之凶不可咎也

時雖凶而義不可咎到此才是不懼无悶之極葥也然則九五之无咎尚是可咎者耳故亘斥之爲可醜○道雖貴中然天下无一定之中故以二過妙用中之道就大過言是剛過而中若分二體觀之二五爲中然五之剛中不如二之柔中也合全體觀之三四爲中然三之重剛不中又不如四之居柔爲中也夫二與四則既中矣然二雖无不利尚是過以相與四之棟隆吉亦尚戒以有它吝然則安有一定之中哉若能巽以入之悅以行之則又何往而非中者三雖下橈苟能得所輔焉卽是九三

之中五雖可醜苟不爲老婦得焉卽是九五之中初以柔在下而藉之无咎固是初六之中也上以過涉凶而義不可咎亦是上六之中也精思而熟察之則知剛過柔過者卽是中而六十四卦三百八十四爻何往而不得中哉而中之道乃可識矣

䷜ 坎下坎上

習坎 不反不易互頤與離正對○八卦獨坎非美德故文王特加習字

坎者陷也險也一陽陷于二陰之中故險險字現成陷字着力本乎乾德之健能陷乎險乃能出乎險故又爲勞卦陷乎險則勤勞之勞也出乎險則休勞之勞也但三畫之坎只成一坎惟見其陷不見其出也六畫重坎則一險既過一險又來可見其勤勞不息故陷險而能出險可以休勞之矣文王就此取出習字則始而更習陷于險也既而熟習出乎險也而義更明矣

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

習者更歷而便習之也習坎者水而水乃洊至則是時時習之非一習而止也君子體之以進德則德行有常而不已以修業則教事嫻習而不忘德行卽六德六行也教事卽四術六藝也皆君子進德修業之事謂之教事者先生以之爲教弟子以之爲事皆在此耳非三令五申使民習熟之謂論語首章冒全部

亦本此象而申之也

習坎有孚維心亨行有尚

坎非水也習坎者乃水也維水至實不能空行傾水於地无孔不入此水之習乎坎而有孚也水習坎中虛明洞澈非維心亨之象乎而漸進不已以至于海則行而有尚也信矣故坎之爲水者乃水在坎中而非坎之卽爲水也然而无坎則亦无所謂水矣此人之心所以要在腔子裏不可馳騖飛揚于軀殼之外也但水性維常流始能入坎以出坎心源維不息始能習險以出險此實德之所以貴耳異氏知物欲之爲害一切絕滅之而

徒守其空虛无用之心不知其心源已竭久矣乃猶抱其空坎以號于人曰吾水未嘗陷于險也可乎哉○六十四卦獨此提出心字八純卦雖皆心之德而與心之形體畢肖者惟坎卦可見心在身中眞如一陽陷于二陰之內所謂道心之微者此也所謂人心之危者亦此也心亨上着一維字便有危微之辨人心長而道心消心安得亨哉故惟心之亨乃有尚耳

彖曰習坎重險也

以其重險故爲更習于險而有經歷熟嘗之勞非卽以重訓習也坎德爲陷者以其能陷入以散之耳但字義不顯故就重坎

之卦以習名之則由更習以至熟習所以動心忍性增益其所不能者而君子進德修業之功著矣此正坎德之妙非于陷字之外另有加也

水流而不盈行險而不失其信

水字總領以卦象釋卦詞有孚之義然流而不盈卽以起心亨之意行險而信卽以起有尚之由下文又暗承而分釋之與大畜同例水之所以習坎有孚者以其常流而不自盈行險而不失其信夏秋雨潦溝澮皆盈其涸可立而待惟水自源而流未平也不驟盈旣平也不驟涸後之不可驟涸正由于始之不肯驟盈是其孚之性也木石之堅尚可改易南北東西惟人所使惟水之行雖萬轉千廻必朝宗于海而未嘗失信是其孚之情也人心之德有本而無助長之病以實而無虛誕之情亦如是此所以習坎有孚者也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

卽承上文而分釋心亨二句也卦體二五剛得中惟其剛中故未平而不自盈旣平而不自涸此心之所以亨也至行險而不失其信則放乎四海而往有功矣此行之所以有尚也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用

大矣哉

全卦並俱主習險之義此節特明用險之法習險所以成其德用險所以盡其材天險無形之險也地險有形之險也設險守國則體無形之險以布爲有形之險此國家所以鞏固乃可化人心之險而歸於蕩平也以險化險其用大矣

初六習坎入于坎窞凶

坎雖貴習而亦不同更習之久而熟於義理進德修業故可尚耳若更習之久而老于世故機詐益深則習坎而自入于坎矣豈不凶乎卦詞維字內本有心不亨卽无可尚意爻于初陰居

下卽剖言之明習有善惡義利兩途而不可不愼也

九二坎有險求小得

九二剛中內坎之主涉險方始故曰坎有險習險之道豈在外哉求其孚德以亨于心而已矣然求其小不求其大萁源不在大也涓涓不已流爲江河稽天之浸崇朝可涸泛濫外溢大得反有大喪者矣惟實德內充則得小正是可大之基也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也在重險之間故曰坎坎險字承二之有險來言來往坎坎則其險已甚豈可更有求乎且順聽而枕倚以俟耳且者聊

爾之詞枕者倚而暫息之意人到進退俱窮時只得止而不進以聽命于天或反有解散之機若進而前則陷益深如初六之入于坎窞者此道必不可用也故戒之使勿用

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

照小象當以樽酒簋貳爲句何氏謂貳副也樽酒而副以簋也此說得之自牖則召南所謂于以奠之宗室牖下是也有孚者坎之德六四柔正承五能體其孚誠之德故一樽之酒以簋副之用瓦缶之器納此至約之物于牖下以交于神明爲能不事多儀而尚誠實合于有孚之德也故終得无咎舊解未合也樽簋酒缶飲食之器坎本象互頤中虛在門闕下卽自牖之象

九五坎不盈祇既平无咎

不盈者以其流也祇適也不盈則適至於既平矣物之至平者莫如水故水準用之平卽水之信也九五居尊而剛中爲卦之主所謂水流不盈行險不失信者此爻當之无咎則心亨而有功可知九二小得始達之泉也此則盈科而進矣盈科而進故不盈而適既于平此之謂習坎有孚若夫浮虛不實者反自侈大而滿盈矣安能適既于平乎

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

徽纆叢棘卽周禮收教罷民納之圜土三年望其能改之謂雖罪辜已成先王尚使之思善改過是亦所以習之于險也陰柔居卦終險極故有三歲不得之象不得不凶徽索矯揉之象纆者北方之象棘木堅多心叢則兩坎相重也

象曰習坎入坎失道凶也

習坎正欲其熟于道耳失道則習坎適以入坎而已凡人假一事以作穽陷人者每卽因此事自受其禍此之謂習坎入坎其所習之坎卽其所入之坎也請君入甕亦其一端

求小得未出中也

求大則出中矣
來之坎坎終无功也
終歸于无功而已若用入于坎窞之術豈徒无功也哉
樽酒簋貳剛柔際也
以柔止承剛中其交際可以誠孚不待多儀也
坎不盈中未大也
大則不平矣惟有中德故不自大而滿盈則適至于平而已
上六失道凶三歲也
爻言三歲不得是失道於今將凶於後也象言凶三歲也是失

道于前故凶于今也然則若改而從道凶亦止此三歲耳三歲
之後而凶可免矣爻象互發其精如此○習坎之得其道者二
五之剛中四承五亦无咎餘三陰皆失道者也獨初上言之者
初雖涉險未深而居下有坎底之象故特加習坎字而責其失
道上雖處陰之極而居上有出坎之象故曰凶三歲則失道尚
可改也三雖亦失道然介于重險乃時之窮耳故但曰无功

離　不反不易互大過與坎正對○上經首乾坤而終坎離中男中女而互長少男女却以六子對二老也

☲ 離下離上

離麗也明也陽氣麗于陰質而發其明在人則形既生而神發
知是神麗形而生明也二體皆離則其明乃繼續不息矣
象曰明兩作離大人以繼明照於四方
日者火之精此明指日言也兩作者今日明明日又明只是一
箇明而兩番作重離之象也繼明者學有緝熙于光明乃自明
其明德照於四方則光被四表若日月之照臨而明明德于天
下矣故不稱君子而稱大人大學之道莫大于此○坎秉乾德
之誠誠有進德修業二端常德行進德也習教事修業也離秉
坤德之明明有自新新民兩事繼明者自新也照于四方新民
也二象之取義精而博矣而實以終乾坤之德蓋常德行而習

教事正自強不息之實功也繼其明以照四方正厚德載物之
實事也乾坤之用在坎離此其用之至大者乎
離利貞亨畜牝牛吉
他卦亨在利貞前此在利貞後則是亨由于正也離以陽麗于
陰故爲附麗之義物之附麗者最易失正既失其正則明德必
昏安得亨乎故先利貞于亨也明體必虛中柔順乃爲高明柔
克得其中道而明可繼離非牛也得坤之中畫故象牝牛牝牛
中順之物也正而以順德養之則明不役照亦不傷物矣故又
曰畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

此釋離義而兼及利貞也明必有所麗而後發觀火之麗于薪可見矣故日月至明也麗乎天而後久照百穀草木至文也麗乎土而後發生大人有重明之德文明之至也以之麗乎正道乃能照于四方而化成天下此重離之所以利乎貞也○喬氏曰龜山云火无常形麗物而有形最得本旨人之生也得水爲精得火爲神葢精所以爲形而神麗于形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發現而可見者也愚謂此

論甚精然坎離以德言爲誠明之心學皆心也以象言則日月水火其最顯者而于人身體之則坎陰包陽爲腎而主精離陽附陰爲心而主神離中之陰是心血之水坎中之陽即命門之火互爲其根者也素問以二卦配心腎亦爲曲肖焉故坎離之爲用大矣君子體之以養其心衆人體之以保其身

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

重明以麗乎正統論全卦之義以釋名柔麗乎中正以二五成卦之爻釋詞也夫麗乎中正故以貞而得亨而柔實麗之是以畜牝牛而乃吉也○三陰卦舊謂陰入陰麗陰悅固非然竟謂陽入陽麗陽悅亦未盡陰卦離仍主陽旣是陰卦則柔爻亦成卦之主而不可略彖傳于三男不著柔爻之美三女則釋陽爻外兼及柔爻葢統觀之巽之入離之麗兌之悅者皆陽也分觀之則陰潛陽內原有入義柔和外見正是悅象而陰附陽中亦有麗道也故旣曰重明麗乎正又曰柔麗中正也但巽兌陰不中正其柔病陽離陰得中正則可以助陽故以釋畜牝牛也

初九履錯然敬之无咎

陽性動而在下屬履踐行之象也卦取重明相繼初乃旭日初出之時於是賓朋旣來履舄交錯成禮者恒于斯失禮者亦于

斯惟能敬則心有主宰而清明在躬物不能蔽而酬應不失故可免咎榕村云敬者人心之朝氣也能常敬則不昏矣

六二黃離元吉

火以黃光爲吉日東出西沒俱赤中天則赤泛白而黃柔麗乎中正者惟在此爻故與坤五同色而占元吉葢得坤德之純者卦所謂利貞而畜牝牛者也足盡全卦之義

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

日旣昃則昏象人之德衰而向昏也九三重剛不中故志不能帥氣而性无以定情忽歌忽嗟患得患失衰徵見矣昏氣乘之

安得不凶若君子値此則思患之心與樂天之誠並行而不悖
固不暇于歌矣亦何至于嗟乎○士大夫素无學業末路途窮
非縱情敗度以蕩其心則歎老嗟卑以賫其恨此爻寫盡
九四突如其來如焚如死如棄如
三處下卦之極如日之既昏此在外卦之初如火之夜發蓋四
在互巽之上以木巽火火還焚木有焚死棄灰之象又巽爲風
風主蟲在下離火突之上必不能容飛蛾投火自焚也故突然
而忽來既來則必焚既焚而後死既死而人乃棄之矣
六五出涕沱若戚嗟若吉

前明已極後明將升此其夜半子初而一陽來復乎是故艮心
復萌悔志甚切出涕滂沱而徵于色戚嗟不絶而發于聲則可
以轉凶爲吉矣六五有中順之德而居尊位故悔悟既深而轉
移亦速則亦得畜牝牛之吉者也涕沱戚嗟互兌澤爲口象
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
在離之終後明已繼之時也上以剛德明極居之故六五虛中
之王用之以出征而有折獲之功離爲戈兵甲冑故取此象嘉
其折首者折取魁首卽殲厥渠魁也而所獲乃非小醜卽脅從
罔治也此在國家爲覆昏暴而除其元惡在人心爲克私欲而

拔其根株故昏去而重明一无可咎矣
象曰履錯之敬以辟咎也
不求有功祗以辟咎正是敬心之惕故能敬而无失
黃離元吉得中道也
柔麗中正故守黃離以文明而用中故元吉是卦之主也
日昃之離何可久也
此與大過五象似俱直斷其凶然物不可窮畢竟有轉處在枯
楊昃日雖不可轉然冬枯春發亦可復榮西沒東升明未嘗息
况在人乎如知老婦之可醜而不爲所得知歌嗟之无益而出

涕滂沱則轉矣故何可久意當與屯上之何可長一例也
突如其來如无所容也
在火突之上而忽來安能有所容哉故既來之後而焚死棄之
患有必不能免者可不釋而自明矣
六五之吉離王公也
悔未能卽吉居尊而麗于王公之位故致吉尤速王而兼公不
專一象也或據此句而謂新君遭喪卽位之象則固矣易无所
不該泥定遭喪卽位則一爻只當一事用耳非易象之妙也
王用出征以正邦也

祇以正邦非逞怒以威敵也重明以麗乎正柔麗乎中正正已而邦无不正矣故能照于四方而化成天下○離者日象亦心象以日言之初者日方出二則日正中三則日巳昃四乃日入而火用事五則夜半而陽氣生上則日又出而陰霾盡矣以心言之則中四爻有喜樂怒哀之象初之敬所以直內也上之征所以方外也敬則和而喜生焉二之黃離元吉皆喜氣也喜生樂故歌而樂極則哀故嗟也哀樂无常者易生暴怒四之突如怒發而不能自制者也極則必反五之出涕戚嗟則哀而能悔者也故可殺怒而生喜于是戰勝而有嘉折首復于喜矣而要

以履錯之敬爲之基然後有戰勝之義以除其慝也坎體有孚之誠故始无驚外之心終亦无好大之念二五兩爻盡之離畜牝牛之順故敬勝怠以撤其昏義勝欲以去其蔽初上兩爻盡之坎離者乾坤之中氣故爲健順之合德誠明之互根乃聖賢心學之至要也坎離終上經而先以頤大過艮震兌巽之合既未終下經而先以中孚小過巽兌震艮之合恰好六子相聯爲次而坎離尤得乾坤中氣故以收上下二經則序卦之微旨可思矣○易字合日月爲文日月者坎離也易本乾坤其用全在坎離乾象已兼舉之上下經皆以坎離終不其深乎

易貫卷六

婁江張敘著

下經

上經主天道下經主人事天道則以乾坤爲本人事乃以六子爲綱上經三十卦除屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過坎離十卦餘二十卦皆乾坤故主乾坤下經三十四卦除遯大壯晉明夷夬姤萃升八卦餘二十六卦皆六子故主六子主乾坤者以不易爲體坎離雖六子而得乾坤中氣亦不可易故配乾坤而對立于上經起訖泰否雖乾坤正交而居于其中者用藏于體也主六子者以變易爲用故以咸恒旣未濟六子之

交而又交者爲首尾而震艮巽兌之重而不交者反包于內則體藏于用也此亦先天後天對待流行之相爲體用而各得者无非渾然一太極之妙也其數則下經反餘其四先儒謂每卦反對上下各十八卦正極整齊者其說誠當實則陽饒而陰乏之以六子對乾坤合六乃當二則亦宜餘其四矣

咸 反恒易損互姤 對在損三剛連

䷞ 艮下 兌上

以艮陽而反下于兌之陰者天先乎地君先乎臣男先乎女之象也天道以交而後泰人事以交而後通故以首下經○舊謂

咸二少相交夫婦之始也恒二長相承夫婦之終也損雖二少而男不下女則咸感之義微益雖二長而女居男上則恒久之義悖故不首損益而首咸恒義固當矣然亦其一端耳夫子序卦直從天地萬物父子君臣禮義上下說來其義固无所不包也至彖傳直言見天地萬物之情則知乾坤者性之德咸恒者情之貞而上經主性下經主情六十四卦皆人身性情之德而不待外求其理乃益精微而深邃矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤在山下山益高而澤益下矣惟山上有澤則山有以注乎澤

澤亦有以潤乎山蓋山虛爲能升澤之氣澤虛故能納山之流故曰山澤通氣君子體之而虛其中以受乎人虛即我之感物而升其氣受又物之感我而納其流故能无感不通而非以量而容擇合而受之私感矣○虛中无我即咸之貞也无心之感也六爻之中一言思三言志思何可廢而朋從則非虛矣志不可无而末而外而隨人則非虛矣故君子之學莫若廓然而大公物來而順應者以虛受人之謂也

咸亨利貞取女吉

下經首人事人事以感通而後行故首咸亨利貞有乾之三德而不言元乾元統天在性初感物而動已在有生之後也然亨利貞即元之所統而流行于其間者亨而能利于貞則人事即天之正道乾元之理何嘗不保合于中哉故感則必通感自有亨道惟失其正則爲私感而非感通之常故必宜于正也男女感通其情至切然嫁取之節雖合以情必交以禮義是即所謂正而通者故取女如是則吉凡感物者亦當如取女乃吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

无心者不能感故感加心有心者不能咸感故咸去心但以感

釋之義猶未足故不斷而以卦體卦德卦象承之與恒損反易俱柔上而剛下也析而觀之則柔上剛下如天地交泰是以卦言二氣感應相與乃兼爻言此咸之所以亨也卦德止而悅是相感以正故利貞卦象男下女是以艮爲主故取女吉

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

人生而靜者天之性則感物而動者性之情矣咸卦自當言情惟聖人與天地合德則未感而寂然不動者性之眞感而遂通天下之故者情之正故萬物化生天下和平天地聖人之感乃

如是然物與无妄則感物之初有生无不如是者故兼天地萬
物而觀其所感之情○乾道變化各正性命利貞者性情也乾
卦兼命性情言之此下經言人事故咸恒二卦首言天地萬物
之情要之情之正者卽性之眞也當愼其所感而已
初六咸其拇叶木
咸以人身取象初在下爲足故象拇拇足大指也足雖不行而
拇亦能動乃動之最先者故感以其拇爲咸初之象也不占吉
凶者初之感物猶淺當自審其所値之事何如耳
六二咸其腓凶居吉

腓足肚也足未動而先動二在拇之上故有此象所感如此則
躁動而凶矣然有中正之德而在止體又有安居不動之象占
者如此可以轉凶爲吉也故兩備其義
九三咸其股執其隨往吝
艮主本有止德以外卦悅體而四爲心故三在互巽之中而爲
股則心以悅動而股必隨之矣心爲形君心動而股隨似未爲
害但專主于隨則不能制外以養中能无邪動之辱乎故如此
以往必見羞吝隨取比近相隨况九四爲心則照隨卦以三爲
隨四者甚合程傳以爲隨上本義以爲隨二皆未允也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
人身以心爲主四在下體之上三陽之中正心位也介于止而
悅之閒本有貞吉悔亡之道然已在悅體居不正而非中不足
以盡卦義故股旣隨而拇腓朋類俱從咸无心之感也憧憧之
思則有心矣咸之正止而悅也往來朋從則不止矣不言咸其
心者朱子嘗謂門人曰心不是這一塊蓋心者性情之宰而无
不該這一塊則血肉之心而已非心之貞也思者心之官官得
其職則思卽心之神明乃所謂貞若憧憧往來則紛擾之思非
心之正豈能以虛受人而擴然大公物來順應哉

九五咸其脢无悔
有剛中正之德而在心上其位爲背脢卽背肉也人體動則有
心於感而生悔惟背靜止不動則无心於感者也何悔之有故
直曰无悔進於四之悔亡也不曰貞吉者心貴普萬物而无心
如背之无心未必能普萬物也然此有心之感已得其本矣
上六咸其輔頰舌去聲
艮五但曰艮輔而已此連頰舌言之便有煩瀆喧囂之狀此感
人以言而无情實者也安能如艮之言有序乎輔近牙之皮膚
輔在內頰在外舌動則輔應而頰隨之兌爲口舌之象三字備

舉之小人搖唇鼓舌之態如繪矣○卦言感應之理甚大而爻皆不純乎吉卦合而言之爻析而言之也況六爻以人身取象囿于有我之私安能无所不感乎人身取象者上卦象上體下卦象下體全卦則三陽在中如身之幹而下陰如足上陰如口也與艮相似而咸感則動艮止則靜不如艮之吉多凶少也

象曰咸其拇志在外也

志在外則不能止于內矣

雖凶居吉順不害也

居之能以靜制動者能順理以感故不為躁動害爾

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

陰柔隨人不足怪矣陽剛艮主而亦不處乎亦字乃惜之之詞當隨而隨分之常也志專在此則所執者卑污甚矣下字乃鄙之之詞小象三志字宜玩曰志在外不能用心于內也曰志在隨人不知自立也曰志末不得其本也故咸以无心為善也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未為私感所害則非憧憧之思故心得其正吉而悔亡也若憧憧之思獨其朋比從之耳烏能无感不通而極於光大乎

咸其脢志末也

咸脢則无心於感矣又何据而知其志在上六乎舊解未是蓋謂咸其脢則无心感者正感之本如他爻之志在外志在隨人乃有心於感抑末也明咸脢為得其本而以志末句反足之

咸其輔頰舌滕口說也

騰其口說而无實小人女子之態蘇秦張儀之流而已矣○咸者无心之感也九四正當心位而不言心即无心之感也故曰貞吉悔亡有思則有心矣故戒以朋從爾思也外卦兌體兌亦无言之說也上為兌主而正當口位則亦非无言之悅矣故曰滕口說也不但有言而且多之至矣

恒 反咸易益互夬 對在益三剛連

䷟ 巽下震上

有風不必有雷風上而雷附之是增益其勢也有雷則未嘗无風雷上而風從之是平常之事矣

象曰雷風恒君子以立不易方

方者物之則事之宜即義也文言曰義以方外蓋一物一則一事一宜歷變而不失其常者也是故雷與風偕者天地之變動而不改其常是天地之恒也立不易方者君子之應變而不踰其則是君子之恒也○山澤體靜而反謂之咸靜而无靜也雷

風體動而反謂之恒動而无動也靜而无靜故能以虛受人敬以直內之學也動而无動故能立不易方義以方外之學也內直外方而健順之理誠明之德卽此而在人事卽天道也

恒亨无咎利貞利有攸往

咸但言亨利貞而恒之亨曰无咎者感人至速有感卽通但不可不正耳若歷之久常則釁隙易生忽爲平常亦愆尤易集故恒之亨必要于无咎也至宜于守正則固其不易之理然一意固守則蹈常襲故又程子所謂一定則不能常者矣故利有所往乃能動而不已爲恒道之善也○恒有二義有不易之恒有

不已之恒利貞者不易之恒也久于其道者也利有攸往者不已之恒也終則有始者也不易爲體不已爲用兼兩利而精之則大中至正之恒道成矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

柔上剛下者情之交剛上柔下者分之定咸夫婦之始始以情交恒夫婦之終終以分定也又兼雷風之象巽動之德爻位之應以明之卦詞之義亦无不舉矣凡陰陽少長相配者俱剛柔皆應獨于此取之以其爲常理也凡重卦俱上下敵應獨于艮取之以其爲止德也與咸益反易俱剛上而柔下也

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

釋利貞之義道卽正之所在久於其道者不易之恒也而天地之道二句卽于不易之恒提出不已之恒以起下終則有始意葢體之常所以爲用之變用之變乃能盡體之常非有二也

利有攸往終則有始也

釋利有攸往之義天下之理未有不動而能恒者動則終而復始所以恒而不窮蠱象亦言終則有始所以飭蠱也若固守其一定之恒則是終而无始而恒可轉爲蠱矣

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下

化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

此只承天地之道二句而廣其義耳日月得天西沒東升而不已也故日日如此能恒久而下照四時變化寒往暑來而不已也故歲歲如此能恒久而功成聖人久于其道亦卽此久照久成之道也自能日月代明隨時變化而天下于以化成焉夫天下非其至情者久則厭矣故凡天地萬物之偶然不常者非其情也觀其所常而天地萬物之情不可見乎或以震爲日方巽爲月窟而自巽歷震亦備四時爲此傳所取之象者亦通

初六浚恒貞凶无攸利

恒常之理以漸而進自能下學上達久道化成六居恒初陰柔巽主求入過深所謂躐等而進欲速不達者爾故爲浚恒之象浚者鑿淺爲深深入不止者也固守以爲正則凶而凡事亦无所利矣賈生初見漢文而即痛哭流涕此亦初六浚恒之謂歟

九二悔亡

恒者常也中則常矣而柔中又不如剛中惟此爻合于卦義故斷其悔之可亡與壯二解初一例蓋爻象已明不必費詞也周公于此示人求易本于象外玩天道于无言凡滯于象數語言之末者可以悟矣而易爲卜筮作亦顯然可見

九三不恒其德或承之羞貞吝 德音兜

有德貴恒无德則何恒之有九三得正是其德也重剛不中則雖有其德而不恒矣凡人改行易操必有愧生于中顏變于外者在下之上承奉有人遂若皆承以羞辱之事者且不知其所自來也能无常吝于心乎羞在外而吝在内承羞彼知人之進以羞也貞吝人知彼之常自吝也

九四田无禽 渠容反

震主在上動而有爲者也然不中不正則爲之无術故動而无成如出于无禽之地安能有所得乎凡學失其方而荒德理失其道而喪功皆恒四田无禽之象也巽雞在下雌伏于家非田之禽故曰无禽井初亦曰舊井无禽皆對巽言

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

二五位皆不當而得中故二以剛中爲恒五以柔中爲恒然以剛處常能恒者也所謂不易而又能不已者也若以柔爲恒則是女德之常但能守其幽貞豈能利有攸往乎故婦人占之則得吉夫子占之反見凶然婦人夫子亦占中之象耳君臣上下内外長貳皆可即男女之類以占之也

上六振恒凶

陰柔无剛明之德處恒終震極之位而欲振動變易其恒常之法其凶必矣在人則爲變古亂常卒歸无功王介甫之新法亂宋其振恒之凶乎○恒者常也中則能常不中則不常矣初與四皆未及乎中者故泥常而不知變是以一浚恒而一无禽也三與上皆過乎中者故好變而不知常是以一不恒而一振恒也惟二五得中知恒之義者而五以柔中爲恒故不能制義而但爲婦人之吉二以剛中爲恒而居位未當亦不能盡守常之義僅得悔亡而已恒之道豈易言乎故曰中庸不可能也

象曰浚恒之凶始求深也 深式容反

病在始字求深不至凶始而求深則凌節雜施進銳退速百弊叢生而訖无成勞者多矣故凶而且一无所利也

九二悔亡能久中也

以其剛中故曰久中天地之道恒久而不已者能久中也

不恒其德无所容也

自覺无地可容也變節之人愧怍內生乃或承之羞之真境

久非其位安得禽也

非其位者不中又失正而應下凌之伏陰安能有所得乎

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

雷風之所以為恒者正于變處見其常則立不易方者亦須能變乃盡其常此之謂制義制義者化而裁之非執一不通者也從一而終豈所謂終則有始者乎故二為久中五之中乃舉一廢百者而並不謂之中

振恒在上大无功也

无功未至即凶大无功則凶矣振恒亦僅无功已耳在上則係人家國故大无功也○咸恒首下經所以對乾坤者也而爻位不能盡卦義固與同人同例然上經首乾坤而元亨利貞者天道之常故動罔不臧雖龍亢龍戰尚未予以凶占下經首咸恒則人事之變吉一而凶悔吝三矣周公于人事開端二卦不著全吉之詞而凶悔吝則備者正欲人知人事多凶而人心惟危不可不慎所感以貞其恒也此聖人吉凶同患之心也夫

遯二陰卦反大壯易大畜互姤對臨

艮下
乾上

天在山中故畜之甚固天上而山下則艮山下止而天氣上行若兩相遯去者然

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山天雖高未嘗不下覆夫山山雖峻終不能上及于天

此即不惡而嚴之象也故君子體之以為遠小人之道不惡者如山之拾級可上而嚴者如天之不可階升

遯亨小利貞

身之退者道自亨遯固亨矣然欲遂其遯之志必有善處之道蓋至于三陰之否則直曰不利君子貞矣遯之二陰猶未至于否故雖不可大貞而尚小利貞也小利貞者論語所謂危行言遜亦即不惡而嚴之義乃君子之待小人如此非以小字作小人也易中固无以小字作小人者本義之說語類中朱子已自改之卦本以下二陰為小人至爻中則均為退遯之君子蓋皆

遯時則發遯義易例每多如此

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

乾初已發遯世无悶之義遯意自明故即連亨字而釋詞小人道長君子非遯不能通故曰遯而亨又以卦體剛當位而應爲與時行朱子云此其所以遯而亨也陰尚微爲他剛當位而應所以能知時而遯是爲與時行不然便是與時背也

小利貞浸而長也

君子所以不得大有爲于世而惟小利于貞者以下之二陰浸長小人之黨漸盛也陰符曰天地之道浸故陰陽勝臨彖及此

兩浸字正是此意然臨曰剛浸而長此不出柔字則是聖人惡陰之長而沒其文以示義也

遯之時義大矣哉

天造草昧乾坤後首之以屯天道之難也人世多虞咸恒後次之以遯人事之危也人莫不喜進然不退不能進也故晉不先遯人莫不好壯然不屈不能伸也故遯更先于大壯神龍時潛乃時躍君子知柔而知剛遯之時義豈不大哉○遯睽之占皆曰小不知者遂以爲小而忽之矣豈知小小之中大義大用存焉故皆申贊其大而程子發明之甚精宜熟誦之

初六遯尾厲勿用有攸往

初六在下當遯時乃隱于微員末秩者也故爲遯尾微員末秩則道已不行而多危厲豈可更欲前往而大正之乎易以前進爲往退後爲來也初爲足趾尾下垂于足趾之間正初爻之象旣未濟二卦亦然遯從豚曰尾曰繫曰肥皆豚象

六二執之用黃牛之革莫之勝說叶去聲

九五剛當位六二正其應也有心膂親臣之象義无可遯故獨不言遯執之者九五執維之也二本坤之中畫離得之爲黃離又曰牝牛此爻本伏離之中而止體故曰黃牛之革與五正應

而用中順之德以固其志故與同休戚而不可解正箕子所謂我不顧行遯者也此用程傳意孔疏本義二說另存可也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

與二陰同體切近牽繫于遯而未能遠去者也則有疾而可危矣君子之於小人既有所牽繫而不得去惟用畜臣妾之道以畜之旣不近之使不遜亦不遠之使積怨乃可周旋无失而得吉此即不惡而嚴小利貞之義也○山天爲畜指艮言也而天山遯之九三亦言畜雷風恒之九三言不恒而風雷益之上九亦言勿恒澤天爲夬而天澤履之九五亦言夬則知觀象者有

上下顛倒互看兼取之一法矣但不可太泥耳

九四好遯君子吉小人否

內三爻雖遯而不得遠去者艮體而止德也外卦則乾體而不止矣四以剛居柔能善其色詞從容引遯故為好遯好即不惡之意然惟君子能之身雖當去而意不忘君絕不形其憤激故為吉耳若小人則決絕很怒所謂悻悻然見於其面去則窮日之力而後宿者安能如君子之好遯哉否不然也此小人即孟子所稱之小丈夫非與君子為敵之小人也或謂否即否卦之否君子之遯正君子之亨而致令君子遯者正小人之否此解

亦好然玩小象意終以前解為長且易亦未必憂小人否也

九五嘉遯貞吉

中正居尊所謂剛當位而應者當遯之時功成身退而與時行遯之嘉美者也君无可遯故不主君言然居尊則亦非位之卑者如伊尹之復政告歸周公欲讓後人于丕時皆得嘉遯之義故占曰貞吉有進則有退乃出處之正道也

上九肥遯无不利

肥者道充而身安心廣而體胖綽然有餘裕之意不惟與疾憊反比好遯嘉遯者而更高一層也王注最處外極无應于內超然絕去心无疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也〇此卦一爻勝一爻初爻不能遯而成吏隱二爻義无可遯則賢勞匪躬者也三爻欲遯而不能遽遯則示以畜小人之道四則見幾而作者也五則功成身退者也上則遯世无悶者也所處之時位不同故其為遯之義亦各異而非有優劣也明乎此然後能時止則止時行則行其退非為絕物其進自不為希榮咸恆之後即次以遯而晉卦不得先焉意深哉

象曰遯尾之厲不往何災也

位卑而言高罪也即是往而災矣朱子欲勸韓侂冑占得此爻

而止則以晦處勿有所行為免災者是也

執用黃牛固志也

以中順之德固其志而不去

繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

不可大事則宜于小利貞也

君子好遯小人否也

將好遯頭在君子下則知惟君子能然而小人不然矣

嘉遯貞吉以正志也

以字有力功成而退世俗以為疑怪者有之不知此固理之正

也故必以之自正其志乃爲得正而吉二之固志五固之也五
之正志自正之也至上始无所疑可知此不自正尚有疑也
肥遯无不利无所疑也
升三小象與此同然決于退者无不利決于進者雖當進而吉
凶猶未定是以君子難進而易退也

䷡ 乾下震上 大壯 反遯易无妄 互夬對在觀

天下雷行萬物資之以爲始自然无妄若雷行天上則震驚百
里其勢之剛壯甚矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
震爲足有履象乾爲天禮卽天理之節文履於乾是履必由禮
之象也故君子體之以非禮弗履爲能克去非禮以復於禮也
朱子云雷在天上甚生威嚴人之克已須是如雷在天上方能
克去非禮按雷出地上而作樂崇德雷在天上而非禮弗履禮
樂者中和之德而實皆以敬爲之本也

大壯利貞
四陽盛長故爲大壯言大者壯又壯之大也火在天上爲大有
則光明洞達而其占但曰元亨雷在天上爲大壯則整肅威嚴
而其占但曰利貞曰元亨者非不足于利貞也大明當天則其
正不假言也曰利貞者非不足于元亨也雷聲上達則其亨亦
不假言也然畢竟不如純乾之渾然全具故各舉其盛者以爲
占耳无妄則兼言之矣而下又反言戒之則亦非純乾故也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯
先釋名卦之本義又舉卦德以足之非正釋也故加故字
大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣
陽大而陰小君子大而小人小皆以其正也不正則失其壯而
不足爲大矣萬物之情尚有未純于正大者故咸恒萃之情兼

萬物而正大則獨見天地之情天地之大豈有一毫之不正者
哉而其所感所恒所聚者亦必以正而後可故三卦亦有利貞
字孟子養氣之學自此卦來大者壯也卽是其爲氣也至大至
剛大者正也卽是以直養而无害故能塞天地而配道義焉

初九壯于趾征凶有孚
卦雖以剛壯爲義然爻義皆貴用柔蓋卦德剛而動懼其以剛
用剛則失其正者多矣初在下爲趾全體大兌趾卽羊趾也壯
趾未卽有凶以是征行則凶蓋有孚驗之處也虞氏云應在乾
終蓋三陽同體本相孚惟二以中德自止初與三則相孚並進

而不止矣然壯于趾者而至羸其角豈非征凶之有孚處乎

九二貞吉

九本乾德大也二德正中正也大者正也九二以之故直斷其吉而无餘詞二與四皆以剛居柔爲不過于剛故貞吉之詞同而四有餘詞者多譽多懼爻位不同也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

本乾三君子之位故稱君子但以處壯之時而重剛不中恐有一意用壯之勢故兩備其占言惟小人躁動則所用者壯耳君子所用則无是也罔之爲言无也若固守其壯則危如羝羊之

觸藩而羸敗其角也羊壯在角四剛前列若藩則三在藩內而角在藩外羸角之象也○此爻倒轉卽遯之九四遯四以陽居陰故係以君子吉占而後以小人爲戒此以剛居剛故先言小人用壯而後言君子不然且申貞厲之戒也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四履乾剛也震主動也剛以動故壯此爻以之以爻德不如二之正中故貞吉而又曰悔亡然外卦震體而四爲動主乃成卦之主故又有可進之道則三之觸藩而羸者此已藩決而不羸矣益輿大輹壯可以前進而不敗也大畜九二脫輹以應陰此九四陽實故壯輹則亦如大有之大車以載而有往无咎矣

朱子曰九二貞吉只是自守不進九四却有可進之象益以陽居陰不極其剛而前遇二陰藩決之象非如二前有三四二陽隔之也雷車本有輿象而所應又剛故輿大而輹壯

六五喪羊于易无悔

易字依語類作疆場之易與喪牛于易同五在藩外正疆場之地矣羊乃壯狠之物六五以柔居中故能喪之于場有壯而不用壯之象宜其竟无悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

柔才非能觸者而上適當角位故亦曰觸藩然已不至羸角但不能退遂耳在衆爻之上故不能退亢而不可前進故不能遂然而艱則吉者知其難則能詳審其進退之機可進則進不可進則退畢竟有可轉之道也四承三之羝羊觸藩來藩決不必再言羊此六五已云喪羊則觸藩自當指明羝羊義當然也

象曰壯于趾其孚窮也

易有孚皆非不善此其爲孚乃往而得凶是孚之窮也

九二貞吉以中也

九二非正而曰貞以其居中而得處壯之宜是貞在于中也

小人用壯君子罔也

爻詞兩用字而特去其一則知小人用者而君子不然也言简而意已明後人何尚錯解罔字哉

藩決不羸尚往也

大壯則止明此爻之獨可進也

喪羊于易位不當也

四陽已過所處之位本不當用壯也則喪其羊而何悔哉

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

以爲易故不加詳審而咎滋矣艱則操心危慮患深處事精詳

而咎不長故能轉无利者而得吉改過卽進善之機與臨三之咎不長同彼亦對廿臨之无攸利也○卦以大壯爲名而爻之純剛者皆不善三爻且系以小人用壯之文大象亦體以非禮弗履之義此爲君子之大勇而非匹夫氣矜之隆也總之卦詞利貞兩字盡之陰陽當位爲貞事理得中亦爲貞二四五爻不當位而皆利初三上爻當位而反不利是守事理之正不以爻位言也小象釋九二六五曰以中曰位不當義更顯然矣

☷☲ 坤下 離上 晉 反易俱明夷 五爻對在需

離在乾上則紅日當天爲光明高大之象離在坤上則旭日東出爲漸進愈高之象

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上卽大明東升之象故彖曰大明而君子體之以自昭其明德明德者人之所得乎天之理具于心而光明不昧者也物欲汨之乃昏反求之自而提起此心如日之方升則羣邪退聽而昭明有融矣大學在明明德皆自明也全本乎此○卦以仕進爲義象以修德爲義修德正仕進之本也上爻收到道未光而用伐邑仍是自昭明德之意猶之家人卦以正家爲義象

以修身爲義上爻收到威如反身仍是言物行恒之意也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 叶去聲

明出地上離不及火在天上然光照一方氣象已非常比故各君其國爲人臣之極亞于大有之天子而爲康國之侯也錫馬者內卦坤爲馬又爲衆蕃庶之象也晝日三接外卦離爲日三卽離之數也錫與也卽師錫爲錫之錫古者下與上亦謂之錫康侯用蕃庶之馬與上上于晝日之間三接見焉以寵異之錫馬蕃庶象康侯以坤順之明德結知于上非眞馬也晝日三接正登進而上坤與離相接之象也

象曰晉進也

晉升漸三卦皆爲進義而有別晉如日之方出其義最優故直曰進也升如木之方生其義次之漸如木之漸長義又次之

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

兼卦象卦德卦體以足上名卦之義而實以釋卦詞之義與咸卦同例也明出地上亦名卦第一義而即詞之所謂康侯之象也有順德而大明麗焉以蕃庶之馬進于上也柔進上行則晝日而三接之矣麗與明皆離也內坤而外離是以順德爲本而

大明麗焉不可說成以順麗乎大明也如止而麗乎明悅而麗乎明皆然此曰大明者順之用以明爲大而明之德惟本于順故大以此卦內順外明固非他卦可及也又曰柔進上行者晉以柔爲主故不取君義而象康侯而六爻之柔吉而剛凶其義亦舉于此矣晉升皆以柔爲善漸雖以剛中爲主而吉者亦多柔爻柔固順德尤宜於升進時也與明夷易離柔上行也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

曰初出地爲海濤所盪浴人遠望之如三起三落者正摧如之象也人之初進未有即遂其進者故晉如而復摧如于此能不失其貞則始進正矣故吉然人未必遽信而交孚也又必安于義命而處之裕如則既不失其正又能安于心而一无過咎矣貞與裕有兩義然處之不裕則亦不足爲貞兩義實一串也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母　福音甫與母叶

初晉如日出海門而波濤起伏日輪爲之隱現故曰摧如繼晉如日已東升而陰霾爍退散若霧露之蒙翳日光故曰愁如人之進而稍上則有安危治亂之責不得不憂故晉如而復愁如然二有中正之德與六五同德相應故能守正而吉且將受大福于其王母也以陰應陰如孫婦祔于祖妣者然故不曰母而

曰王母禮重昭穆祔從其班故也小過但言妣者蒙上過祖之文亦指祖妣也

六三衆允悔亡

初之罔孚衆猶未信也二之愁如不无所悔也至此而在內卦之上積順之極三陰皆同心順上者信乎友始獲乎上故爲衆允之象而悔可亡也一人之允或出于私衆而允之必公而當矣所謂謀從衆則合天心是也坤爲衆土主信允也

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正而據高位患得患失貪而畏人故象占如此九四以

一陽近君本康侯之位也然卦義主柔則剛正與時義相反者況以九居四與鼎四同而互艮為鼠鼫鼠之象又互坎險貞厲之象不能決于進退而為竊位之人宜其危矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

柔進上行為明之主卦之康侯正在此爻耳故直曰悔亡視三之時更進也然遇時居尊惟當直已行道一身失得非所計也故惟勿恤而往則吉且无不利矣晉如鼫鼠者患得患失之鄙夫失得勿恤者懷義忘利之君子也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上乃角位以九居之晉極過剛乃危道也然惟用此道以克治已私如自伐其邑者然則雖危而吉且无咎若以健進為常而不知用以自治能勿吝乎○程傳之意言以晉角之道自治則能剛以克已者也折中之意即就晉角者言之當至高之位而不得退則惟自治其私可矣二說皆好程傳似于用字有下落也此爻與升上義本不佳聖人因勢利導示人克已進德之方欲人以求人爵之心移而用之於求天爵之地也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正衆未允也釋摧如之貞而罔孚之故已明未受命以臨二未順命例之以命為天運者殊有精理然裕无咎正所謂進退綽綽然有餘裕之意則以初進時未受君命為解自確當不刊不必另為搜索矣

受茲介福以中正也

爻言于其王母似乎福之錫自上也此釋之曰以中正則是得福本于已耳勉人自昭其德而明其无援上之心也

衆允之志上行也

添之字明衆之允夫三也然信友可以獲上故志得上行矣即所謂柔進而上行者而何悔之不亡哉

鼫鼠貞厲位不當也

无中正之德則竊踞其位而不當矣

失得勿恤往有慶也

惟一身不恤故慶及于人勿恤似益之勿問有慶則惠我德矣

維用伐邑道未光也

道未光乃所以伐邑之故進極則德易昏而道未光矣惟用此象以自治已私則愈進不已而明德常昭何至于道不光乎與夬五之中未光同義○卦以柔進上行故六爻皆以柔為尚下三爻柔順坤體柔則安靜而无躁進之嫌順則循理而无妄動

之失故初二皆吉三亦悔亡四上則以剛進不當位而厲且吝矣惟五以柔明居尊乃進而上行之極故往吉无不利卦之康侯其此爻當之乎

䷣ 離下坤上 明夷 反易俱晉互解對在訟

此與晉卦緊相反易火在地上爲明出于地而升進火在地下則明入于地而傷晦矣上經木天需翻轉即天水訟亦然

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明入地中雖晦而明自在也君子既自昭明德及其莅衆則用

晦不以察察爲明而明德光被于天下矣此葢泛論明夷之象可以臨民不以處明夷之時言也其實處明夷時而用此正所謂內文明而外柔順者而非有二道也

明夷利艱貞

同一明也出于地上爲晉而明之盛則入于地中爲晦而明之夷矣噬嗑四大畜三曰利艱貞一卦全體无有以利艱貞爲義者而此獨言之聖人閔其明之夷傷而危詞以戒也卦詞統言之爻詞析言之占者遇此卦當艱難以守正如有專動之爻則隨爻義以消息之非謂明夷之艱貞獨爲六五一爻設也周公雖以利貞系五而吉占則在二故獨以卦名予之則其吉正由艱貞而得耳即三之不可疾貞其貞也不更艱乎

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

明夷之名卦全取卦象故彖與大象俱不易焉夫子又推言外之義故本卦德而以文王之事當之明二爻爲大難之主也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

釋卦詞而以箕子之事當之明故貞晦故艱也周公系于五爻孔子先舉于彖明五爻爲內難之主也以古人配易每多附會惟此卦周公既明箕子之事孔子又兼文王之事則以六爻推

之初九伯夷太公之流也六二指文王九三則武王也六四微子六五箕子上六則紂也可謂確切自然絶非牽紐也〇大明西沒又東升雖入地中明未嘗息也彼夷人之明者徒自夷耳君子之明豈因其夷而遂息哉羑里演易文王處之甚從容佯狂受辱箕子處之甚艱苦然此一時也文王既象伏皇之卦箕子亦範大禹之疇天啟文明皆在憂患之時此皆明不可息之驗歟夫子雙提文箕其亦同斯慨矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初體離明去上最遠見傷即避未及于傷有下飛垂翼之象君

予知幾守正寧可不食不可不行正見幾之早不爲所夷者然
乃君子獨見衆人固不識也故因其往而主人有言程傳此爻
極明○離爲雉有飛象兩陽爻其翼也在下故垂互坎飲食離
大腹中虛不食之象離曰爲行三乃本數易有言乾象言有物
離象此則取坎四互坎應爻故爲主人有言與震上有言同

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

此卦亦以人身取象上大首四心腹二則股股右強而左弱夷
左股傷未甚也此爻文明之主故曰明夷至夷于左股則切身
矣然力壯者猶无恙文王雖遭羑里而臣節益著能上拯吾君

下拯吾民不以見傷而中止惟其德厚而力強也故曰用拯馬
壯吉互坎爲馬美脊亟心壯也若謂文王自拯淺之爲見矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

上九昏主不可爲元首故稱大首自離之坤南狩象曰南狩則
是除殘去穢非以下伐上也曰得大首則是殲厥渠魁非以臣
弑君也然二之拯難可速三之除暴不可速故曰不可疾貞所
謂未受命而耆定爾功者而武王不得已之苦心見矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

上卦爲左坤體爲腹自離至坤入左腹也坤本闔戶而互震動
闢之出門庭也上六夷明之主六四同體相親故入腹而獲其
心知其必不可輔又不可與之同燼于是出門庭以存宗祀如
微子之行遯是也程子以爲奸邪小人朱子蓋不從也

六五箕子之明夷利貞

內難而能正其志者此爻是也位最切近于上傷雖甚而義无
可避故以箕子之事當之

上六不明晦初登于天後入于地

晦其明用晦而明有明德而自晦者也曰不明而晦則眞昏主
矣以其晦而反欲夷人之明非紂而何初登于天者殷之未喪

師克配上帝也後入于地者惟不敬厥德乃早墜厥命也○六
爻初與四尚无責于斯世故近者入腹而可去遠者不食而即
行六二之馬壯則能拯而拯之九三之南狩則能正而正之惟
五既不能拯正又不可出行故自晦以正其志合而言之時位
不同而能艱危守貞則一也惟上六之不明晦則昏極而爲夷
明之主自絶于天而无可言矣

象曰君子于行義不食也

烏爲食亡士之爲祿縻者不少矣未嘗无食而義不肯食君子
之所爲衆人豈能識哉釋一句而全爻舉扼其要也

六二之吉順以則也
順卽所謂外柔順也則卽所謂內文明也順以則非徒柔順而已圖維補救極盡臣力所以爲吉獨舉爻位明臣則也
南狩之志乃大得也
單提南狩以該得大首不疾貞二義合此二義聖人之志乃暴白于天下而大得也然亦原其志耳究不以爲訓也
入于左腹獲心意也意叶入聲
言入于左腹只象其可以獲心之意而已明非有腹心之任而不可出也入腹之象與故特釋之而于出門庭不假釋矣

箕子之貞明不可息也
明不可息雖只據遭難時言然而易範並傳河洛之文遂光千古此亦其明之不可息者爲之也
初登于天照四國也後入于地失則也
順以則者爲文王失則所以爲紂而南狩之志乃可不失矣

☲☴ 離下巽上 家人 反睽易鼎互未濟對在解

火性炎上天與火同故謂之出門同人火發而風生則風卽從火出長女中女原是一家之氣類也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆
風自火出暖氣薰烝和氣披拂皆由內及外也君子知風之自故齊家以修身爲本修身惟言行爲端言忠信則言有物矣行篤敬則行有恆矣有物者如火之發丽而然後生明有恆者如風之行徐而必有所入州里蠻貊可行況家人乎哉
家人利女貞
家者國天下之本也風化之原起于家人故家人特立一卦曰家人則固有主家之人矣天下之難化者婦人故利于女之貞女正則家无不正而主家之人先无不正可知卦名與同人相

對出門同人故利君子貞一家之人則利于女貞要矣○女貞固正家之要兩體長女在上中女承之有統而得其序且无少女巫妾相混亦女貞之象也
彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也
以卦體釋名而卦詞之義亦起矣風自火出外由于內也故先言女正而後言男正其序當然一家之人男女盡之乾道成男坤道成女道造端夫婦而察乎天地故男女正天地之大義也天位主五地位主二六居二九居五亦有天地定位之象
家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家

道正正家而天下定矣

承上正位意而申釋利女貞之義男女正者統言一家之人无不正也而主家之人則惟父母故特提起言之嚴者正家之本父與母俱稱嚴則反身之義已具于中矣今人但以父爲嚴君不知父固嚴母亦當嚴此慈母所以多敗子也一家之親惟父子兄弟夫婦三者和妻子乃能宜兄弟乃能順父母自卑而高者漸及之序也然由上而下者乃定位之常故由父母而下及兄弟乃言夫婦正家之道得而正天下之道直舉而措之耳始之以父母而母必與父同其嚴終之以夫婦而婦必與

夫同其正此家人之所以利女貞也本義謂上父初子五三夫二四婦五兄三弟以爻位推配極精然亦不必泥也

初九閑有家悔亡

家人之初正家之始也即以禮法閑之則其本端矣又初在下爲童幼之象語云教婦初來教子嬰孩故閑之于初則其教豫矣本之端教之豫羣居即未能无悔而閑不失者悔可亡也故不曰无悔而曰悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉

无攸遂者事无擅爲行无獨成以順爲正固女之貞也而其職在中饋則唯酒食是議而已道造端夫婦而事不外乎飲食酒漿雖若淺近然以之養親而父母歡以之歌咢而兄弟睦以之燕享而賓客嘉以之祭祀而天祖格豈有外于此哉故其吉即此而得矣六二柔順中正故正位于內而得女貞之吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三過剛故有嗃嗃嚴厲之象雖若傷恩而有悔責善而可危然家規肅然乃吉之道若嘻嘻无度而溺愛不明狗情亡義雖目前暫安而終必致吝矣此爻在火之上風之下正風自火出之時嗃嗃者火之性嘻嘻者風之聲故兩備其占

六四富家大吉

禮運父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也富家即肥家之意豈專以多財爲富哉但到得肥家時則所謂均无貧和无寡者而財亦不憂其乏矣蓋自六二正位于內進至六四在上而家道已成故在中饋者而已富家貞吉者而已大吉也五爲卦主而大吉乃言于四男之功成于女猶天之功成于地然地之貞以大終女之貞以大吉則四之吉即五之吉此亦无攸遂之意也

九五王假有家勿恤吉

閑有家者閑之于其始假有家者格之于其終假感格也三剛

而不中失之過嚴五乃卦主剛而得中則身範既端而正倫理
篤恩義自能感格其家而无不正矣天下之難正者家耳此外
又何用憂恤哉蓋正家而天下定故不必憂恤而自吉也

上九有孚威如終吉

治家觀身下五爻未及正身之義故上爻歸本言之與大象言
物行恒相終始也齊家之道以誠爲本以嚴爲則而皆自吾身
之孚威致之豈外求哉五之感格卽有孚三之嗃嗃卽威如此
乃合而言之葢久遠无弊之道也故曰終吉

象曰閑有家志未變也

若失之於初則志已變而不可閑矣

六二之吉順以巽也

外卦巽而離二正坤之中畫爲順由六二之順故能致六四之
富四乃巽主故曰順以巽

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

閑之維則家之節也嗃嗃雖過嚴猶未爲失嘻嘻則失之矣

富家大吉順在位也

仍根六二之順來以順德而在上位則已成其毋道而家可富
矣四乃巽主正位故曰在位巽近市利三倍富家之象也

王假有家交相愛也

嘻嘻之吝似愛而非也嗃嗃之吉亦威克厥愛也父父子子兄
兄弟弟夫夫婦婦而家道正此之謂交相愛

威如之吉反身之謂也

孚以情言威以義言單舉威如以申反身得嚴君之義也曾氏
曰家人之義歸于反身二南之化本于文王○吳氏曰家人之
道男以剛嚴爲主女以柔順爲正初曰閑三曰厲上曰威男子
之道也二四小象皆曰順女子之道也五剛而中非不嚴也嚴
而泰也

睽 反家人 易革 互既濟 對在蹇

兌下 離上

風火乃一氣所生爲一家之眷屬火澤則其性異矣故火上而
勢益上澤下而勢益下互相乖隔與家人之義全相反也

象曰上火下澤睽君子以同而異

離爲日兌爲陰水卽十干之癸也睽字正合兩象而成同者兌
之說而和異者離之明而辨故君子體之于同中而察其異焉
象傳推睽之用則以異而得同大象體睽之象則以同而能異
其實睽義中所兼有者也解同異二字程子以立身之道言苟

氏以治世之道言亦當合之而義乃備

睽小事吉

睽與革相似而不同革則志不相得勢必革去睽以志不同行則止于睽乖而已未必无可合之機不可聽其終睽也故六爻多言合睽之道卦曰小事吉者小心從事則亦可以合其睽而致吉也與遯卦小利貞相似乃不可大事不可疾貞之義小之云者小小行事不可粗心高氣以甚其睽則終可以合也但曰小事而并不曰小貞則處勢更不同于屯遯之時也何氏曰小事猶言以柔爲事非大事不吉而小事吉之謂

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋名亦因以起下釋詞如臨无妄之例也上下着一動字則上者益上下者益下兩相違背而睽義顯矣亦名卦第一義也二女同居之卦亦多獨于睽革言之者以其皆非長女則无所統率而爭端易起也然火上澤下不過如天地之不交火水之未濟猶未至于相害如水火之相熄也離中女上兌少女下猶得少長之序亦未至如革之少陵長小加大不相得之甚也此象與革易火下者今動而上澤上者今動而下也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

承上文意而以卦德卦體釋詞也以悅爲本而後明丽焉則明足以審幾而亦不至傷物矣又柔進則從容而上行可以承事得中則中節而應剛亦以和陽此所以雖當睽時而能小事以致吉也火上故五柔上行澤下故剛居二而五柔得中應之

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

同即在睽之中聖人治天下凡其區處分別之用正所以合天下于大同也天地不睽則上下雜而无以同知始作成之事男女不睽則內外亂而无以通夫倡婦隨之志萬物不睽則品秩

淆而无以類聲應氣求之情此睽之時用所以大也火上則與天同澤下則與地萃天地事同也中爻水火既濟男女志通也本天者親上而火上本地者親下而澤下萬物各從其類也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

當睽之始宜有悔也以其居下得正故可亡之其象如馬忽喪失不必尋逐而任其自復所謂去者不追惟安靜以俟之可耳而未已也如有惡人來見不妨見之可以免咎所謂來者不拒能寬裕以容之也此亦合睽之善術者初處下故當如此見與追斯可見之見同非往見也若往見則違勿逐之戒而非无咎

之道矣○此爻卽四所稱元夫者何以得此美稱陽在卦初于
六爻獨得其正故也則不妨以四爲惡人焉坎爲馬又爲盜喪
馬惡人皆于九四互坎上取

九二遇主于巷无咎

九二剛中而在田位里巷中之賢人也上有虛中之主來就之
故爲遇主于巷如太公之遇文王武侯之遇先主皆可當之蓋
不在朝廷之上而遇于田澤之間皆可曰遇巷也故小象謂之
未失道古者君臣賓主相見皆由庭以升堂安有于巷之禮哉
舊解未允遇禮簡略不如會禮之備則是實勝于文之意爾○

初四同德相遇二五正應亦曰遇三象亦曰遇剛蓋睽卦本以
二女志不同行故六爻惟以陰遇陰乃睽耳其以陰遇陽及以
陽遇陽皆有合睽之義而不爲咎也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

此爻舊解亦未允玩兩其字及小象單舉輿曳則三句皆一套
事也三至五互坎爲輿而當兌澤之缺是輿陷于澤中故曳耳
而輿之前有牛輿之上有人輿曳故牛掣而人亦傷矣三人位
亦天位外離爲牝牛故曰牛又爲目故三上俱云見天字卽就
本字解其人墜車傷鼻若天刑之者然故曰天且劓所遇如此
自然无初矣然與上九相應而有終合之理故曰有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

居大臣之位而无應是處睽時而孤立者也然與初同德相與
故有遇元夫而交孚之象如孔明孝直趣尚不同而以公義相
取正得人臣无黨之義雖危而何咎乎初見四謂之惡人四遇
初則謂之元夫初在下宜不拔四四在上貴能下初也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

當睽時而在尊位宜有悔也以有文明柔中之德故可亡之又
九二正應是其宗也來合于五如噬膚然五卽往而合之則莫

能爲間矣何咎之有二以五爲主五以二爲宗主者尊之以其
在君位也宗者親之以其在應爻也然同人之宗則有吝而此
无咎者同人之世欲其公不可有私應睽異之時欲其合不可
无正應也二至上有噬嗑象六五柔爻故亦曰噬膚

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往
遇雨則吉

上雖有應而處亢位故亦曰睽孤車卽三爻所曳之輿也十三
卦弧矢本取諸睽張則離之威說則兌之悅婚媾者三上本正
應遇雨則兌主雨澤也車輿旣陷于澤中三近而見之知其爲

牛爲人上遠而見之故視其牛爲負塗之豕人旣天劓視之亦
若似鬼而非人者宜其疑而欲射之也及其脫弧不射乃知非
其寇仇正其婚媾故往而合之有遇雨之吉焉三上相應其象
恰相對照吉卽所謂有終者也坎爲豕陷澤中負塗也又爲隱
伏載鬼象也又爲弓爲狐張弓脫弓狐疑不定也然皆互坎而
非眞坎故皆虛象而非實象往與六三兌主相遇則陰陽和合
故爲遇雨之吉而皆釋然矣取象之精如此舊解俱非也

象曰見惡人以辟咎也

惟見之則可辟咎惟以辟咎乃可見之不然則見惡人卽是咎

矣又何辟乎

遇主于巷未失道也

明遇巷亦正道而非詭遇也如以巷爲委曲之途則失道矣

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

舉輿則牛與人可知位不當者居剛而乘剛也有終之吉則又
以遇剛謂上九也上九本有遇雨之文故補遇剛以明之

交孚无咎志行也

同德交孚可以各行其志與志不同行者異矣

厥宗噬膚往有慶也

往則豈獨无咎又將有慶爻之何咎勉其必往也象之有慶大
其能往也亦互相足

遇雨之吉羣疑亡也

孤生于睽睽生于疑心疑則境現心明則疑亡爻詞繁而不殺
只以一語了之朱子謂孔子不言象見數者皆是孤惑可疑之
事而已此論極正然須知孔子非不言象羣疑二字已該括无
餘耳此聖筆之妙正是善于言象者也〇睽卦名義本非善而
六爻反无純凶之詞蓋卦雖以睽乖爲名爻義則以合睽爲事
又卦象二女同居志不同行惟三五兩陰爻爲二女之象而非

比非應則彼此本不相遇程子所謂无合則无睽者是也則其
爻之以陽遇陽以陰遇陽皆非志不同行者矣故初見惡人而
四遇元夫則初四合矣二遇主于巷五厥宗噬膚則二五合矣
三无初有終而四先張後脫則三上合矣天下之理固无終睽
者睽極則必合不睽亦不合夫子極贊時用之大有以也夫

䷦ 艮下坎上

蹇 反解 易蒙 互未濟 對在睽

水在山下爲泉始出而未通也泉在山上爲水則已流行但屈
曲艱阻而已

彖曰山上有水蹇君子以反身修德

山下出泉主發蒙言故以果蒙之行育蒙之德山上有水則主遇蹇言故體艮之止以自反諸身體坎之習以常修厥德惟自治而後可以治世此正濟蹇之本也朱子曰處困之極事无可爲者只得致命遂志蹇則猶可進步如山上之泉雖曲折艱阻然猶可行故教人以反身修德只觀澤无水困與山上有水蹇二句便全不同

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

此非指後天卦位也後天卦位則西南乃陰方今坎艮二男皆

東北陽卦安得反利西南而不利東北乎先儒以西南爲坤東北爲艮按文貴卦有艮而无坤既半虛半實因謂上體本坤九往居五而成坎益鑿已不知只就內外卦而分方耳坎居外體即西南艮居內體即東北也卦與蒙易彼艮山外障而坎水內停故爲蒙蔽之象此艮止在內而坎流於外終有可行之機故西南外體遇坎而利惟東北內體遇艮斯不利耳況九五中正居尊乃大人得位之象大人正而自二至上位皆得正則衆正同扶足以濟蹇而得貞正之吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

屯爲動乎險中蹇不曰止乎險中蓋既在險中則不可止矣故先著險在前也一句是猶未入乎險中也與需彖同但健性能需其義甚廣此則艮性能止主于一時之事而已然必見其爲險乃能止見在止前是其知也不然人皆曰予知驅而納諸坎中而不知辟者多矣歟其不見也尚謂之知乎○蹇與蒙不同險而止爲蒙止于外而不得進也見險而能止爲知止于內而不妄進也冒險妄進豈知者之事故諸爻皆喜來而惡往惟二五不然爲濟蹇之主故也坎爲通又互離明知也離目見也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也

上文見險能止非知蒙之險而止也正其智德之知進知退而當其可耳故雖以見險能止釋名此遂以不止而往釋詞聖賢學術治功多從艱難阻塞中煉出蓋惟能止乃能往故勉其以見險之智歷險而展其濟蹇之才也利西南者坎水在外體往而得其剛中之道也不利東北者艮山在內體阻止不行而道乃窮也然利見大人者坎主陽剛位乎大位往則君臣一心而可以有功也自二至上陰陽當位而得貞吉者不但苟且從事乃衆正盈朝必能正一國以正萬邦也卦義貴止爻義喜來然

不止不行有來斯往此傳恰翻轉卦爻之義而圓通之也
蹇之時用大矣哉
坎睽釋詞後更推極天地萬物以明其用之大此之往得中往有功以正邦則其大已明故不復推廣而直贊其大以結之
初六往蹇來譽
去險最遠其止居先有獨見前識此即彖所稱知者故人亦共服其明知而譽之也二本多譽以方隅匪躬之節故置身毀譽之外而初反以未當事任可以超然高奇而致美與也
六二王臣蹇蹇匪躬之故

與五正應非他爻可比故獨曰王臣自二言之則曰臣自五言之則曰朋君臣之情禮至矣是以不計遠近不慮禍福无往无來不辭蹇蹇君子不以爲不知者非爲身故也上坎又互坎故爲蹇蹇二既與四同體互坎此身亦非已有矣正匪躬之象
九三往蹇來反
六二得中於內君臣同心濟險三居止極而前正遇險不得不反而就二以圖安也以小象觀之此解爲長孔疏未是
六四往蹇來連
荀氏以來連爲承五者極爲得之九五卦主正濟蹇之君故聯肺腑之交有臂指之使而君臣相連也若不連于五反下連艮體三爻則非喪朋亡匹之義且乖利見大人之指矣
九五大蹇朋來
坎主居尊天下之蹇皆其蹇故爲大蹇然羣陰皆應之又與三互離同德故爲朋來諸爻皆以往爲蹇則不往矣聖人又慮天下皆不往則蹇無由出故于六二王臣獨不言往來此爻卦主于大蹇下着朋來二字在彼爲往者在此則爲來只一來字將諸爻往字俱翻轉矣君臣合志羣賢夾輔豈不可往有功以正邦乎朱子曰五爲蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主

當之所謂遺大投艱于朕身當此須屈羣策羣力乃可濟也愚謂六二蹇蹇亦非一蹇而已者但大蹇則終在君耳
上六往蹇來碩吉利見大人
碩雖訓大有篤實意剝上艮主曰碩果是也上六身在事外來就九三大臣共濟其蹇篤實有成可知故來碩而吉然其來也本欲因三以見此九五大人故利耳上本无所往特以不來爲往猶初本无所來特以不往爲來也○諸爻俱无吉凶悔吝當蹇時惟盡其所當然則利害固不計也惟上九蹇極將濟故以吉終爻稱利見大人者乾二五外惟此上本无從五之義以九

五蹇主正卦所稱之大人故表而出之以明時義當然也

象曰往蹇來譽宜待也

宜待而待所以來而得譽也

王臣蹇蹇終无尤也

能如此者成固无尤敗亦无尤故曰終无尤

往蹇來反內喜之也

不惟已得所安人亦依之以爲安故內卦二陰喜之

往蹇來連當位實也

連者連于五九五剛中是當尊位者有實德也

大蹇朋來以中節也

舉動一不中節則人心散矣九五剛中故能中節也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內內卦九三也應三而後從五之貴利見大人而功成矣

屯初明陽之貴蒙四明陽之實此卦四上兩象乃兼著之

䷧ 坎下震上 解 反蹇易屯互既濟對在家人

坎在震上爲雲是雲升而未成雨也故爲屯若在震下則雷升而雲散爲雨矣此與屯易也水在山上猶流行阻難故爲蹇今在震下則水隨雷散而雨下如注矣此與蹇反也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨曰作便有陽和鼓盪鬱塞頓開之勢故爲解解以解小人爲要然亦非全用刑戮也恩隨威播而過誤者赦如雨澤之潤其枯罪愆者宥如雷動之啟其閉則滌瑕蕩垢而咸與維新此之爲解是何景象耶

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解與蹇反故但云利西南不云不利東北然所謂西南者亦復不同蹇之利西南是坎在外卦以坎水流行故利也此之利於

西南者是震在外體以震動有爲故利耳其不言不利東北者固以內體非艮然正是坎水在焉故爲來復其所而得吉也又坎水可以常流而震雷不可以終日故苟有所往亦宜疾夙奮迅以乘之不至坐失事機而得吉已先儒皆以西南東北爲文王卦位故以西南爲退後東北爲進前然蹇解合三男陽卦俱在東北何以反利西南且西南既利退後何反說往得中往得衆乎是不知卽以二體分方耳易例如此今悉正之

象曰解險以動動而免乎險解

險以動者解之初動而免乎險者解之後曰險而動則本領不

見曰險以動則能習險以動所以能解也曰動乎險外似險猶在內曰動而免乎險則險已解而雪融氷釋矣

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

此之得中與蹇不同蹇往西南卽是得中以坎剛居五而得中也此之往西南則爲得衆以震居上體長子用事而得衆心耳至來復之吉歸於內體乃爲得中則以坎剛居二而得中也其攸往貴夙者亦以其用在震故敏則有功也卦與屯易震在坎下爲以貴下賤而大得民今在坎上已居上位而得衆也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

解天之亢陽者雨解地之伏陰者雷故雷雨交作則天地和同萬物萌動枯槁復產乃成厥命者天地解之象也人事解後亦當使民遂生復性各得所安行慶施惠布德寬刑直與天地同其大也自坎至震由冬入春正東風解凍歲功更始之時故屯贊其時之大○屯時雷雨之動滿盈而猶未作故爲天造草昧庶物萌動而未芽茁也今則雷雨作而天地解非但滿盈而草昧故果木皆甲拆焉震木反生今已在上是出地而甲拆也

初六无咎

處解之初來復之至先者也故不必別爲之象而直斷其占與恆二壯二同○在初自无咎在四視之則有拇象不相礙也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

下卦坎體爲狐三者言其多耳不必求爻以實之也黃矢者九二中德剛直之象至上曰射隼系詞曰弓矢者器也然則上之所以射隼者卽此所得之黃矢乎因獲狐而得中直之道卽以中直之道獲隼信乎安內者攘外之本也

六三負且乘致寇至貞吝

陰柔小人居坎輪上負而且乘之象也系詞之說詳矣蓋有如此之人則盜思奪之在上者使有如此之人是上慢而下斯暴

則盜并思伐之矣豈不常可羞吝乎

九四解而拇朋至斯孚

拇指應初咸初曰咸其拇是也拇附于人身之足非可解之物然蝮蛇螫足則斬足貴能割愛以全生也四居大臣之位而下有所係之私此如蝮蛇之毒其拇故當解而去之則不受其毒而身命乃全斯同德之朋來可不介而孚也二四同功互離明爲同德之朋諸家以三附四震足下爲拇於是狐隼亦俱指三然易例初爲足趾三下體之上非拇也則不如各還其位耳

六五君子惟有解吉有孚于小人

以中德居尊故稱君子而能一心專志以解去小人故占得吉而必曰有孚于小人者自古多欲之君雖廹于公議而斥其近習然小人窺見隱微猶未信其眞能斥巳則將乘間抵隙以圖復進安肯改惡以歸于正哉故朋至斯孚者君子信之也有孚于小人者小人亦信之也君子信固益樂于爲善至小人信則小人亦化而不爲惡矣此之爲解眞如雷雨交作而百果草木皆甲拆而孚化矣乎舊以孚作徵驗解義尚膚也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公非指上六也言公于此爻當用射隼之道以獲之則无所不

利也拇陰之附于下者狐陰之伏于內者隼陰之翔于上者即三所致之寇也解拇獲狐先除其在內之奸至射隼高墉并馴其化外之暴而寇自弭矣諸爻皆治內之事所謂其來復吉者至此而外難亦解正所謂有攸往夙吉者也

象曰剛柔之際義无咎也

初六在內處下得來復之先故无咎孔子恐人謂其陰柔一无爲也故以從陽之義補之蓋初六雖柔居剛而承應皆剛也

九二貞吉得中道也

彖傳乃得中也九二當之

貟且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

貟乘小人安知其可醜哉此即使之貟乘者醜之耳故致戎雖小人其實自我而巳又誰咎乎末句旁論與同人釋經者異

解而拇未當位也

自初至五皆不當位以九居四而承應皆柔則尤不當故揭而出之易爻九四而承柔應柔者凡八惟豫爲善未濟次之餘則皆非善者但凶危有淺深爾此爻以陽剛震主任解難之責而居上當爲君子終以爻位不當故有解拇之戒也

君子有解小人退也

君子有解必无不解之意矣則小人亦信惡之必不可爲而不爲也故曰小人退所謂使枉者直而不仁者遠矣

公用射隼以解悖也

內三爻不言解外三爻言之所謂動而免乎險也小人者在內之奸宄此乃在外之寇戎故曰悖

易貫卷七　　婁江張敘著

下經

損　反益易咸互復 對在咸三柔連

兌下艮上

山上有澤則山澤通氣而相感山下有澤則澤益深而山益高矣豈非損下而益上乎○下經之損益與上經之泰否對就泰卦三上二爻一易卽為損就否卦初四二爻一易卽為益泰否者乾坤之交天運之往來而人事乘于其間損益者咸恒之變人事之上下而天運乘于其際故損益俱對泰否而取義也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

子曰損德之修也又曰損以遠害惟君子體澤之悅以懲其忿體山之止以窒其慾為能損所當損故德修害遠雖先難而後則易也卦爻就行事言此象以修德言修德固行事之本不能懲忿窒慾以養心豈能損益盈虛與時行乎亦互相補備也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

卦之得名原就爻畫之損下益上損上益下而分而命名之故當以程傳壍土之喻為切蓋損終非美名若泛論義理則損卦中亦有益何以不名益益卦中亦有損何以不名損是名卦之故原從財賦上說也卦詞則但泛言損益之時與當損當益之道不分在上在下占得損者便當深自挹損占得益者便當動而有為也此卦損者節損之義時當節損如家則稱貧富之有無國則視豐凶為盈縮凡儀文度數之類可從減損而中之孚誠則有餘所處之理又皆合于元善之吉然後无咎可常而能止則亦能行故利有攸往也然則用此道者將何之哉卽如二簋之薄苟內有孚信而得順時之大善則亦可交于神明而不嫌其薄也巳艮廟在上互震仰盂又重一畫二簋用享之象

彖曰損損下益上其道上行

損之名卦固以損下而益上也然豈別有所損而以其物益于上哉惟挹損于下而上亦深自挹損是上下交而志同乃以其道上行也上行與地道卑而上行之義同下能益上則損道上行矣上能益下則益道大光矣方于兩卦道字精切也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

損下加而字見損終不可為常必損而上下交孚乃元吉无咎可貞而亦利有攸往雷厲風行益固利往損則山澤皆止象也然物不可以終止人知行之為行不知止之亦所以利行其義更深故又曰與時偕行此釋詞分兩截與復彖例同

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

又以卦體釋二簋用享之義不能備物而用二簋固以應豐儉之有時而不爲簡矣實由損剛益柔之本有時也剛爲本喻孚誠柔爲末喻儀物以孚誠之有餘補儀物之不足猶卦之損陽實以益陰虛是有孚誠之積而不失乎順時之善故亦曰有時下又推言其理凡事物之損益盈虛无不與時偕行者不惟結足本卦其與上經否泰相對之義亦以明矣

初九巳事遄往无咎酌損之

巳事有三解孔疏謂各有職掌若廢事而往咎莫大焉竟事速往乃得无咎差勝於傳義二解然不如作自巳之己爲精蓋當損下之時益上原是已分內事故當速往以益之咎斯可无然處下居初又不可踰分而媚上其損下也亦當斟酌其淺深則必无過分之損矣○卦名以損下益上爲義卦詞則泛論損益之道六爻之詞其以上下體分損益則根乎卦名其言損所當損而損中有益又根乎卦詞與咸易本九四今益四巳事也

九二利貞征凶弗損益之

至三則損剛以益上矣是以損者益之也九二守其陽剛中正之德而不蹈征行之凶人以爲自保其貞耳不知其弗損者正所以益之也如人臣履貞守介而不肯貢媚以自失其有光于國何如哉此之謂弗損益之不必專指子陵一輩人也初不言遄往則未仕者不知君臣之義矣二不言征凶則巳仕者不知官守之貞矣況巳事遄往又必酌損則何至失巳也征行有凶而不損即益又何嘗素餐也征與往不同往近而征遠也

六三三人行則損一人一人行則得其友音以

此爻正是損下以益上者舊說乾體三陽並進今損去一陽是三行而損一也此一陽上居坤體之上而成艮上六一陰乃下

居三而成兌是一行而得友也此對泰否取象也然亦與咸易兌在艮上而三剛連者今兌下而二剛連是三行而損一也艮上而一剛居上以應三是一行而得友也物各有兩不有兩則无一天地男女兩也而眞精志氣則一故能生萬物一者誠也夫子所謂致一者合兩故致一也三則餘而當損矣

六四損其疾使遄有喜无咎

四居上位而應初受益者也下之益我者方遄往而不自損其疾即无以勸彼之來而使遄者有喜矣安能无咎乎初本損下以益上者然曰酌損之則其往有道非專事趨承者也故四雖

受下之益者必先自損其護過飾非之疾而初之遄往者乃喜于益上是彼之遄實四有以使之也故无咎初遄往此使遄皆互震象

六五或益之十朋之龜弗克違元吉十朋之龜弗克違七字一句傳義皆誤

居尊而虛中以受益有元善之德者也于是天神皆協應焉或益之者大益也不期其至而自來故或之若不知其所自來者是天且不違况于鬼神乎故龜筮協從雖十朋之寶龜亦弗克違焉此卽二簋用享之意而卦之元吉卽此而致矣離爲龜卦體中虛似離而互坤故象十朋之龜兩貝爲朋十朋則大矣

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

卦以損名而兩言弗損益之二乃弗損已以益人上則弗損人以益已此爲益人益已之極執而益人之弗損在貞後益已之弗損乃在貞前則其義尤大卦本損三以益上上乃受益之極卦之主也故全備卦義无咎貞吉卽无咎可貞也利有攸往則直舉其詞不言元吉者五上相承已言于六五則此但言吉亦包得元字在內也弗損益之亦卽二簋用享之意凡推言得臣无家正極形其弗損之規模與受益之度量自三言之爲得友自上言之爲得臣二剛在下一剛獨上无家象臣而无家則能公天下以爲心而孚元之德乃溥乎四海矣

象曰已事遄往尚合志也

尚其有合志者正是酌其所當損也四若不損其疾則非合志而可先自損乎尚尊尚也與上合志稍別

九二利貞中以爲志也

中以爲志則豈肯枉已益人而蹈征行之凶哉

一人行三則疑也

致一則誠故合而成兩所以致其一也三則疑端起而感之雜矣自三以至十百千萬皆謂之三

損其疾亦可喜也

遄有喜使之者亦有喜也故疾去而无咎

六五元吉自上祐也

元吉本卦詞故指爻而單舉之自上祐釋或益之而朋龜弗違亦在內矣五本天位故此之或益直言自上祐

弗損益之大得志也

初二兩陽爻尚合志中以爲志故上爻之陽爲卦主則大得志矣卦本以損下而益上豈知上之大得志者乃正在弗損以益之哉二之弗損就一巳言上之弗損關乎天下故專釋之

益反損易恒互剝對作恒三柔連

䷩ 震下巽上

雷上而合之以風其常也風上而加之以雷則益之矣將損卦翻轉即益如泰之爲否但泰否兩體互易仍爲否泰此內外互易則爲咸恒矣此則天運有常而人事无定吁可畏哉

彖曰風雷益君子以見善則遷有過則改

遷善如雷之動而轉其陽和改過如風之入而散其陰滯此與損象懲忿窒慾緊對而加以兩則字並雷厲風行之神都已寫出○損卦惟大象推本于修德之事益象益動而巽二句本言爲學之事然則遷善改過正益動而巽日進无疆之實功也

益利有攸往利涉大川

此卦詞亦與損同益泛言進益增益之道不專主損已惠下之義也天下事非優游安坐而可致故利有攸往則圖大事而有功矣亦非蹈常襲故之可得故利涉大川則濟大難而成業矣攸往涉川无不利此之謂益以興利也益時自當如是如是乃愈可獲益矣

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦體釋名也損上益下自然民悅无疆矣然益下者必自上而下于至下之地則幽隱之處澤无不究而王道乃爲大光此之爲益豈曰小補之哉

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以爻德卦象釋詞也中正指九五六二木道謂巽乃行則震之動也程子謂木乃益之誤未然也或以爲震巽皆木然易涉川言木者三皆指巽象傳未有以震爲木者至改木爲水尤謬

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

又廣言益道以中之動者志之奮也即說命之務時敏者程朱所謂立志是也巽者心之入也即說命之惟學遜志者程朱所謂虛心是也動而且巽則日有惟新之益矣此乃修德之益也

天以一陽下施乎震之初地以一陰上生于巽之初雷以動之風以散之發生長養此則出政之益也然皆氣候之自然不待助長而自至故凡益之道與時偕行此之謂益長裕而不設也損之與時偕行時當損而損也益之與時偕行時當益而益也然損必兼益言之益則不復兼損聖人之情見乎詞

初九利用爲大作元吉无咎

益之爲益乃自上而下于最下則初正受益之主也以九居之有元善之德故宜用爲大作之材然居下而當厚貴必實致其元善之吉乃可免咎利用與二之王用四之利用文意皆同

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二虛中卽損之六五翻轉過來故其詞同然在下不如損五居尊故有永貞之戒而待王者用之以享于帝也因其爲神所依知其爲帝所眷亦與損象上祐意同但位下而曰或益則指人言而不指天言矣故或益者人益之也朋龜弗違者鬼神益之也王用享帝者天益之也天且弗違況人與鬼神乎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

朱子曰益之用凶事猶書言用降我凶德嘉績于朕邦愚謂吉凶生大業正所以動心忍性增益其能者而何咎之有然必內有孚誠外行中道乃可轉凶爲益又當潔蠲肅敬以奠命于公則事无擅爲而誠益達矣此爻與損四反對損四受下之益者而先損其疾益三受上之益者而乃用凶事益處多凶多懼之地故其獲益亦不與他爻同二體則三四皆非中在六位猶爲三才之中故皆勉以中行處下爲主告公用之明其潔誠也

六四中行告公從利用爲依遷國

卦之損上以益下者正損四也此爻亦爲益下之主雖非尊位而能居正以行中故三之告公用圭者已告公而允從矣卦與恒易本爲初六今移於四互坤爲國遷國象傳曰周之東遷晉

鄭焉依卽爲依遷國之謂初之利用爲大作卦之利有攸往也四之利用爲依遷國卦之利涉大川也又損三无私交而與上同德乃可益上益四不專已而與上同志乃可益下亦反對也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

以實德居尊至誠一心以益下者也故爲主卦之主而專言益下之道王者實心惠民如天施地生其益无方何嘗問民之感否哉故其孚也乃得元善之吉而有孚者則民亦不惠我之私而惠我德也乾始以美利利天下而不言所利乃乾元无所爲而爲之天心也此爻直和盤托出益卦體自上下下正美利利天下之象而九五位乎天德亦足以當純粹精之義也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

恒益皆以震巽成卦益上卽恒三故曰勿恒損卦都好益上凶者損道猶可暫行益道則宜恒久故立心勿恒而凶益損中有益益中有損者互根之理損極則益益極則損者循環之數損卦損中有益之義備矣益卦下五爻皆受益者則損義未著故于卦終言之又損上宜益而益上宜損故也而必原其立心勿恒則雖驕盈之有數究由于惠心之不孚于天乎人也何尤

象曰元吉无咎下不厚事也

下之受事本不當過厚則苟非元吉而大作卽咎矣

或益之自外來也

損之或益指天說此爻下有享帝之文則天益在享帝內矣故特釋之爲自外來以别于自上祐者以二與五位本不同也

益用凶事固有之也

无妄之固有者德性也此凶事豈我固有哉然不能安於分內則凶彌甚耳故當若固有之乃能有孚中行而告公用圭矣

告公從以益志也

利用六四者五也九五有孚惠心故四告以益下之志而從

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

勿問元吉朱子尚不免連讀夫子若預知後人必有誤讀特于勿問下加之矣二字截斷是惟知有孚惠心下之應否一切勿問之矣下單提惠我德可知元吉有孚當爲句也六四告公以益志至五尊位乃能大得志損之得志在上此在五者以益極則損上九義變故也

莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏詞猶言半詞蓋意未畢也故又言或擊之不但莫益之也二之或益上之或擊皆非意之所期故日自外來美惡不嫌同詞也○凡卦皆生於乾坤山澤雷風亦是乾坤之體否泰則乾坤二體之交就損益觀之只於否泰移易一位故卦成後觀象立義而名損益也易理无窮就已成之象推其義自不妨因是而謂卦變則非耳榕村日損益相對損之上卽益之初損上受下之益不可私其有故日得臣无家益初受上之益不可私其身故日利用大作損之五卽益之二各以中德受益神之所依也故皆日朋龜弗違損之四卽益之三損其疾則受于下者有法家拂士用凶事則受于上者爲孽子孤臣損之三卽益之四絶私交以益上則无二心之嫌稟君命以益下則无作福之私損

之二卽益之五益上者不貶道以失已益下者不求報以千名損之初卽益之上居下受損故戒以酌損居上益極故不但莫益而且或擊矣

䷪ 乾下兌上 夬 五陽卦反姤易履互乾對在剝

上天下澤則分定可常行澤上天下則勢逆不可留矣又澤在地上能聚澤在天上不能聚天不屯膏故澤必下究而致決也

象日澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

舊謂彖以致決爲義象以防決爲義然玩此象實兼二義祿可

決也施祿而偏及於下以遂其決致決之義也德不可決也居德則有所畏忌而不敢決防決之義也此分開對說亦得然祿者澤之物德卽澤之意居則以寵利居成功之居當一串說下則字語氣乃醒蓋祿本當施之物惟順天心以施及於下已耳若因施而自居其德則私而且溢所宜深忌者也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

五陽盛長三月之卦也以極盛之五陽而去此一陰勢不可禦矣然一陰在五陽之上乃小人據位而在君側者也故揚于王庭者先使人主悟其爲小人孚號有厲者又使舉朝皆危其有

小人告自邑者又使舉國防其有小人若舉兵誅之則惡在君側其勢不順故不利卽戎也利有攸往者畢竟乾剛盛長乃能永除其根蓋君側之惡惟君心剛健中正則屏而去之易爲力而奸可盡不然一小人退一小人又可進耳闔戶謂乾揚庭象戰乾而悅兌不卽戎象揚號告皆兌口之象也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

以剛決柔釋卦名卽提卦德以起下釋詞之意健故能決悅故能和自揚于王庭以下皆所謂決而和也五陽決一陰其勢甚易而聖人反覆丁寧不忘戒懼故以得中爲要健而悅決而和則自不至過剛亦不至忘備矣故夬彖以卦德爲重

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛者正名以聲其罪也其危乃光者能存危厲之心而其道乃可以光明也所尚乃窮者原其不利卽戎之故恐不自治而尚武反有時而窮也剛長乃終者消盡一陰則陽剛長極而復于純乾乃可終耳復之利有攸往曰剛長此曰剛長乃終小人有一人未去人欲有一毫未盡是猶未至純陽爲乾剛雖長而不終也故雜卦以此終篇與起句乾剛首尾相應焉

初九壯于前趾往不勝爲咎

朱子曰壯于前趾與大壯初爻同此卦大率似大壯只爭一畫愚謂當夬之時本利有攸往則非若壯之不宜往也但去陰尚遠位又在下恐其往而不勝是爲咎耳前趾亦羊之趾也

九二惕號莫夜有戎勿恤

夕惕者乾三之德也九二乾體剛中故亦有惕號莫夜之象四字自當爲句夫惟不因莫夜而忘惕號故能不因寇戎而生憂恤備之豫者應之閑正所謂決而和也卦以五爲主而二亦有剛中之德故分備卦詞之義二猶遠陰則主于平時故發孚號

有厲告自邑不利即戎之義五獨近陰則主于臨事故發揚于
王庭利有攸往之義其爲中道中行則一也
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
頄面顴也乾爲首頄之象夬夬者以心言也三與上應而重剛
不中故亦兩備其占如大壯三之小人用壯君子用罔也夫欲
去小人而不勝憤激至剛壯見于面目則幾事不密而反以害
成者多矣故有凶君子惟內存其決而又決之心巳耳其迹正
不妨與小人相應如獨行而遇雨雖若見濡而有愠之者然能
從容以觀變委曲以定謀如王允溫嶠之于董卓王敦者終无

可咎也何必逞一決之氣避若濡之愠而蹈于壯頄之凶哉上
六兌主雨澤有濡濕之象惟三正應故曰獨行遇之
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
兌初在口之下巽三在股之上皆有臀象以皆剛爻故无膚如
坎體下柔則困初但曰臀困矣九四剛而不止與陰相背勢猶
可緩而乃剛壯之甚如臀之无膚既不能安坐及行而趑趄則
又不能前進此皆不能制其剛壯故也惟能自制其壯如牽制
其羊者然庶可亡其悔矣但恐當此之時剛性一決不肯中止
雖聞此言而不能信從耳丁寧反覆諄切之至也

九五莧陸夬夬中行无咎
夬以得中爲要惟二五得中二之惕號莫夜即孚號有厲有戎
勿恤即告自邑不利即戎也此之莧陸夬夬即揚于王庭中行
无咎即利有攸往也蓋二其體而五爲用耳莧陸舊作二物按
莧作馬齒莧即今之野莧三月生支蔓難除夬三月之卦取象
於莧亦如瓜五月生故姤取瓜象也陸則非商陸草之謂地之
高平曰陸正生莧之地惡雖由小人容小人者乃在君心是莧
之陸也故欲決其莧並其所生之地亦決之則斬草除根庶幾
中心光明无垢而小人自无地可容乃爲中行无咎耳

上六无號終有凶 无號終句
懼以終始者易之道五陽雖盛上六一轉即是姤之初六矣卦
既孚號二又惕號若以陰柔窮上而无號於終即剛長不終而
有凶矣古有去小人不盡而復萌者五王之于武氏是也外患
平而內憂更甚者晉之武帝是也此爻如傳義說似爲小人謀
恐只是爲君子戒耳聖人之情何嘗慮小人之有凶也哉
象曰不勝而往咎也
爻意往非咎也往而不勝乃爲咎耳象意不勝亦非咎也不勝
而往斯其咎矣亦互相足也

有戎勿恤得中道也

雖无事而惕號道固然也若有事而即憂恤尚非得中之道故單釋有戎勿恤句則可知惕號莫夜之當爲句矣

君子夬夬終无咎也，

惟能夬所當夬雖獨行若濡而始有慍者終无咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

不能自止而實未當決陰之位所以赼趄坎爲耳而四乃實其下畫之虛故聰不明

中行无咎中未光也

恐五之志未則中未光矣除惡雖仗衆賢端本則在君心之中正非謂雖中行而猶未光也張子曰陽近于陰不能无累故必正其行然後免咎

无號之凶終不可長也

无號於終而有凶則非剛長乃終而終乃不可長矣

䷫ 巽下乾上

姤 一陰卦反夬易小畜互乾對在復

將夬卦翻轉即成姤亦如剝卦翻轉即成復也夬姤者陰之終始當序于下經後八卦以與上經之剝復爲對然復以陽爲主故曰雷在地中此不曰風在天下者不與陰爲主也小畜風行天上以畜君非惡也故主風言此柔遇剛則不善矣故不曰風行天下易道賤陰故略其終始而附於損益不與剝復對也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

中有伏陰不化天以風吹而散之則流通无滯矣下有壅遏不通后以命宣而播之則條達无阻矣然風非常有之物偶然遇之而已命亦非常用之事時而告之而已此之謂姤也施命與中命不同兩巽相隨則是申重之意故曰中命天下有風則自天而下如登高而呼四方響應此施命以誥四方之象也

姤女壯勿用取女

卦以一陰爲主而遇五陽則是陰先倡而與陽遇其女壯矣以順爲正者婦道也女而壯則失順從之道而可取乎故勿用以取女也卦有三義陰生必盛而害陽一也一陰遇五陽莫適爲主二也卦以遇名先遇者即合而不從正應三也然彖傳特着柔遇剛也一句方是探本之論蓋以女先男自媒自主壯處即在此而前之諸弊亦相因而見矣

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

柔遇剛釋卦名也而卦詞女壯之意已在內矣故下不復釋而

單釋勿用取女之詞葢剛下柔而男先女者遇之正也今一陰
爲主而柔先遇剛則是剛不下柔而女先于男如臣之專命如
牝之司晨其女之壯爲何如用以取女其弊有不可勝言者而
謂尚可與長久諧合乎

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

夫柔遇剛者遇之不善者也然獨陽不生獨陰不成天地不相
遇品物何自咸章也上有聖主下有賢臣剛不遇中正天下何
由大行也是遇亦何嘗不善也但不善之遇亦即伏于至善之
遇中正如五月盛夏萬物發生極其暢茂而一陰已生于下故

姤之時義善惡于此分吉凶由之判其所係豈不大哉此雙收
兩節之意不比他卦但以時義之善而大之也朱子曰上面說
天地相遇而不好之漸已生于微矣故當謹于此

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

此爻正遇剛之柔女壯之象也然陰本非惡陰用事而惡乃生
况五陽在上一陰始生甚微故特教人以制陰之義葢君道明
則臣奉令夫綱正則婦順從如繫絲于金柅者然絲雖易亂而
秩然就理可守貞而吉矣惟縱之而有所往則將他遇而見凶
如羸豕然无所拘繫必相孚蹢躅而不可遏抑矣蹢躅者跳擲

纓絲可醜之狀也金柅乃收絲之具籆上之孔用金乾金加於
巽木象或謂絡絲之跗者亦通舊謂止車之物未有据也羸豕
指四伏坎豕而剛爻羸象卦與小畜相易彼六居四而孚初正
也此六居初而孚四不正幸二剛中制之若往則仍孚矣

九二包有魚无咎不利賓

初爻已發制陰之義此爻遂言制陰之法陰陽主卦以近比爲
親故不取九四正應包者容也制也惟能容之故能制之魚者
陰物身脩而長尾短而耦巽象此卦尤全體似巽也二以剛中
而遇初陰能制而伏之故爲包有魚而无咎然陰美內藏不可

顯露于衆啟人歆羨之心故必檢制防維不致賓客生貪利之
念乃能預杜其萌而盡制陰之道

九三臀无膚其行次且厲无大咎

巽股之上爲臀以其剛爻故亦无膚而其行次且則志欲制陰
而不相遇也獨行无遇則亦危矣然无陰之遇則亦无陰之害
故无大咎姤三比夬四爲得正象雖同而占稍異也

九四包无魚起凶

一陰不可兩遇二既包有魚四遂包无魚矣詩云敝笱在梁其
魚魴鰥魚在笱外而梁存空笱包无魚之謂也四與初應正卦

所謂取女者奈何使之他遇乎故初曰見凶此曰起凶非卽凶也凶由此見凶由此起其漸已不可制也

九五以杞包瓜含章有隕自天

一陰雖生于下而衆陽盛長在上五爻中正居尊正天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行之時也故有以杞包瓜含其章美之象而又勤施敎命誕告四方則大哉王言從天而下爲有隕自天之象象傳大象正從此體出也瓜生在地而杞木高堅以五制初如種瓜于杞園中杞葉蕃大能包容蔭覆其瓜而含其章美自无利賓之患矣及施命以誥四方又自上而下亦猶

夏月之風自天而墜也春風從地起夏風則自天隕小雅維風及頽正謂夏風姤五月之卦有隕自天卽天下有風之象耳杞木巽象九二下比包魚者近包之九五遠制包瓜者遠包之

上九姤其角吝无咎

高亢過剛與陰絕遠爲欲遇于初而反姤其角之象吝之道也然在事外无陰之遇亦不受陰之害與九三同而无咎比无大咎差勝者三與初同體此則異體故也此如避世高人不能救時而亦身不與亂者歟

象曰繫于金柅柔道牽也

牽繫也牽繫則制之矣柔道有制則帖伏而不亂也觀柔道牽句知金柅爲收絲之具也諒矣朱子語類原有是解也

包有魚義不及賓也

獨此包藏之美不可及之于賓其義然也則利不足云矣

其行次且行未牽也

能牽初者二也三雖次且而行未能牽之矣與夬四之牽異

无魚之凶遠民也

此爻以陰不受制而起凶夫子乃謂君不親民而自弊益極本窮源之論民亦陰類欲人勿泥于女壯取女之象也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

象曰品物咸章卽此之含章也剛遇中正卽此之中正也象曰天下有風姤后以施命誥四方卽此之有隕自天志不舍命也

九五主卦之主故擧全象以釋之不必牽經別義

姤其角上窮吝也

陰在下而上姤其角故曰上窮吝也爻兼許其无咎夫子但嫌其吝不與陰遇雖寡過終以不能濟時爲可羞也夫剛遇中正而天下大行者君子之本心也窮于事外而不得有所匡扶豈本心哉故自吝也○榕村曰夬姤相對夬之上卽姤之初故近

之者宜深爲之防五之夬夬去之決也二之不利賓制之吝也
應之者宜善爲之處三之壯頄不能決而和者也四之起凶取
女而不能制者也遠之者无害壯于趾而欲決之能免咎乎姤
其角而不與遇雖吝无咎矣背之者害亦未切乃不能安坐而
欲決之遇之臀无膚而行次且之象也然終未可決也故制其
壯則悔亡終不得遇也故雖危而无大咎惟夬之二姤之五雖
不近陰而有決陰制陰之任焉故憂惕呼號而變可弭矣堅重
待時而萌可消矣按堅重待時句榕村亦沿舊解也

萃 反升易臨互漸對在大畜

☷坤下
☱兌上

澤上乎天則勢所必決澤上于地則勢所必聚又與臨卦相易
澤上有地則地能容澤也地上有澤則澤溢于地也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
不曰澤在地上或地上有澤而曰澤上於地則高于地而澤中
蓄聚之豐盈可知溢于地而澤滿有潰決奔突之患亦可知矣
蓋凡物聚太盛必有爭故君子體之而豫爲之備有除戎器戒
不虞之用也姤卦本不善而發施命告衆之義此卦本甚善而
有除器預備之防其理精矣此卦又與比相近但水流而澤止
流故比而歸于一止故萃而聚于中建國親侯聯屬之以會其
歸也除戎預戒警備之以善其聚也○大象體易分配兩象者
有乾坤而遇六子多不分乾坤不可與六子並列也亦兼取互
體此卦以兌金加於巽木戎器象艮山兌澤之地卽不虞象

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
上亨字程子以爲羨文据彖傳也然彖傳撮舉者甚多不必泥
之以定經文葢上亨字連卦名爲占得萃卦者統言之下亨字
連利見大人爲見大人者專言之也凡物畜聚則必通萃固有
亨道故曰萃亨王者之聚莫大乎感格神明王假有廟者神人
之聚也凡人之聚莫大乎親比君子利見大人者正人之聚也
亨利貞卽承利見爲義利見固亨而尤利以正乃无失已之嫌
而不爲大人所棄也用大牲吉由假廟推之廣言羣祀亦以求
聚于神也利有攸往由見大人推之而廣言所行亦以求聚于
人也萃渙皆言假廟程子之論極精理固如此而全體亦有廟
象與觀卦同大牲者坤牛兌羊見大人則九五卦主是也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也
名義已在大象故不再舉其德體非正釋以故字别之然曰順
悅剛中其亨可知故上亨字不特釋也又順以悅者致孝享之

本剛中而應者聚以正之由是卽起下釋詞之意矣

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

盡志以致孝盡物以致享假廟之誠至矣賢德聚于朝俊乂聚于國利見之亨正矣亨連利見大人明此亨乃利見之亨以別上亨爲全卦之亨也順天命雖承用大牲二句然假廟利見之義亦總申之蓋致其孝享則神明聚亨而以正則人物聚所謂萬物本乎天人本乎祖聖人作而萬物覩皆天命之至正者故咸秩无文連茹彙征我特順之而不違已爾

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

非其情之合者烏能聚而不散乎咸之情通恒之情久萃之情一要本于壯之情正大正大者情之本也天之命也故正大之情但言天地而不兼萬物然萃之致孝享聚以正而皆以順天命則已正大无私而合乎天矣故不必如咸恒之推到天地聖人四時日月遂承順天命而見天地萬物之情

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

與比相似故初爻皆曰有孚但多九四一陽故比初无應則有孚一于五耳此則與四正應相孚又以尊位在五而不終于四乃亂汝之所萃矣上乃虛字下乃汝也句法與而康而色同握者手所持一握不多時也從互艮取積誠之極至于呼號則一握手間變爲笑樂如同人之先號咷而後笑也故當勿用憂恤往而求萃則亦有終而得无咎矣凡情之離異者惟哀誠懇切庶可感孚此卦多孚號嗟恤及齎咨涕洟之文爲此而其象則皆從兌口及兌澤上取也

六二引吉无咎孚乃利用禴去聲

九五卦主而二應之是上有汲引之人也六二中正合于利見大人之義故汲引而往吉且无咎又戒以孚乃利用禴者內有

孚誠不妨質素自將也卦統全體言用大牲者敬之盛爻指一位言利用禴者誠之孚而其孚則一也張子曰能自持不變引而後往吉乃无咎凡言利用禴皆誠素著白于幽明之際

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

卦惟兩陽爻而初二應之至三獨无應矣故萃如而又嗟如无所利也然四五卦主在上而三承比之雖異體而有相從之義如隨三之係四者然況當萃時本利有攸往則往而求萃可以无咎特以本非正應不免小有所吝而已

九四大吉无咎

九五萃之主而有尊位可見四爲輔臣非有尊位也无尊位而當天下之萃非大吉安能免咎房元齡曰大吉謂匪躬盡瘁終始无玷可免專民之咎有謂立大功可免咎者非也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

比惟九五一陽則爲比主有位不假言矣此有二陽故特著五之有位不待云大吉而已无咎也然萃天下雖貴有位究以德爲之本耳若徒以位萃天下又非所以孚天下也必有元永貞之全德則萬邦作孚而悔乃亡焉比萃皆言元永貞比惟一陽故原筮元永貞无咎統言于卦萃有二陽故專係无咎元永貞于九五一爻以明其爲卦主也

上六齎咨涕洟无咎

卦外无應无萃者也然卦有利見大人之義九五乃位乎天德之大人而上六比近之與蹇上同故能至誠慘怛以從貴則亦可以得所萃而无咎謙卦六爻皆吉利此卦六爻皆无咎无咎者善補過也故上六極其怨艾求萃之情終得免于咎雖无蹇上之吉亦无比上之凶也○易卦言見大人者五除升卦外皆以九五當之二應而四承者皆吉上則異是或以時義當從貴亦惟柔爻能然故蹇上萃上義同而訟巽上九則不然矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

其亂在志故同心易慮尚可有終而不亂也

引吉无咎中未變也

若不待汲引則中德變矣中未變亦猶比二之不自失也

往无咎上巽也

自三至五互巽三四雖異體往而求四則爲上巽而同體矣

大吉无咎位不當也

萃有位在五則四之位自不當矣不當萃天下之位而當萃天下之任非大吉安能无咎乎與益初義同

萃有位志未光也

有元永貞之德而志乃光徒以位則未也

齎咨涕洟未安上也

上者卦之外也雖在外而不敢自安故猶合于利見大人之義不至自外而蹈比上无所終之凶

升 反萃易觀互歸妹對在无妄

䷭ 巽下坤上

巽在天下爲風適然相遇也在地中爲木挺然上拔也在地上亦爲風周巡覜覽之象也在地下仍爲木根深榦蕣之象也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大
地中生木萌芽亦甚微耳然栽培滋息日引月長卽及時而高大上升矣君子以巽順之德日積月累則亦自卑而高由小以大也順愼本通然坤固順而巽亦順也卽以順德總括亦可不必解順爲愼也蓋巽得坤之初畫長女肖母故當同有順德

升元亨用見大人勿恤南征吉
升者賢人引進之象賢人驟升王路大開故爲元善之亨用之以見大人自然德孚義合而无所憂恤也其行則向南爲吉自巽至坤皆在南方而中歷離明之位卽見大人之義也故南征

吉若向東則震而非坤矣訟蹇萃巽皆利見大人蓋以九五當之則大人在焉諸爻利見之也此卦非九五則尊位无大人故不曰利而曰用言用之以見大人爾與隨上益二及四爻王用之用同義代氏曰尊爻无此人故不云利見得之矣

彖曰柔以時升
卦與觀易巽坤爲觀則巽體二剛在上坤巽爲升則坤體之柔在上是柔以時升矣對大觀在上名卦第一義也而卦體則與无妄對无妄剛自外來而爲主于內此則柔道自下以升于上也然主于下其本固在內升于上其本亦非在外時升雖以坤體四五得位言而巽初乃木之根所謂順德積小者正在此爾故无妄之初獨曰吉此初六亦獨曰大吉也

巽而順剛中而應是以大亨
承上而舉德體以釋詞之元亨也大有升鼎皆有元亨之占而不言利貞大有之義九大故无餘詞鼎比大有差狹故加吉字升比鼎義較濶廣以用見南征之詞亞于大有者也此雖單釋元亨然巽順剛應升卦全義已舉下不過分釋其文義而已

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
慶大于喜明此之勿恤非爲一人喜也又連用見句舉之明此

卽見大人之利而勿字非禁止之詞也南征見離嚮明出治則在位而志可行矣

初六允升大吉
時升雖主坤體三陰然所以爲升者巽也所以爲巽者初也初六巽主居下乃木之根升之本故允其必升而獲大吉土主信上三陰坤土允之也信友所以獲上上允之則无不升矣

九二孚乃利用禴无咎
萃六二以中虛爲孚而與九五應此以中實爲孚而與六五應故皆利用禴此不言引吉者剛柔體殊也升萃皆喜柔靜此爻

剛而得中則剛中而應得見大人之義者故升而无咎

九三升虛邑

過剛非中居下之上而前臨坤土陽實陰虛有升虛邑之象比之升山升階之漸而順自不同矣不著吉凶時義當升自未有凶然其吉亦難預定占者當玩象以自審之爾

六四王用亨于岐山吉无咎

以柔正居上體之初升之最順而及時者又自巽入坤有南征之象比近尊位有見大人之義而中歷離之王公則大人在焉故在我者用之以見大人則吉爲大人者用之以享神明則宜

故吉且无咎也與隨上之王用同而不曰西山以避南征之文也岐山在周西南則正自巽入坤合于南征之吉

六五貞吉升階

六五中順居尊正積小以至高大者其爲貞吉乃本爻自有之德故直斷之而人于升進之時當不忘退讓如升階者然則眞固守其正者矣故象在占後示人以守正之法也古者三揖三讓而後升階升階則一蹴而升堂矣而猶揖讓如所諧子之進始終不愆于禮也坤體三畫皆耦兩兩相對如兩階然天象泰階亦六星相對也四五二爻亦相承王用亨于岐山者上孚于

下而薦之天此遂貞吉而升階則已下孚于上而賓于堂矣

上六冥升利于不息之貞

升極不已溺而冥矣與豫上冥豫晉上晉角同病聖人敎之移其升而不已者以不息其貞則順德愈積而高大所以轉其進善之機也坤道先迷冥象不息之貞卽利永貞之義

象曰允升大吉上合志也

晉至三而衆允此方初而允升以晉三之允乃下三陰此之允者則上三陰也故彼象曰志上行此遂曰上合志矣

九二之孚有喜也

象統全卦而言故爲天下慶此就九四一爻言故爲其人喜

升虛邑无所疑也

遯上无所疑則利此未見其利也自乾四之進无咎已著或之者疑之也之文則无所疑者能必其進无咎乎

王用亨于岐山順事也

本由順德之積以至高大故卽用其順德以事神也

貞吉升階大得志也

初卽上合志至五而大得志正象所謂志行者也

冥升在上消不富也

曰冥升在上見其上升已極升在位者消在德宜其德之不富也然則非不息之貞安能使其德之富而不消乎反決以申其義此解爲順

困 反井易節互家人 對在賁三柔分

☱☵ 坎下兌上

水在澤上則滿而自有限節水在澤底則枯而幾無涓滴矣

象曰澤無水困君子以致命遂志

直曰澤無水者水下漏則澤上枯蓋下漏則水无源泉之竭自中也上枯則澤無滙池之竭自頻也內外俱竭此之謂困命在

於天志存乎我在天者委而致之體習坎之勞不以夷險改其行也在我者求以遂之體兌悅之德不以窒乏戚其心也

困亨貞大人吉无咎有言不信

困雖未通然困苦其身正所以動心忍性故困屈以致伸而有可通之理也然必剛正之大人處此爲吉且無咎耳蓋困本正道屈極之時惟大人能力持剛正以黙成其德則不言而自芳矣若徒以言致辨煩稱告人則反自取困而不可伸者多也信讀伸與夬之聞言不信異

彖曰困剛揜也

二體則坎剛爲兌柔所揜六爻則四五爲上六所揜九二爲六三所揜而初爻亦陰則是上下俱爲陰揜比隨卦又不同六十四卦中止此一卦至此而三柔獨位矣宜剛之揜也

險以說困而不失其所亨其惟君子乎

以字有力非險而悅也因習坎以致悅爾則是困乃有其所亨者也然能不失者惟君子君子凡有德者之通稱

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

經獨謂貞大人吉者則以其有剛中之德也有剛德者皆君子然惟剛而且中則至誠一心以尚德而已不然或不免受困之

極欲尚口以求伸則徒自取窮焉耳剛中謂二五尚口謂兌體居上也尚口不必指小人蓋以戒君子耳

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

坎木堅多心初乃其木之根株也行則趾爲下坐則臀爲下初六在下坎陰下竅臀困之象不能自遷于喬木而惟坐困于株木則愈入于幽谷而已與坎初之入于坎窞相似二至四互離目宜有所見矣然陰柔居初而入谷雖三歲之久亦安能有所見乎幽困如此斯爲下矣其爲吉凶更無足論爾

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎 食音寺

卦以剛中爲大人則九五者在上之大人九二者在下之大人也大人伸道不伸遇貧賤患難不足以困之正惟爵祿羈縻而道閉行塞乃爲眞困耳故爲困于酒食而上之朱紱方且來就之象然既辭避不能則惟素位而行卽用此酒食紱服以享祀神明如人臣爵祿既不可辭則惟不以自奉而以之竭其精誠感格于上可也故雖當困之時征行有凶而義得无咎坎爲飲食在兌口中困于酒食之象中互巽離離牛之革被于巽股紱象朱赤則坎離之色

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌爲剛鹵濱澤多砂磧三在澤底困于石象蒺藜正木之堅多心者也中爻家人傷外反家而三陰中虛入宮不見之象兌爲少女而三上皆陰亦不可爲妻也其凶可知矣三陰爻皆非能處困者初則安坐而困三乃妄行而困惟上困極而悔始有可轉之機悔固遷善改過之門也

九四來徐徐困于金車吝有終

當困之時賢人君子皆思隱遯无如跡顯名高而車服以羈不得已而徐起受之故有來徐徐而困于金車之象本非素志故吝而上有同德故有終徐徐者互巽之象金車則兌金加于坎體車輪之上也二在下但困于酒食四在上已困于金車

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

在困不取君象然爲在上之大人則亦非微者故一則朱紱方將來此在高位而已困于赤紱也兌毀折劓象互巽下斷刖象啟口動足輒遭摧挫非眞劓刖也乃困於赤紱之纓身爲天之戮民也然兌主悅德歷險漸得心亨乃以徐而有悅故惟用此赤紱以盡其感格轉移之道可也朱赤祭享尊卑之詞兌爲巫亨祀祭祀皆取此劓刖或作臲卼然難据玩小象則二字乃虛象下困于赤紱始爲實象耳人自不解而欲改易經文妄也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

緜緜葛藟在河之滸澤畔蔓生之草兌澤互巽象又爲附決亦臲卼之象葛藟糾纏而不已臲卼危險而不安所謂尚口乃窮者也然處困之道貴于能悅而困極又有可通之機曰者亦兌口象不必致辨于人惟自訟曰動輒得悔矣則眞有悔過之心可以解去糾纏辭其危險征行而得吉矣此爻亦與五相承五之乃徐有悅至上而兌口悅德果有悅而征吉也

象曰入于幽谷幽不明也

病尤在入幽谷耳故坐困雖久而卒无所開明也

困于酒食中有慶也

惟有剛中之德故能用以享祀而格于神非身之喜實世之慶也征雖凶而何咎哉

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛義最重故專釋之則不祥之爲凶自易明矣

來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下濟不得已而來故徐徐也不當位者以九居四然剛揜之時獨與五同德相比則有與而不揜雖吝而有終矣

劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

曰志未得明其未嘗劓刖乃不得志之象而已困于赤紱之意已在其中然以其剛中而正直卒能格神以受福也

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

尚口則于處困之道未當也動悔必有悔乃吉者以實能行而去之非徒口曰之也行釋征字正暗對曰字也○卦體柔揜剛是陽爲陰揜而困也六爻之義則陰之困爲尤甚彖曰大人傳曰君子非陽剛烏足當大人君子之稱乎與坎只爭九四一爻然困乃時遇之窮坎爲心學之要故諸爻略似而又絶不同

井 反困易渙互睽對在噬嗑三柔分

䷯ 巽下坎上

凡配巽之卦宜風宜木隨義取象獨此卦則絶无風義惟木入于下而水出于上方于名象爲切也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

此象欲避瓶甕之文俱不免牽紐一說井底用木板以隔泥污爲木上有水亦未盡然按井收乃轆轤之木井水上行在轆轤之上然後可取正是水在木上故木上有水而爲井象耳勞民者使之自養而慰勞鼓舞之勸相者使之相養而友助賙恤之勞民如井木之轆轤而不倦勸相如井水之灌輸而不窮

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

古者八家同井故改邑不改井而泉源常在也惟其如此則有源之水注之而不盈亦挹之而不竭故无喪无得而往來井井所謂井居其所而遷也王者養人之道其有源不匱何以異此然井雖常在而汲之者人也以瓶汲水未及收繘井上而先羸破之是壞于垂成有始无終而取凶矣猶之法雖不改而行法非人或以人行法而用之不終安能有功及民哉瓶者汲器繘卽繫瓶之綆汲罷則收繘井上故曰繘井巽爲繩今在坎下有未繘井象改邑三句言井之事汔至以下言汲井之事而无喪

无得二句總包于改邑句中故彖傳亦不另釋

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

鼎彖以木巽火則入火者木也此但言巽乎水而不言木者以與瓶甕之文相避耳與渙易彼亦巽乎水而不能上水易之則水上矣井養不窮提出全卦精義以起下釋詞之端實則无喪无得往來井井正是養而不窮意故下專釋改邑句而自足

改邑不改井乃以剛中也

井養所以不窮者以其井之有源耳剛而且中則內有實而源常裕矣故其體之无喪无得其用之往來井井不言可知蓋單

釋改邑不改井而下二句已在其中所以為養而不窮也剛中二字括盡六爻大旨曰剛則初之泥四之甃上之收乃井而非泉也曰中則三之不中不與也而泉取坎水則巽二之中又不如坎五之中矣上六之元吉乃承九五之寒泉以終卦義所謂巽乎水而上水者耳困井雖三柔獨位猶幸其剛中也

汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

幾至而未繘井但未有功耳非即凶也羸其瓶則无可為矣是以凶也羸瓶之象二之甕敝漏當之

初六井泥不食舊井无禽 泥入聲

此卦以陽剛為泉上出為功故初六陰柔為井泥在下為不食也舊井即申井泥意无禽即申不食意巽雞原非井中禽也

九二井谷射鮒甕敝漏 鮒叶缶

谷者泉眼鮒蝦蟆之屬魚類也甕亦汲器長者為瓶圓者為甕井以泉養人而出泉者谷是井之渫冽已自谷基之特以比初故僅為射鮒之象與无禽同上无正應則汲引无人而无由上行如甕之敝漏然乃時遇然也巽下斷甕漏之象○折中云在卦則以井喻政以汲之者喻行政之人在爻則下體以井喻才德之士汲之者喻進用之君上體以井喻德位之君汲之者喻

被澤之民三喻相因而不同

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

以剛德居下之上井已渫治而不泥然尚在下體猶未上行故不食見者為之心惻曰是可用以汲矣安得王者之明汲而用之使人並受其福哉不曰明王而曰王明正惻者祈禱之詞

六四井甃无咎

陰柔而已在上體恰當井口无泉之地而值井外流惡之衝故為井甃之象三在內卦渫井內以致其潔四在外體甃井外以禦其汚也能甃則泥者可刻舊者可新食而勿幕之功由此裕

也故曰无咎三四人位曰渫曰甃而人事盡矣

九五井冽寒泉食

井冽而泉寒陽剛中正之德備矣三在甃下未汲之泉也故曰不食五出甃外已汲之泉也故曰食不言吉者則有孚惠心勿問之矣故五上相承而有孚元吉之占自在上也

上六井收勿幕有孚元吉

收者井上轆轤所以收繘而上水者也汲小而收大在井之上故曰井收所以能給衆用也井口不揜勿幕之象所謂往來井井取之而无禁也坎水不盈是其有孚所謂无喪无得有源而

不涸也井以出水為功此爻正巽乎水而上水之極故能井養不窮而得元善之吉井收勿幕句有孚句幕去聲與孚為韻

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

獨居井底故曰下禽鳥亦不嚮之時所共舍矣乾初曰下二曰時舍此爻陰柔在下而兼言之固非龍德之比也

井谷射鮒无與也

上无應與而下比亦柔僅為射鮒而已射下注也

井渫不食行惻也求王明受福也

似九三自惻者特加行字以明行道之人為三惻也故雖求王明以受福一无自媒自鬻之嫌司馬遷曰王之不明豈足福哉受福本連王在內故省去並字而意自足

井甃无咎修井也

修治其井以豬九五之寒泉蓋外汚除則內體益清也

寒泉之食中正也

寒泉之食王道也中正之德天德也以天德行王道所謂乃以剛中也

元吉在上大成也

初井泥二井谷皆廢井也三井渫四井甃則井道始備故五井

冽而泉寒上井收而勿幕功始及物而養道乃大成矣○卦以三陽為泉三陰為井陽實而陰虛也二三五爻曰射曰渫曰冽泉之象也初四上爻曰泥曰甃曰收井之象也其序則二之射始達之泉三之渫已潔之泉五之冽則可食之泉也初之泥久廢之井四之甃初修之井上之收則共汲之井矣以二爻為一例則初二皆在井下三四尚在井中五上乃在井上故曰元吉在上蓋五上相承以終全卦之義也○上經自泰否為乾坤之交而三剛三柔俱連而未分至噬嗑而三剛分矣下經自咸恒而三剛中連損益而三柔中連至困井而三柔分矣自此而後

漸妹豐旅渙節俱三剛三柔然猶或連或分直至二濟而始分盡也葢卦以三成故一陽五陰一陰五陽與二陽四陰二陰四陽之卦俱少惟三陰三陽爲多文王序卦畧以此爲節次也

易貫卷八

下經　　婁江張敘著

革　反鼎易睽五姤對在彖

☱☲ 離下兌上

火上澤下則兩相離異不能和同而已澤上火下則澤滿必下決而滅火火炎必上燥而竭澤不但離異之象矣

象曰澤中有火革君子以治歷明時

兌爲正秋而火墓於戌澤中有火正兌澤盛旺而離火伏藏乃天道革夏爲秋之候也歷者日月星辰之歷數時者春夏秋冬之時序禮樂可一定而不更歷法須隨時而修改君子體澤火之象以治歷明時則順四時而變革與天地合其序矣

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

巳卽戊巳之巳適當十干之半自陽入陰而天道改革也四時之革自可相生惟金不能革火有巳土間之生於火而轉生金乃能革暑爲秋後天卦坤居離兌之間故巳屬土而主信彰信兆民乃能萬邦作孚也亦具乾坤四德者天運人事當改革之際氣象一新如再造乾坤者然故下經三十四卦惟此合撰天地而具四德亦惟具茲四德故革易有悔而能亡之也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

此以卦象釋名與他卦不同澤爲止水雖亦是水然水火乃坎離正象非澤火之本象故水火句只虛引起而以二女同居實按之息爲滅息亦爲生息水火本有相息之理惟坎離之水火乃男與女交故可相濟而生息此兌離之水火乃中少二女同居又少上中下而志不相得則生息者轉爲滅息矣故不曰濟亦不曰睽而曰革也舊解俱未清切

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

夏秋之交中央巳土乃天地之中陰陽之合而乾坤之道交易

變易於其中故巳土爲當革之日足以成王之孚而人信之也內文明則見理精詳外兌悅則舉事和順以此爲革大亨而得其正矣何至不當於理而生悔哉

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

四時遞嬗皆順而相生惟金火之交乃逆而相克然不如此則夏不爲秋而四時不成矣堯舜之世皆揖讓相因至湯武而革命相代然不如此卽无以順天應人而撥亂成治也或因或革亦惟其時而已矣則革之時豈不大哉○易贊卦之大者十二惟頤大過解革四卦不兼義用而獨言其時頤自震而艮大冬之時也大過自巽而兌大夏之時也解自坎而震初春之時也革自離而兌正秋之時也四卦而四時備故獨贊其時之大而先之以隨時之卦兼舉四德以統之終之以改革之時故亦兼舉四德以該之也頤內卦不兌而震者冬成一歲之終又以開明歲之始貞下起元也大過外卦不離而兌者暑氣有餘秋初猶熱所以陽饒陰乏而爲大者過也改革之著莫如金火之鄉故明揭天地革而四時成之義以終之大可知矣

初九鞏用黃牛之革

鳥獸希革毛毨皆能隨時脫落而生新故革卦多取禽獸之象

革初則時猶未至如鞏固其物者束以黃牛之革而不可妄動蓋變易者以不易爲體惟不輕革乃能及時而革也離得坤中畫故象黃牛初剛在外則其革也遲下卦非離故係黃牛于六二此下卦本離故初九卽曰黃牛之革

六二巳日乃革之征吉无咎

巳土卽生于離火中離二正當巳日之位故卦之巳日乃孚卽以此爻當之六二文明之主而與九五正應其德柔順則不迫中正則不偏備革道之善而當巳日宜革之時故往而有爲吉且无咎爻義直與卦同巳日革之包有孚在內征吉包元亨在

內无咎包利貞悔亡在內也

九三征凶貞厲革言三就有孚

過剛不中然當改革之時妄動而往則凶固守其常又危也惟能反覆詳審其改革之言至于三就則有孚而當革矣自初至三革道以漸而成故曰革言三就至于三則可信矣故曰有孚亦已日乃孚之意也三四兩爻由離入兌言屬火在三三就也夏秋之交金必三伏而氣候易亦三就有孚之象

九四悔亡有孚改命吉

已入兌體夏已變秋乾卦至四乾道乃革亦是到此方變也將

革而謀謂之言革而行之謂之命彖所謂革命者此爻之義當之故卦詞悔亡明著于此而有孚即乃孚之意葢正是革而當者故以改命而得吉也互巽之三有改命象

九五大人虎變未占有孚

兌爲虎乾五爲飛龍之大人故革五兌體而位乎天德爲大人而虎變正所謂文明以悅大亨以正者也何待占決而後乃孚乎革道貴孚三議革而有孚四有孚而改命至五未占而有孚則順天應人之至矣非湯武孰能當之

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

如孔氏楊氏說則以君子爲繼體守文之君然易例无以上爻爲子孫者仍依程傳以君子小人俱爲被王化之人可也揚子曰貍變則豹豹變則虎葢君子被化而豹變者乃賢之希乎聖也小人被化而革面者即貍變之謂乃士之希乎賢也王化初行民風不變君子小人偕遊于光天化日之中當此而更欲征行則凶惟安居守正爲吉也凡禽獸有靈性而近于人者如狸猩猿猴之類皆能革面苟不動心面何由革小人到得革面已是革心之微免而无恥者但飾面耳不可謂之革面也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也 爲牛何反

革初在下自宜固守

已日革之行有嘉也

亨者嘉之會嘉即元之善也行有嘉雖釋征吉而元亨在內

革言三就又何之矣

更无可往必當革矣

改命之吉信志也

信志中有孚之意信即所謂革而信之者其悔之亡可知

大人虎變其文炳也 炳轉音祕

順天應人之主不尚武功而惟昭文德彖所謂文明以悅者尤

於五上兩爻文炳文蔚見之
君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也蔚音鬱
炳者光輝發越之意以象文明之主蔚者文理濶密之意以象敷文之臣順以從君則小民亦丕應徯志矣可知革而非不革其心之謂○革卦亦一爻進一爻初則未革而靜守上則既革而居貞葢交易變易始終以不易者爲體乃革道之至善也

䷱ 巽下離上 鼎 反革易家人 互夬對屯

與革卦相連翻轉革來卽成鼎去故則可取新也巽在火上爲

風自火而出也在火下則爲木以木巽之也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火非鼎乃鼎之用也猶木上有水非井乃井之功也鼎字古訓爲正器之最正者鼎兩象自巽入離恰有正位嚮明之義鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命革以改命鼎以凝命凝命者定命也知革而不知定治而復亂者不少矣

鼎元吉亨

舊因彖傳无吉字而以此吉字爲羨文是與大有同曰元亨也然六十四卦只以一奇一耦演成必无一卦犯複豈有以詞係卦反襲大有之詞以係鼎乎且如此則只有六十三卦而不足于八八之數矣文王何不刪此一卦耶故大有彖惟元亨二字升蠱元亨則有餘詞此卦雖无餘詞而元下有吉字方不與大有雷同文王原是不譌也葢大有卦所包者濶不專養賢此則專以養賢爲義故著其養賢目前之吉而後占其自此之亨吉卽上爻大吉无不利之吉也孔子釋詞有詳略明暗之不同如専據之以定經文則經文之可羨者多矣

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖

賢

象者鼎之體烹飪者鼎之用卦體下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉卦畫原有鼎象又以巽木而入離火則其烹飪之用也烹飪之事不過祭祀賓客祭祀之大者上帝賓客之重者聖賢享上帝貴質用特牲而已故止曰烹享聖賢貴豐饔飧牢禮咸備故曰大烹○凡卦皆象也鼎獨釋之爲象者卦象或象物或象事此獨象器恐人泥其象而滯于器則易之用狹矣故特明言鼎卦之爲象以木巽火烹飪而已不可案卦而索其形也下乃申以享上帝養聖賢斯爲得象外之意者爾程傳

于象字反覆其詞太覺糾纏而不已也
巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
內巽外明備其德也進而上行正其位也得中應剛尊其輔也有濬哲文明虛中下交之象是其能養賢者在此所以元吉而卽大亨也離目而連耳言之以五爲鼎耳故兼有聰明不出吉字者省文耳與家人易是離柔上行得中以應乎二剛也
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
鼎初巽股之下爲趾象非顛也以此爻卽革之上六方從革上翻轉過來故爲顛趾然正可因顛而出其否穢以盛美實如女

御之得爲妾者以其有子則亦可離于賤而列于貴何咎之有初六應九四易例无吉者以此卦義在養賢則在上者大賢固當養在下者小賢亦所不遺也故能出事公卿亦可辭汚而就潔致身陪隸亦可離下而升朝故有顛趾出否得妾以子之象爻例隨卦義而變也
九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉
中三爻腹象九二剛中腹有實矣仇匹也有實而獨應于五匹偶必有疾害之者然在二陽之下方深藏腹中疾我者无因可干則可保其實以待時用矣故吉我仇傳義俱指初爻或謂當指九四折足覆餗之人大抵妬賢疾能之人也以其隔體而不相應故不我能卽愚謂如折中只據九二剛中能自守取象不必定指一爻亦可然與四互乾同體爲仇則或說爲確
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
三鼎腹尤在三陽之中上承六五離主有雉膏之美實也然五爲鼎耳三至五互兌而不成坎則不相應兌爲止水則不能通行又不當兌口故有耳革行塞而不食之象然五乃明主三巽入承之守正无邪陰陽終有和合之時天將雨木氣上无擇於澗溪沼沚則互兌亦可成雨故悔可虧而終吉也革物者莫若

鼎凡卦三四爻當變革之時故有革象而曰鼎耳革
九四鼎折足覆公餗其形渥凶
足卽初之趾也鼎未有實顛趾適所以出否四居鼎腹之上則其實已盈折足必以覆公之餗矣餗者羹糝正公家所以養賢者也不勝任而覆之則愧生于中顏變于外而頸爲之發赤矣故其形渥渥赤色離象也如此之人安得不凶鼎足奇而初六耦有折象鼎四之凶有三病以九居四本已不正而易倒九四承六五者率多凶懼一也九四應初六者多牽係之私二也三陽鼎腹四在三陽之上盈腹則有傾覆之虞三也形渥或作

刑剭雖本漢書然不如王弼作赧汗之義更有味也或又作鼎實旣傾霑濡淋漓之狀則太淺矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

五正鼎耳之位黃者中之色上當鼎鉉之位金者剛之質耳虛而受上之鉉鉉剛而貫鼎之耳六五尙上九之賢故取交同志通而有黃耳金鉉之象曰利貞者六五文明之主正位凝命恰在此爻豈可不利于正乎亦以陰居陽而設此戒也九二雖亦正應然在下爲鼎實一身之美而已舉鼎以養天下之賢者其功在鉉故五不取應二而取比上也○井鼎諸爻略相似井以

陽剛爲泉鼎以陽剛爲實其用在五而其功皆在上故以兩爻相承比爲切而不取應爻大有大畜二五正應然所謂尙賢亦謂上九不謂九二則鼎之養賢義可知矣

上九鼎玉鉉大吉无不利

自六五之柔言之則上剛爲金鉉自上九之剛言之則居柔爲玉鉉矣其爲大吉而且无不利卽卦之元吉亨也占者有玉鉉之德則當之此與大有只爭初六一爻然旣差一爻則鼎而非大有矣故大有曰元亨而此曰元吉亨此元亨差小也大有上九承自天祐曰吉无不利則无所不包矣此爻承鼎鉉曰大吉无不利雖加大字究竟指定一象矣卽元吉而亨之義也

象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

顚趾似悖而未悖者出否正以從貴也曰從貴則毋以子貴而得妾以子之象亦明矣釋一而得二簡妙如此

鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

君子不恃小人之不我卽而恃我之擇交愼動使之不我能卽故曰愼所之也則我无過尤小人亦終不得而尤之矣

鼎耳革失其義也（義音俄）

非所行之失義也三五无相應之義則失其時義而已

覆公餗信如何也

以始時受任自信者還問之此句足可發其汗而形渥矣

鼎黃耳中以爲實也

以中德爲鼎之實故黃色見于耳也

玉鉉在上剛柔節也

以剛居柔故剛柔有節而比德于玉也○王氏曰初爲足故曰趾二三四爲腹故曰有實曰雉膏曰公餗五爲耳故曰黃耳上爲鉉故曰玉鉉此豈非全鼎之象乎然初趾而四亦曰足者四應初四之足卽初也上鉉而五亦鉉者五附于上五之鉉卽上

也五耳而三亦耳者則以三无應乎五故有鼎耳革之象

震 反艮不易五 蹇對在巽

☳☳ 震下震上

震得乾之初畫初陽在下二陰壓之則必震動奮起摧擊而爲雷霆故其德爲動亦爲起其象爲雷二體皆震則震而又震其恐動不寧之象可見矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

雷聲洊至天之震動也君子恐懼存於心修省見於事亦有洊至之意是君子之震動也恐懼者戰兢悚惕敬以直內也修省者克治省察義以方外也○乾坤爲六子父母肖乾而嗣其體德惟長男之震乾健而无息震動亦能不息然健以惕爲貞能惕則健非妄行亦无止境動以恐爲則能恐則動不違理亦不失常矣八純卦皆心德也而震坎獨多危詞者坎陷也震雖美德然人心之動則理欲于此分凶悔吝之端亦多起于動非以恐懼修省之學體之何以善其動乎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震即乾之元也故震卦不言元而但言亨人能震動奮興自有必亨之理故人心震動之來虩虩然恐懼瞻顧不敢荒寧必能周旋无失而可以笑語從容矣雖或變故之大猝然乘之如震霆之驚聞百里而誠敬中存自能鎮定亦不至喪其所守之重也人心震懼之時溺情佚志自无由生故震卦亨後亦不復言利貞震來之震以心言戒謹恐懼之從中而來者也震驚之震以象言人當大故猝乘如疾雷破山聲聞百里之可畏也虩乃蠅虎之名蠅虎環繞壁間刻不稍定虩虩者狀其顧慮不寧之意也祭祀之事匕牲體薦鬯酒乃人君所自親故獨言匕鬯不喪匕鬯者不懼也不懼正由于能懼敬而无失故恭而能安也此句又取長子主器之象笑言啞啞則雷聲聯絡布散之象

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

卦詞不出震亨二字之意故傳不釋而直據詞以申其義也恐致福者恐懼修省正致福之本所謂震亨也後有則即致福之義以下皆承致福義而釋之也則法也有則但不改其常度耳非笑樂无節也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守（句弋渚反）宗廟社稷以爲祭主也

驚者猝然動乎其外懼者惕然變于其中內外皆震遠邇驚懼之象也出可以守葢取帝出乎震而明繼體守文之意以爲祭主則顯著主器之義以釋不喪匕鬯句也舊謂出上有脫句不

知聖人釋經會意以解者多矣何嘗句句鑿出也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震陽在下而重震之初又居最下故爲震主爲卦之主在震之初是能先事戒懼者故詞與卦同而添一後字義更曉然足一吉字並不喪七鬯意亦舉之矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得（轉音對 上象同）

億審度也人當震懼之來每倉猝應之則不經思慮而易於失措故以能億爲善伏離爲貝三陰爻故喪之四互艮陵九陽數也七日者陽復之期自三至上又自初至三七日也六二在震主之上其勢甚危然能審度其義喪貝而躋九陵之上以應五中正之德是順其自然而勿逐然歷七位陽復於三成離而貝可得也太王度狄人不可禦能喪其玉馬而邑于岐山他日遂以興周其卽此爻之象也歟

六三震蘇蘇震行无眚

三去初已遠不比六二之乘剛故震懼有蘇蘇緩散之象緩散則或怠惰而不行互艮有止象故敎以震而能行方可免眚此爻重震之間故兩提震字初震內震也再震外震也初震已遠恐其緩散而中止外震又至勉其奮行而不衰

九四震遂泥

四本外震之主然初以一陽動于二陰之下乃震之本象而得吉四以一陽動乎四陰之中而位又居柔則互坎而爲溝瀆矣邵子曰水雷玄火雷赫土雷連石雷霹雷所乘之氣不同今介于水土之間故震遂泥也然不震則亦何至於遂泥乎故不係以占使人玩象自審惟勿動以善其動可也

六五震往來厲億无喪有事

二居下震之上故曰來五居重震之上故曰往來有事謂祭祀之事春秋凡書祭祀皆曰有事是也二五居內外卦之中其屬同其能億亦同然二居下位所有者貨貝之類耳是可喪也五在尊位所守者乃宗廟社稷之重也而可喪乎故二以喪貝爲能億五以无喪有事爲能億億則中矣○五尊位雖非卦主而亦所以主乎卦者震往來厲卽震驚百里之謂无喪有事則不喪七鬯可知坎主祭祀伏坎又互坎故不喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

上處重震之極故亦兩言震初震異體而遠故震懼已消索而不存顧視且矍鑠而无畏如是征行凶難免矣然再震同體其近雖隔一爻而不于其躬而往來震厲之狀實親見之于其鄰

亦可鑒之生畏而得免於咎彼婚媾未及親見徒爲姑息勸沮
之言何足計哉震貴能行三以行而无眚此雖征凶能戒則亦
无咎非勸其不征也婚媾之言不恤者正遠親不如近鄰之意
鄰指五近也婚媾指三遠也鄰言爲韻末句豈美文乎

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

周公欲明卦主之在初故以卦詞爲爻詞孔子欲明爻義之本
乎卦故即以彖傳爲象傳三聖一心于此亦可見矣

震來厲乘剛也

五亦乘剛而不言者无喪有事則不避其危矣何慮乎乘剛此

則喪貝以避其危者故特原之蓋可避而避即是二之中也

震蘇蘇位不當也

但以位之不當耳故能行則可无眚矣

震遂泥未光也

四有剛德非失德者特以所處未遂其所志故未光耳與噬嗑
四兌上之未光同

震往來厲危行也其事在中大无喪也

二亦在中而不言者既避危以去則不必問其中矣此居尊位
能履危而行故億其事之在中乃嘉善而大其能不喪也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上處卦極已不在中矣故震心消索由中道之未得耳然震懼
在鄰亦可畏而生戒是征雖凶而實无可咎可知婚媾有言妄
矣故不釋○震乃人心敬懼之德非自外來其取象亦以外動
之震形容其內動之震耳卦爻震字或言心或言象當分別觀
之陽動自下當以內震之初爲主故詞與卦同外震之初則互
坎而遂泥矣二五皆乘剛故有厲皆得中故能億而或喪或无
喪皆能權度以取中也三處內震之極宜動者也故行而无眚
上居外震之極亦可動者也故雖凶无咎三又與四對三陰質

故蘇蘇而居陽故行四陽質故震而居陰故泥初又與上對初
之後有則由于先之恐上之凶无咎由于戒在鄰也總而言之
大象恐懼修省者一言蔽之矣

艮 反震不易 互解 對在兌

䷳ 艮下艮上

艮得乾之上畫陽性上升在上而二陰承之則止矣其象山莫
止於山也而有二義一陽止於二陰之上陽自止也二陰欲上
礙於一陽而止能止陰也○上經以乾坤坎離爲綱而皆陰陽
相對下經以震艮巽兌爲體而皆陰陽各對相對則不易而會

交易之機各對則變易而存不易之體也亦可見序卦之精雖長變少而少變長然女終不可為男男終不可為女此天地之常經陰陽之定分雜然之中而其截然者究不可亂也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩雷兩風兩水兩火兩澤皆可互相往來惟兩山並立雖一氣潛通而其位不相往來此止之各于其所之象亦即思之不出其位之義一氣潛通者思也不相往來者位也故君子以此體艮憧憧往來之思不可有不出其位之思不可无位即時也時止則止止不出其位也時行則行行不出其位也此思誠之學

通微之睿所謂安而后能慮心之官則思也故曾子常誦之

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮連其背為文與履同人同例陰陽不交于卦為艮于時為夜為冬于方為北于身則為背故背字從北從月而艮為反身之象艮其背止于所止之方也四方南與東西皆現而北獨隱四體前與左右皆見而背不見不見者止之方靜之所也凡人之動必以靜為本惟无欲則靜靜則虛而動也直方其靜也私欲不萌而擴然大公是內忘乎我而不獲其身矣及其動也智詐不設而物來順應是外忘乎物雖行庭而不見其人也內外皆忘則人欲淨盡天理周流而感應之幾胥泯矣尚安有咎此无咎蓋兼內外舉全體乃无欲之至子曰可以无大過矣若顏之不貳蘧之欲寡尚其次焉○此卦工夫全在艮其背上艮背有三義不動也无欲也不見也然惟不見故无欲亦惟无欲故不動則一而已矣此大傳所謂退藏于密中庸所謂未發之中而周程得之以為主靜定性之學者也朱子曰艮背不獲身只是見道理不見自家行庭不見人只是見道理不見箇人明道說與其非外而是內不若內外之兩忘便是不見有物不見有我只見所當止也按三畫艮為手此六畫艮故象背也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮德惟止而卦有行庭之文故先發卦名之蘊以起釋詞之端天下之道行止兩端而已然靜為動本止為行君惟能時止則止故能時行則行行止惟時是動亦定靜亦定而動靜不失其時則靜非虛寂動非昏擾其道不日益光明乎易言光明者多艮之象蓋定則明也今以人欲紛擾之私往來交構于應感之際安得有光明氣象哉莊子泰宇定而天光發亦是此意

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

以卦體截釋艮其背句下以不獲身對行庭二句朱子謂此段
分作兩截總說則下三句乃艮背之效驗是也以一體言陽上
陰下各止其所以兩體言陰陽敵應皆不相與所謂艮背之學
也夫止其所則靜不失時矣故內忘乎已而不獲其身敵應而
不相與則動不失時矣故外忘乎人而行庭不見其人此其道
之所以光明而无咎也孔疏八純卦皆六爻不應獨此卦旣止
而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之或謂艮其
止乃艮其背之訛因古文北與止相近亦備一說

初六艮其趾无咎利永貞

咸艮皆以人身取象但咸以陽爻之中者爲心艮以中爻之陽
者爲心故餘象略同而遂差一位初之爲足則同故在艮爲艮
其趾止動于初无咎之道也然初六陰柔懼其不能終故戒以
利永貞艮本坤體而降其上利永貞者坤之德也能戒于初所
以能厚終于上也乎初爲山之足常止不移永貞象

六二艮其腓不拯其隨其心不快

心位在三是二之所隨也六二中正能艮其腓然形不能檢神
三九坎心病不快二之陰柔安能拯也咸四位非中正三以不
中失正者承之故曰執其隨不制于外无以養其中也艮三不
中失正二以中正承之而曰不拯其隨徒坊于末亦无以正其
本也合觀之知內外交養本末相資乃爲心學之全也

九三艮其限列其夤厲熏心列孟喜本作裂

腰當上下體之際故謂之限夤夾脊骨正與心對列裂也三爲
下艮之主本欲止也故艮其限然互震主欲動則不能止一身
之內動靜互爭如分裂其夤者然又互坎主一陽陷於四陰之
中而不能出適成心病位本伏離之三如火之熏心也葢心爲
大體二之小體固不拯其隨此雖心君亦不能時其動靜也震
四不當動而動此不當止而止咸四感之妄此止之偏皆以德
不中正故也二之不快卽此心也而熏則危甚矣

六四艮其身无咎

此爻在心之上輔之下乃背位矣故以无咎卦詞予之然背陽
而六四柔正近背而非背也但以在上體而曰艮其身葢艮背
則不獲其身矣是忘已者也知有其身而能止之則猶未忘然
止亦忘之漸此如同人于郊雖未至于野然郊亦野之近矣故
此得无咎而彼亦无悔也

六五艮其輔言有序悔亡

陰居背位之上口之象也口動則言發而易生悔六五有中德

而在止體能艮其輔而不輕發故發則順理成章而言有序其
悔自可亡也與咸之滕口說不同兌體與止體亦本自別耳

上九敦艮吉

艮背則不獲身自初至五皆以人身取象安能不獲身乎此爻在輔之外而不取身象則非身之所能囿矣故爲卦主而最吉蓋敦厚于止則養之深而用不窮其道日益光明矣故吉○艮之義止也然非寂守強制之謂咸之義感也然非往來憧擾之謂兩卦當心位者俱不中正未盡艮止咸感之道故以似是而非之學著于爻象以示戒然咸之道大六爻舉不足當之艮之

義精上九遂足以盡之者人惟有身故有已而衆欲由之以集咸之妄止之偏皆身之私欲耳二卦皆象人身而心位一差艮之上九遂出于身外忘身則忘我矣程子曰內欲不萌外物不接如是而止爲得止之道此克已所以爲仁无欲故能靜慮而子之絕四亦必歸根于毋我也歟

象曰艮其趾未失正也

六居初非正然柔靜能止故未失正但當永貞之耳

不拯其隨未退聽也

但制其形而心君不快安能退聽哉

艮其限危熏心也

心活物也艮限則欲絕而滅之然究不能使之如死灰也則惟抑塞之以自熏其心而已安能有光明之道哉習坎則自然流行故心亨此互坎而在危地不免抑塞強制故危熏心而已

艮其身止諸躬也

躬即身但以諸字易其字則是止之乎身與不獲其身者終有間也而其道則近矣或謂傴背爲躬見背而不見面朱子曰反躬艮其背是也此說可存

艮其輔以中正也

艮輔非不言也但有中德故有序耳正字疑衍或乙之亦可

敦艮之吉以厚終也

艮者萬物之所成終而所成始也敦艮以厚終則終而復始而時止則止即時行則行矣故爲止道之吉○折中咸以四爲心故五爲背而上爲口艮以三爲心故四爲背而五爲口其位皆緣心而變者也二之腓兼股爲一象故與咸三俱言隨按艮止也此專釋三畫之艮然下四句即已指六畫之艮言或以首節爲三畫艮皆聖人之止下節艮其止乃重卦爲艮特學者之止強爲分析亦太泥矣

易貫卷九

下經　　　　婁江張敘著

漸 反歸妹易蠱互未濟 亦對歸妹三柔連二

䷴ 艮下 巽上

巽在山下為風則木葉脫落而成蠱矣巽在山上為木則清風披拂而漸長也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木乃始生之木而枝葉每能驟長山上有木則高大之木不能驟長乃由漸而干霄蔽日使人不覺焉故不為升而為

漸居賢德者崇其人而居于高明之地如艮之止也善俗者移其習而薰為醇茂之風如巽之齊也蓋居德可云居巳之德居賢德乃他人之德非巳之德也振民育德者振民之風以育其德所以飭蠱也居賢德善俗者居賢德於位以善其俗所以漸習也兩象德字皆不指君子舊解未明

漸女歸吉利貞

進之漸者莫如女之歸六禮既成以漸而合故漸之義當如女之歸乃吉女歸之道亦當以漸乃吉也然女歸之始必待父母之命媒妁之言女歸之後亦惟正位于內酒食貞吉是以漸而吉者始終皆利于正也故又利貞貞不在漸之外然貞乃所以成其漸之吉也咸感以正為取女之吉漸進以正為女歸之吉取者歸者皆以貞艮為主故咸則止而悅此則止而巽也

彖曰漸之進也女歸吉也

晉升漸三卦皆取進義而漸以不遽進為進故特別之曰漸之進也明其不同于晉升之進當如女歸之以漸而吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

以卦體釋利貞之義中四爻皆得位故可往而有功在卦為得位者在人事即是進以正而可以正邦此其所以有功也又於

卦位中提出九五一爻有剛中之德故能正巳以正人而萬邦咸正也易中四爻得位者既濟曰定家人曰正家而天下定蹇漸皆曰正邦與蠱易故巽進居四得正位九五又剛得中也

止而巽動不窮也

又以卦德統申其義止則无躁動之尤巽則有詳審之善故動而不窮蓋止而巽終是進但進以漸耳若巽而止則終于止而成蠱矣自艮而巽有震在焉故曰動不窮

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻雁之大者昏禮用雁大夫執贄亦用雁取有別有序之義于

漸之義為切故六爻皆以為象鴻鴈水鳥中爻互離坎離為飛鳥居坎水上鴻之象初在坎水下水干之象也內艮少男初爻在下亦小子之象進身之初未有便得所安而人信之者初六无應于上故始進必厲而有言亦如晉初之摧如罔孚也然初進之時不可謀便身圖而求合于衆故雖孤危譏毀而于義為无咎以女歸言則是女幼而未字者亦可稱小子互坎故有言

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐水涯之石也艮石之象自干而磐遠于水而漸進矣互坎又飲食之象也六二柔順中正而進以其漸上應九五中正之陽

合乎女歸之義故其象如此而占則吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸卽水邊高平之地盖岸上也夫指上九婦謂本爻卦取女歸之義不論剛爻柔爻皆可象婦女征者巽風之疾孕者互坎中實艮下拆故不育九五互離中虛則為不孕矣九三過剛而无應故象鴻漸于陸而失所安上九非應如夫征而不復三不與和如婦孕而不育與卦義反凶之道也然艮剛在外三為艮主與衆上同故利禦寇盖在彼為往征而不復者在此為禦寇而反利矣世有剛性婦人雖承事夫子或不相能而持家嚴整能禦外侮所謂健婦當門戶也若在仕進之人則剛正自守以絕非義之干卽利禦寇之義也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四入巽體故有木象鴻鴈綱足不便木棲以巽陰得正而承九五剛中故得其桷則平柯可安而无咎矣非正應故曰或然承五從貴以女言如繼室聲子之例亦无可咎也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

大阜曰陵卦象山上有木則外體俱在山上也爻惟二五有應以義取女歸故九五亦婦象但二以陰應陽得女歸之吉五以

陽應陰則反其類而不可為吉故三猶孕者五則三歲而並不孕矣然德位皆貴所謂剛得中而以正邦者雖讒邪間之不遽合畢竟邪不勝正故貞固守之終莫之勝而得吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉 儀音俄與陸四聲通

上九過于尊位而无所之无進之義處卦之終而下无應亦无女歸之象盖在家為保姆在國為黎老超然于進退之外而天下之進退者仰之以為標準焉與蠱上之志可則者同故象占如此正以无應為吉也陸字複三爻舊讀為逵反與儀字古音不叶榕村讀為阿則叶矣然亦嫌改易經文惟孔疏上九與三

皆處卦上故並稱陸者得之豐二與四皆象豐部見斗何嘗改

易乎蠢三承干與磐來爲水邊之陸上承陵字來則爲山上之

陸山上之地高敞故人皆仰而望之以爲儀則也陸字本與儀

之古音俄者平仄通韻今北人亦讀如羅也

象曰小子之厲義无咎也

不苟進者正漸之義又何懼于人之有言乎

飲食衎衎不素飽也

詩云彼君子兮不素餐兮二雖進于河之干已在磐之上然不

素餐之義未或忘也故能心安而衎衎焉

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

上九不應離其醜也過剛不中非婦道也以順爲正還相保也

相保卽在自保之中聖人嘉其能守而大言之

或得其桷順以巽也

順承于五故能巽入也巽字明指外卦所謂柔皆順乎剛也

終莫之勝吉得所願也

得位得中故得所願也

其羽可用爲儀吉不可亂也

宜進宜退窮達利害不足以亂其心故有儀可象以爲則也○

六爻皆有女歸之義獨于三五之陽言婦者陰爻之爲婦則不

假言矣初以陰應陰三以陽應陽皆不合女歸之義故各有凶

厲之詞二五則正應然以二爲女則歸于五爲正耦故衎衎而

吉以五爲女則歸于二爲反類故三歲未孕四雖无應而承五

亦得所歸可以无咎上則不可進亦无可歸反以无應爲吉也

大象義似別取然賢德居位以善俗正得位得中以正邦也漸

磐衎衎居賢德也可用爲儀則善俗而邦可正矣豈別取哉

䷵ 兌下震上

歸妹 反漸易隨互旣濟亦對漸三柔連二

雷下而澤上則是剛來下柔爲隨時之義若澤下而雷上則是

陰先感陽而女求乎男矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷非以澤從雷也乃陰氣先動而以澤感雷故澤上有

雷爲少女悅長男所歸者妹之象合之不正其終必乖信誓旦

旦不思其反永終而知其敝也天與水違行訟旣成矣不可合

也則當追其致訟之由故作事必謀其始澤上有雷妹方歸耳

猶可審也則當思其旣歸之後故永終而知其敝愼始而慮終

君子體易之道乃无失矣此皆反其道而用之者也

歸妹征凶无攸利

卦義全與漸反漸曰女歸吉此則征而凶言其始歸之時也漸曰利貞此則无攸利決其既歸之後也婦人謂嫁曰歸漸之女歸是也若曰歸妹則非此之謂正如春秋歸地歸田及齊人歸女樂之類非有來取之者而我乃以此歸之也妹者女之少男女年均及時故曰女歸曰取女此以少女從長男則又失時非耦故不曰歸女而曰歸妹卦義乃无一善矣

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

將言卦義之凶而先言其義之本无不善猶姤有柔遇剛之失而又推本于天地相遇剛遇中正之得也泰卦中爻本互歸妹此卦下體本乾以坤上畫交之而成兌上體本坤以乾初畫交之而成震故亦有天地交之象獨陽不生獨陰不成天地交而萬物興男女交而萬事成乾交坤自震始坤交乾至兌終是歸妹本天地之大義而為人道之終始豈遂不善哉

說以動所歸妹也

歸妹本无不善如此卦之義則不善矣以卦德言為悅以動與止而悅者異則動必不正也以卦象言為女先男是歸在妹非男下女也又以少耦長是歸者妹非女歸吉也故曰所歸妹則既違于禮又愆于時三字之中有兩失焉其為不正之合甚矣

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

既解未濟中四爻失位而柔不皆乘剛隨亦乘剛而二五初上皆當位惟此位既不當而柔又乘剛則始而男女失次卒于名分倒置其弊有不可勝言者故既曰征凶又曰无攸利也

初九歸妹以娣跛能履征吉

漸以漸進為義初則未歸之小子也此以歸妹為義故初九在下即取娣象凡女之歸必年均禮備方成夫婦惟妾媵則年雖不均禮雖不備而不為失此如足然雖跛而偏側猶能履行可以承事女君而佐內理也故異于征凶而為征吉初有正德而不中故象跛跛者行而不中也

九二眇能視利幽人之貞

二有中德而不正故象眇眇者視而不正也履三不中又不正故跛眇兼之此與初一不中一不正故分言之然履三之能視能履乃自以為能而實不能故凶此則相承之吉幽人之貞乃果能而非不能矣詞同而意異也不言歸妹以眇視句即承上跛履而分列之可例推也幽人句又別示一象履二直曰幽人

貞吉是本象此云利幽人之貞乃象外象以賢女而利幽人之貞則幽人亦利賢女之貞觀象玩詞而變占蓋无盡矣

六三歸妹以須反歸以娣

須待也非天文須女之須觀下句則是須爲正嫡本非待年之娣也婦人被出再嫁爲反歸六三在下之上其歸人原須爲佳耦耳德不中正而爲悅主上又无應則歸人不納徒反歸爲娣而已初爻位卑而從歸爲娣乃其常耳三在下之上位本非卑而何至反歸爲娣哉辱身賤行至此極矣

九四歸妹愆期遲歸有時

已在外卦年已長矣而无正應故爲歸妹愆期之象以其有剛德而爲賢女必能守貞不字以待其歸故許其遲歸有時遲去聲待也此卦內兌外震爲自秋徂春九四震主春時而无應是愆于仲春令會男女之期也然震春兌秋而中互坎離爲冬夏一卦而四時備故遲歸畢竟有時也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

婚姻之禮无以女先男者而帝女下嫁則亦无以男求女者此爻以陰應陽而居尊下交合于帝乙歸妹之象則歸妹而一无所嫌者也又有柔中之德能虛冲謙約以下夫家故不加盛飾如月之下與日交而未至盈望身旣尚德而不尚飾至使娣袂得以良見則女君之不妬可知何吉如之詩云薄汚我私薄澣我衣君之袂不必良也又云嘒彼小星三五在東月雖望而小星不掩其光娣袂見其良也此爻之德兼之中爻坎月與離日相望月幾望也離明文彩加於初而五在外娣袂反良也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震仰盂有筐象羊刲下體之兌也卦終動極陰虛不實故爲此象詩云匪我愆期子无良媒女承筐无實也又云士也罔極二三其德士刲羊无血也可以永終而知敝矣故以卦詞无攸利

者當之程傳以爲女歸之无終本義則謂約婚而不終蓋曰士曰女未成夫婦也然先女後士罪在女耳此之謂所歸妹也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

歸妹不可謂恆歸以爲娣則其恆也足以兩而行今一正而一偏則從女君而歸亦可以偏承正而履行矣故吉

利幽人之貞未變常也

女子无賢夫猶幽人之无賢君幽人不以无君而貶其節女子豈可以无夫而喪其貞哉風雨晦而不輟其音霜雪零而不改其色此之謂幽人之貞而不變其常者也能如此者亦足增光

倫紀所能覩之意已在其中故不釋初爲娣二爲幽人本非女
子恆常之道然惟見爲恆而守其常而天下之爲夫婦者定矣
恆常之訓不其深乎

歸妹以須未當也

中爻位皆不當而三尤甚故獨言之則征凶之占在此爻矣

愆期之志有待而行也

標出志字見愆期在我而不由人詩云人涉卬否卬須我友其
有待而行者乎彼意自有所待甘爲物華誤者亦同斯志矣

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

行與有待而行同謂嫁也所謂女子有行也言帝乙而歸妹宜
其袂良不如娣也蓋居尊位而有虛中之德則惟以貴而有行
可也何假華飾哉

上六无實承虛筐也

專釋承筐句明其罪之在女耳故曰上六无實漸三婦孕不育
婦指三也曰夫征不復者原起之詞此爻承筐之女指上也曰
士刲羊无血者波及之詞○卦義不善惟六五居尊有帝女下
嫁之象爲歸妹之至善二雖失配有剛中之德能守貞厲節故
別著一格獨不係以歸妹之名四則以遲歸而未爲不善初則
以爲娣而无嫌于歸三則以反歸而其賤已甚上乃欲歸而无
實并不成乎歸矣故亦不係以卦名統觀六爻而全部國風之
義備于其中矣卦者時也此與漸相對六爻不論剛柔皆有女
象然惟以陰應陽則爲女之得配者漸六二此六五是也若以
陽應陰則有應而反類是有配而失配者漸九五此九二是也
至以陰應陰如漸之初六與六四此之六三與上六以陽應陽
如漸之九三與上九此之初九與九四乃女之无配者隨其爻
位吉凶略有不同要皆不能盡善合觀之而其變備矣

豐　反旅易噬嗑五大過　對在渙三柔連二

䷶ 離下震上

雷聲上達電光下燭陽氣滿盈正在此時然聲收光散亦不轉
瞬耳此象揚子說之最盡曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲
盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷不至則電空照電不至則雷孤行惟雷電皆至則聲光喧赫
陽氣滿盈之極矣故爲豐君子體電之明照以折獄體雷之威
公以致刑則奸慝屏息善良益安所以能保其豐之道也此象
亦惜承噬嗑來既明罰勑法于先故可折獄致刑于後然折獄

致刑豈常行之事哉雷電皆至天地之氣亦偶聚而不常也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐之必亨固其所也王假之者原其致豐之本也假格也至也王者有明動兼資之大德故感格天人而至此豐盈之盛業也盛極則衰聚極則散無疆惟休者亦無疆惟恤豐固宜有憂矣然虛憂亦何益哉致豐之本卽保豐之道宜如日之方中則明德光昭而動不窮矣卦象離明在震動之時日猶未中也正惟未中故可進而中焉若日輪已中安能反而再中哉故文王敎之曰汝憂業之已豐此不足憂也正憂汝德之猶未極其明耳

宜如日之進至於中天則非偏照一方之明而豐乃可以長保也已舊解俱未明析也

彖曰豐大也明以動故豐

釋名而以卦德足之卽起下釋詞之義也明以動重在明字非明則動而愈昏耳安得豐乎故豐之爲大非以勢大也至明足以察幾乃能健動足以致決是以明動之德而爲大也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

惟不以勢爲大故王假之者正尚此明動之德以爲大也則勿憂宜日中者非謂如日輪之已中也謂宜如旭日之進至于中而照天下耳此句最得力旣以釋明卦詞日中之義卽以預透爻詞見斗見沬之由也卦義以明爲主下卦以明而无咎上卦以能求明爲吉惟不能求乃凶耳泰晉夬家人升皆曰勿恤此曰勿憂恤緩而憂切詞曰勿憂正深於憂者但不尚虛憂耳

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

此承日中之義而申之又以起下爻詞三言日中之意日中本卦詞月盈就初爻雖句句看出也凡易中所取辦虛象亦必天地間實有此事非憑虛而造也日中見斗見沬求之實象則如

太陽食時是也食限多則大星見食限甚則小星亦見蓋陰氣蔽障淺深之故夫子就卦詞日中句發此日昃月食之文旣爲文王後經以終其意卽爲周公先經以起其凡彖傳之精蓋如此天地盈虛二句則更申足其義可見徒憂无益惟能乘時立德以大其明動之功則所謂尚大而照天下者而豐可保也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

豐已盛大而更有應則益其盈滿之心耳故此卦不取應初四同德初在下如以卑配尊而謂四爲配主時猶未過而遇之則同德足以相成雖滿一旬可以无咎況未滿乎故往則有功而

可尚即所謂尚大也旬字依胡氏作十日之旬因卦有日中句爻詞皆以日言文王以一日象之曰日中周公以一月象之曰雖旬无咎十日爲旬初之豐以一月論巳一旬也下三爻離體日象則一爻當一旬雖旬尚不失日中之義也故无咎

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉斗音賭若叶式主反

卦有日中句周公於二三四爻即取日中之象而義又別然正是宜照天下之意見日輪之中不爲中明照之中乃爲中日中之義乃更圓也蓋下體離明本有明德可以明人此足據者也若席豐履盛如豐其蔀障以蒙之雖紅日當中亦有見食之時

至于晝昏見斗是日中之勢豈足恃哉二五同德當豐時居上者易蒙二往拯之或反得疑疾惟積誠以感發之乃復明而得吉可見日中之勢不足恃惟明動之德爲可尚也互巽疑象

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

蔀爲草掩覆互巽象沛乃雲霧瀰漫需濡互兌象震仰盂斗象沬即斗杓後之小星伏艮爲肱遇兌毁折故折二四皆言見斗三與上六暗主相應非如二四皆同德相應故其暗更甚不但大星見而小星亦見也上六以其昏昏使人昏昏雖九三剛明之才爲之股肱而不免摧折然剛正不橈卒无可咎也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

下三爻離體爲以明明人之象上三爻震體則爲求明以自明者然惟四五兩爻下應初二明體同德爲能求明以自明故皆吉也四居上謂初夷主如朋友等夷然下交之謙也

六五來章有慶譽吉

六五居尊而有虛中之美正所謂王假之者乃豐亨之主也卦義重明照天下五能來致章明之人以自助可以照天下矣故勿憂而有慶且得令譽之吉也有慶句譽連吉字爲句慶與章叶○此卦中爻皆取日食象日食有初虧食甚漸退復明四候

二初虧故大星見而見斗三食甚故小星亦見而見沬四漸退故又止見大星而見斗五則復明而行朝賀禮故來章有慶也諸爻言往言遇此以一來字俱收轉之互兌譽象

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶屋音烏家音姑覿音賭

豐極過中正日昃之時又无同德助與將偕極者也故二四之豐其蔀者此之豐其屋適以蔀其家耳宜其闚戶无人三歲不見而凶也卦與明夷相似只爭九四一爻五雖陰柔以其得中故有來章之吉上居豐極方高大其居以鳴得意深居簡出儼若神人豈知蔽人之明徒以自蔽乎泰二世望夷之事類此

象曰雖旬无咎過旬災也

爻意以同德相濟雖滿其旬尚可无咎象意以及今宜圖若過其旬即便有災亦互相足也覩過旬句則旬作十日爲是

有孚發若信以發志也

信能發明其志則亦可以發明上志而疑疾解矣其豐蔀見斗尚是一時之蔽未爲甚病故不釋

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也用乃害之謂與剝上同

不可大事而必赴之故有折肱之傷然肱雖折而終不可害也并釋无咎意若作用字此句无收煞矣不但韻不叶

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

象與二同而獨釋于此者二居下位此在上矣故曰位不當二本明體其昏在人此則昏在已矣故曰幽不明又曰行者遇其夷主非可待其來而遇也當行自求之乃盡下交之誠也

六五之吉有慶也

先𥁊吉字已暗收譽字在內乃倒繳其詞曰有慶何讀明矣

豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

此正所謂高明之家鬼瞰其室者也朱子曰天際翔乃如翬斯飛之意言其屋高大到于天際然只是自蔽障得潤耳愚謂此與明夷上六略同天際翔者所謂初登于天照四國也自藏者所謂後入于地失則也

䷷ 艮下離上 旅 反豐易賁互大過對在節三柔連二

火在山下則光明照燭而草木生輝故有文采之義及在山上則過而不留矣故爲暫寄而非久居之象

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

旅即是翻轉之豐故二象俱言刑獄之事山上有火則明在山而火自不留矣故法山之止以明慎用刑法火之麗而不留其獄艮本可爲明定則明也艮象曰其道光明但艮止之明異于

離明故兼慎言火之麗物寄而不留則不留獄之象也合而觀之亦旅而不處之象

旅小亨旅貞吉

懷土非君子人自有旅寓之時旅然後往來通而民用利雖非亨之大者而亦小亨之道也人道惟在正豈可須臾不貞但貞多強立有守意惟旅時貴于柔中順剛斯爲旅之正故特別之曰旅貞吉亦如乾坤合德坤獨別之爲利牝馬之貞也朱子謂道无不在故旅自有其正不可須臾離者至矣哉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

旅自有小亨之道然其所以亨者以卦體則柔中順剛以卦德則止而麗明是皆旅之貞而處旅之至善者是以小亨而且得旅貞之吉也用剛非旅之正也然柔亦不可過故貴得中卦與賁易離柔本中於內者今得中於外卦而順乎上下二剛爲旅之貞也此句最重旣以明旅之貞見五之爲卦主且以爲諸爻吉凶之權衡也處旅又貴乎明而明不可獨用以止靜爲本而後明麗焉則順剛旣非詭隨用明亦非傷物亨而且吉矣

旅之時義大矣哉

睽曰小事吉遯曰小利貞此卦曰小亨聖人恐以小而人忽之也故大其時義然非本小而故大之也國无旅則邦交不同民无旅則財用不通官无旅則職事不共學无旅則師友不隆故旅之時義非小也

初六旅瑣瑣斯其所取災

斯其所三字爲句斯與廝同王注爲斯賤之役所旅之處也蓋鄙瑣之人宜爲斯役于旅之處耳災而曰取明其爲自取之也初六陰柔在下在旅有童僕之象或謂斯分析之意如斧以斯之之斯旅人意見鄙瑣不能同旅相和乃分析其處各相離異親寡之時而作此態其取災宜矣亦通

六二旅卽次懷其資得童僕貞

柔中居正處旅之善故能卽次而安其所懷資而用不乏也又近初六能善撫其下故得其童僕之貞在初則爲童僕之瑣瑣者自二視之則爲童僕之貞者各不相礙也艮爲閽寺童僕象

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九居三亦得位故亦言次但過剛在艮體之上正卦象山上有火之地故焚其次也旅之童僕取近比不取遠應二近初故得

四遠初故不言三雖同體而相背卽得之亦喪其貞者矣故曰喪其童僕貞在旅如此能无危乎此與二反貞字當連上讀旅有旅之貞童僕亦有童僕之貞但彼得而此喪之耳

九四旅于處得其資斧我心不快

以九居四雖不純剛而其位不正故不曰次而曰處次安而處暫也二至四互巽故皆言資四離初爲戈兵斧象旅處而得資不憂乏用而必得斧以自防其无童僕之護衞可知故不言童僕在多懼之地不忘戒心安得快然无慮乎

六五射雉一矢亡終以譽命

一矢亡如本義說于終字語氣自合語類亦云凡言終吉皆是
初不甚好也然旅時雖不取君義六五要是旅道之極善而爲
卦主者又離中晝卽雉之象不應再有亡失則傳說射雉以一
矢而亡之者爲當但時方羇旅而以文明發跡雖挾一矢獲雉
之技然必由是信友而有譽由是獲上而有命是一時未卽譽
命而終必得之也則終字語氣亦不失矣互兌巽譽命象
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
離體鳥象在上巢象又爲牝牛而上在卦外乃郊野疆易之地
也外卦離火三近之故焚其次火性炎上上當火之突故焚其

巢同人先號咷而後笑則相遇旅人先笑後號咷則親寡矣所
以然者離畜牝牛由六二之中順此上九乃離三之剛故喪牛
于易也壯五喪羊之剛狠故无悔此喪牛之中順則凶矣
象曰旅瑣瑣志窮災也
斯于其所其志窮矣故災志窮二字正釋斯其所句也
得童僕貞終无尤也
卽次懐資雖旅人所急而童僕之貞尤不可少非此則次亦不
安資亦難保豈能終无尤乎故專釋之
旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次已可傷矣況童僕之貞又喪乎久客親童僕親之故能得
其貞以旅與下而不親則待之如路人而人心不附矣故其義
宜喪也則非關于勢之所廹實由于理之當然耳探其本也
旅于處未得位也得其資斧心未快也
稱處者以未得位可知二三兩爻稱次之爲得位也得其資又
兼以斧所不得者童僕之貞耳故心未快也如二之得童僕貞
則但言懐資而不言斧矣
終以譽命上逮也
譽自下生命由上錫以譽而命則上逮矣

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
以旅與下尚有童僕之喪況在上而以旅意行之則禍難將作
宜其焚也居家有過親暱者告之而得聞旅本親寡者也上復
以旅處人而不親雖有喪失誰肯告之則終莫之聞而已矣此
全反旅貞之吉者故于卦終極言之

巽 反兌不易互 睽對在震

☴☴ 巽下巽上

巽得坤之初畫故一陰伏于二陽之下然陰性凝滯陽必入而
散之而後與陽合德而齊同張子所謂陰在內陽不得入則周

旅不舍而爲風風乃所以吹浮雲散積陰者也又爲木者木有土即入其根伏于地下亦惟陽氣入而散之而後枝葉發榮于上也兩巽相重則但取風象

象曰隨風巽君子以申命行事

風者天之所以宣布號令潔齊萬物者也兩風相隨則巽入不已矣君子體宣布之象而申命周詳體潔齊之意而行事果斷則入而能制制而必齊而无不順矣如此乃盡巽義之善也葢申命必有行事之實非徒入而已故申命者巽之所以小亨行事者巽之所以利有攸往利見大人卦義已總括无遺矣

巽小亨利有攸往利見大人

巽之亨所以小者一陰潛伏二陽在上陽道方盛未有大病敗故入而散之小小亨通而已足然徒入而无所往則入而遂止而成蠱矣故利有攸往然飭治更新非陽剛中正之人則小智小數未能釐剔而適以滋弊者有之故又利見大人所謂剛巽乎中正而志行者也柔皆順乎剛則小亨是已大人二字亦與小亨之義相備雖小亨而非小數之人所能也

彖曰重巽以申命

釋卦義與習坎重險也同惟其重險故有更習于險之象惟其重巽故有申復命令之象申復命令所以小亨也不言行事者下文利往利見方是行事之實

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

重巽申命以卦體言是以小亨也剛巽中正而志行以九五言是以利有攸往也柔皆順剛以初六六四言是以利見大人也分陳卦義而總結之與旅同然大人即指巽乎中正之剛順之故利見志行即申命之志行故利往正所謂行事也則亦不可截然分析故夫子亦合而申之○巽者入也而又有制義齊義亦略有順義入而制之所以齊之至于齊則柔皆順之矣王程

專以順解巽固非若知陽之入陰非陰之入陽而但以入解巽亦未盡也今玩此傳則巽字四義皆備八卦獨巽夫子每舉卦名爲詞者亦恐一義不足以盡之也

初六進退利武人之貞

初爻以卦義論之爲伏陰以爻位論之爲成巽之主以其陰柔不斷故有進退之疑以其居剛順剛而爲成巽之主故有武人之治兩設其詞而六爻視此爲吉凶矣進退不果巽本象其究爲躁卦故又有武人之象武人之貞則得其齊斧而不喪矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎若式主反

牀下者陰邪所伏指初爻也二以剛中之德近而巽之入之深而制之速旣以史占而知之卽以巫祓而去之雖有神妖物怪何能惑世誣民乎故吉且无咎史以占吉凶巫以祓不祥蓋互兌上取史巫並用卽所謂申命行事也

九三頻巽吝

巽以入之卽以制之則齊而順矣九三重剛去初稍遠則察之不精剛過乎中則斷之不果故爲頻巽之象雖未至凶已向乎凶而吝矣頻復則无咎者失在頻不在復也此則頻旣失之而巽亦无得矣但不至如上九之凶而已

六四悔亡田獲三品

四亦巽主以陰居陰宜有悔也然以柔正承九五而行事得利見大人之義故悔可亡而田有獲初居重巽之下猶恐其進退不果四則居高當位而承中正之剛比初又不同故在初利武人之貞者四乃載纘武功田皆去而所獲多也三品則一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖不但如解二之田獲三狐而已恒九四田无禽以非其位此六四則得位矣或以巽爲雞互兌羊互離雉爲三品不但鑿而反小矣且雞羊家畜非田所獲也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

此爻卽剛巽中正而志行者正大人之象也有伏陰在內故悔以剛中正之道申命行事故吉而悔亡有悔是无初亡之无不利乃有終互兌爲庚不取澤者庚金能決得齊物之斧也木須金制方成大器先兌三爻初也未受金制无初象後兌三爻五也已得金制有終象甲者十干之首事之端也故先甲後甲而終則有始已者十干之半事之旣也故已日革之而其悔乃亡庚者十干之過中事之當更者也故先庚後庚而无初有終甲乃一家之事以子而幹父也已者兩人之事以彼而革此也庚者一身之事以新而更舊也然巽伏之弊小故亨亦小積蠱之

弊深改革之變甚故亨皆大也（二至四互兌爲金三至五互離火克之故有變更之象爲庚）

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

二與初近比故巽在牀下而吉此爻居上遠陰而亦巽在牀下則察之不明又巽極過中則已失其齊斧而斷之不當以是爲貞安得不凶折中資斧古本作齊斧爲是蓋因承旅卦同音而誤也說卦齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也或謂巽近利市三倍本有其資中互離兌亦有斧象以巽極過中而喪之亦通

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

八卦皆人心之德故巽初之或疑或治皆本其志言之

紛若之吉得中也

若非得中則紛紜亦足以滋弊與上之巽在牀下者何異

頻巽之吝志窮也

志疑而治之則不窮矣若疑不治是以窮也正與志行相反

田獲三品有功也

田而獲禽但以除害耳可備三品則以成禮而有功矣

九五之吉位正中也

總舉其吉兩吉字俱括之矣二得中此乃正中明中而且正惟

此一爻爲在位之大人則柔皆利見之也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

惟其巽在牀下則二在下近之而吉此在上遠之而窮矣正即

貞明貞凶之爲正乎凶也然別處貞凶俱不如是解此獨挑剔

出之則程傳之意以乎字爲疑詞也字爲決詞如天乎人也語

氣似爲得之葢察察爲明者必自以爲正故誅其隱也○此內

外卦相承爲義初與四柔皆順乎剛者也能用武人之貞則有

三品之獲矣二與五剛巽乎中正而志行者也能盡史巫紛若

之道則有先庚後庚之吉矣三與上則剛不中正過于巽而志

不行者也極頻巽之吝則必至喪其資斧而凶矣八卦皆心德

巽者心之入德之制非巽安能齊物而志行乎故在造化則所

以吹浮雲散積陰在國家則所以察奸邪除弊事而在人心乃

所以審幾微窮隱伏也學者克已研幾之功全在乎此故曰巽

志務時敏厥修乃來大象所謂申命行事者一言蔽之矣

兌反巽不易互家人對在艮

䷹ 兌下兌上

兌得坤之上畫故一陰敷於二陽之外地有積陰陽氣充於內

則滋潤敷於上而爲澤也兩澤相重則互相浸灌而滋潤益充

矣○上經四純卦在外下經四純卦在內葢以不易爲體則純

卦宜在外而爲綱以變易爲用則純卦宜在內而藏其用也而

乾坤坎離皆陰陽相間者乾坤父母坎離夫婦皆一陰而一陽

也此震艮皆陽巽兌皆陰者震艮兄弟巽兌朋友故各自爲耦

而不分陰陽但一長一少以反對而已

象曰麗澤兌君子以朋友講習

或謂口舌君子所愼惟講習爲至悅而无傷愚謂講習雖取兌

口象然朋友講習之所以可悅者實取兩澤相麗之互相滋益

也不然羣居終日言不及義亦可悅乎但兌與坎皆水彼常而

習之則專取習坎之象此講而習之則兼取兌口之象耳

兌亨利貞

實德中存柔和外發悅豫之象亨通之道也故兌則必亨但悅豫之情易失其正苟不以道卽入於邪媚矣故又戒其利貞離陰中正故先言利貞而後言亨兌陰不中正故先言亨而後言利貞六子之卦三男不言利貞貞所自有也三女多以利貞爲戒而巽亦不言長女肖母而不待戒也六子皆不言元多言亨亨卽元之用六子皆乾坤之用也獨巽言小亨陽大而陰小以其爲一陰之始而謹之也艮則不言四德艮者萬物之所成終而所成始故以无咎二字包四德在內

彖曰兌說也

兌者无言之說也說不專以言故名猶咸之感爲无心也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人

以卦體釋詞剛中者中心誠實之象柔外者接物和柔之象如此之悅所以能利貞也易有天道焉有人道焉順天者上兌也揆之天道而順故順天應人者下兌也卽之人心而安故應人若悅不以正豈能上下順應乎革之順天應人亦主兌言也

說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

天道難知人心悅則天意得矣故單承應人之悅而詳其義凡安常處順而相悅猶非其至也惟當困苦患難而能忘勞忘死以相從則是可與同樂而亦可與同憂非民勸之深烏能民悅之大如此哉悅至于此其亨可知其一无不正亦可見矣榕村曰一陰內伏而陽因之以入則邪僻无所隱于中一陰外見而陽載之以出則諂佞无所施于外此巽兌兩卦之義

初九和兌吉

八卦皆心德而悅則情也情之用以中爲善獨至于悅則剛便是中葢悅道至柔以剛爲本方是相濟得中處初九以剛居剛獨不與柔比應似偏剛者而卽謂之和兌而得吉和者情之正性之發而中節者也則易所謂中豈執一之謂哉

九二孚兌吉悔亡

二比六三宜有悔也以有剛中之德能以孚爲兌而得吉故可亡之初剛在內非不孚也二剛得中非不和也然旣謂之悅卽是已發初則未濟乎未發之體故以中節之和歸之二則已交于物非有陽剛中實之德烏能約其情以合于中乎故謂之孚各切其爻位以立義也

六三來兌凶

悅主而在下體當兩兌之間居四陽之中不中不正上又无應

陰性易流安知有所決擇限止哉凡可悅之物來卽悅之是來
而兌亦我實有以感之使來是來夫兌故曰來兌兌悅在上體
巳外達而易見兌悅在下體則內伏而難知宜獨凶也

九四商兌未寧介疾有喜

承五而比三是其疾也四本疑懼之地以剛德居之有商度所
悅未敢安寧之象能如是雖介於疾可不染而有喜矣喜則疾
去也君子易事而難悅悅之不以道卽不悅其商兌之故乎離
下兌入上兌兩兌相重商其合道與否也

九五孚于剝有厲

剝者消陽之陰指上六也兌爲正秋五上二爻則窮秋九月而
爲剝矣中實爲孚二在下則所孚者近故曰孚兌五則居尊所
孚者遠故曰孚于剝猶解四之有孚于小人正孚之盛也極盛
之時不可忘危能存有厲之心乃可化剝不至反爲所剝耳葢
與商兌者同抱未寧之心所謂其危乃光者耶○以卦義言之
剛中而柔外悅之正也析六爻言之則剛悅爲和正柔悅爲邪
媚柔既邪媚故比之者輕則悔重則厲卽隔體猶未寧而介于
疾焉然終以剛德也故悔可亡喜有慶則厲亦正當而不至於
未光也惟來兌引兌之柔則无足言耳

上六引兌

兩兌相重當以上兌爲主此兌主也而在上體未有所偏係其
引以紛華而悅引以道義而悅故但曰引兌而不占其凶當視
其所引者何如吉凶固未可預定葢居位尚正不比三之不中
又不正也陰爲卦主雖不如陽之多吉然何至更劣於三之下
兌且周公卽欲省文何至吝一凶字以疑後人也舊說未是

象曰和兌之吉行未疑也

中節之和不失其未發之中故行未感害而无可疑也

孚兌之吉信志也

不能无悔已有疑矣然有中德而信在志則不隨物而遷是以
有悔而能亡之

來兌之凶位不當也

不中不正而當下兌之位

九四之喜有慶也

喜未可爲慶也九四已在上位則所係不止一身矣而能去邪
從正不病於私故特著其爻位而以有慶大之

孚于剝位正當也

易中凡言厲者皆兼內外而言葢事可危而心能危之也履五

及此皆以剛中正居尊位而係以厲詞夫子又皆以位正當釋之則其危也正以其剛中正故能危之耳故此之有厲與彼之貞厲同指其操心言之非占詞也夫危使平而易使傾懼以終始者易之道也則有厲貞厲豈遂不善哉

上六引兌未光也

有引之者而悅未必悉入於邪然陰柔不能自主於剛中之道終未光耳然亦豈至反凶於三哉夫子釋義本不謬人自不詳審也○剝復者陽之終始夬姤者陰之終始易道尊陽故剝復序於上經後八卦而與泰否分立於前後易道賤陰故夬姤即

附於下經損益之後而不與其分立也然巽兌實三畫陰卦之終始即六畫陰卦夬姤之根故序於下經後八卦而與損益分立於前後正以對上經之剝復大傳九卦之序亦然參差之中何嘗不整齊哉葢陰每以兩而當陽之一剝復一陽重巽重兌則已二陰陽奇陰耦義當然也○來兌引兌但就麗澤取象亦甚清切葢內澤則惡歸下流而无所蔽拒故來斯受之而凶外澤則汚不內停但引汪者多而不能充積故曰未光

易貫卷十

婁江張敘著

下經

渙 反節易井互頤對在豐三剛分而連二

☵☴ 坎下巽上

巽在坎下取木象在坎上則取風象風能散物行于水上尤多蕩搖離散而不能聚也

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟

風行水上則水波渙散而不能聚然風息波平仍安流順軌而未嘗散葢末雖渙而本不搖也故欲聚其渙惟反其本以收之

萬物本乎天郊丘享帝而天人之氣合矣人本乎祖春秋立廟而人鬼之故通矣故享帝立廟所以反人物之本而萃其渙也程子曰萃渙皆享帝立廟因其精神之聚而形于此爲其渙散立此以收之按中爻震艮亦有享帝立廟象

渙亨王假有廟利涉大川利貞

物渙然後可通渙固自有亨理然无以聚之則終渙而不能亨矣王者聚其精誠以格于有廟則幽明不過一氣聚其心力以濟夫大川則吳越可使同心此二者皆所以因渙而萃渙之道也然不以正行之則格廟而不免瀆神涉川而或以犯難矣故

又曰利貞○卦以渙名中爻皆以濟渙爲義而所以濟渙之道卽在于能渙蕃偏私化則大同合黨援散則公義孚也卦有宮闕几筵之象故取假廟而大象亦享帝立廟水源木本之義也又巽木在坎水上則乘舟利涉之象

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

王注二以剛來居內而不窮于險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨也孔疏此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能濟險難而致亨通按注疏甚明本義未穩朱子亦自云然但未及改正耳凡易言剛

來者皆內有主之象也九二剛來爲主于內是有聚渙之本而不窮矣六四得位外卦而上同九五是君臣同心而有聚渙之資也卦與井易故坎剛來內而下通巽柔位外而上同

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

在中非謂在廟中也卽記所謂王中心无爲也以守至正王心如此則不爲之孚有出于儀文之外者宜其格于鬼神也木指巽言益曰木道渙與中孚皆曰乘木此尤木在水上十三卦舟楫之利取諸渙者以此假廟而王中乘木而有功則无顯神犯難之事可知故利貞不另釋已包在其中也

初六用拯馬壯吉

居渙之初猶未爲渙也故不言渙坎爲馬九二剛中爲美脊亟心馬壯之象初能託之以濟是猶拯難而得馬壯者故吉初六陰柔又未當事任故不能自拯而用二以拯之其象如此

九二渙奔其机悔亡

机卽几當指九五渙主巽木爲几尊者所憑以安不敢斥王故曰几猶言乘輿也渙主有難二既馬壯又互震作足能疾奔以赴之豈不可以濟渙而亡其悔乎舊以初爲几固非卽以二爲几亦與此象不合

六三渙其躬无悔躬居貞反

風吹水面三獨受之渙其躬也蓋六三正應于上是志在濟時而能不有其身者故爲此象與蹇二王臣匪躬之義同忘身狥上如此不問其能濟與否而皆可以无悔矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思丘音欺

初三承應皆陰是其羣也四能得位而上同故渙之而反有丘丘聚也互艮象人知渙之爲渙而已渙中有聚豈等夷思慮之所及乎○朱子曰老蘇云夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此說雖程傳有所不及如傳說則是羣其渙非渙其羣也

蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉愚謂此義固精然傳意亦以相足耳蓋渙羣之吉固所謂渙小人之私羣到得渙之有丘卽是成天下之公道而羣其渙矣夫惟能渙小人之私羣故能聚君子之公羣雖匪夷所思而實元吉中所包之義故以足之此爻蓋兼坤道喪朋得朋之義宜與坤五同占元吉也思亦艮象

九五渙汗句其大號渙句王居无咎

汗從心液號從心發孚誠畢達也故汗出而疾愈號出而民安矣九五陽剛中正而居巽體尊位能宣志達誠以號令天下有

渙汗之象其占爲大號既渙而王居高拱四方自環向之而无咎德宗興元詔書至使武夫悍將亦感激涕零其得渙汗大號之意乎卒能光復舊物而正位神京王居故亦无咎也詩云王在在鎬有那其居王居无咎之謂也號渙卽巽以申命之象

上九渙其血句去逖出无咎

上居卦外則不在其位矣何必褰裳就之乎故爲渙散其傷害之血能去而遠出之象曾子居武城寇至則去亦其義矣何咎之有坎爲血卦逖遠也巽風迅征而不返去逖出之象也

象曰初六之吉順也

能順從九二剛中之才故用以爲拯其勢順而易爲力也

渙奔其机得願也

五正位于上二以剛中之才奔赴之故得願也

渙其躬志在外也

志在國則忘其身矣此之謂渙躬

渙其羣元吉光大也

能渙其私羣則心地光明而廣大矣故得元吉然到得光大无私則衆正盈朝羣賢萃聚可知渙有丘二句已包在內

王居无咎正位也

正位釋王居卽彖之王乃在中也五多功王居无咎卽乘木有功亦在內矣王居不連渙字孔子早以句讀示人何昧昧也

渙其血遠害也

當渙之時在事中者以渙其所利爲義在事外者則以渙其所害爲義也此逖出與小畜惕出不同故夫子以渙其血爲句而專釋之可知去逖出三字當爲句矣亦是分別句讀示人也

䷻ 兌下坎上 節 反渙易困互頤對在旅三柔分而連二

水在澤底則涸而困矣今在澤上則未盈而止既滿而流其止

其行有自然之限制也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

此象乃名卦第一義朱子謂過則盈溢是有節此自然之節也侯氏謂以隄防爲節此當然之節也總從澤上有水四字看出議德行諸儒俱謂巳身之德行獨孔疏謂他人之德行於議字尢切也葢數度一定而不可移德行遞進而難預定體澤水之靜止以制數度則多寡之節不踰越矣體坎水之流行以議德行則進退之節不滯泥矣

節亨苦節不可貞

事不可以无節節者節其過也不及則无可節矣惟其太過而節之以合于中則處巳處人无不相宜而可亨也又何不可固守以爲常哉然以過而節者節亦不可過如其節之太甚而至於苦則不可固守以爲常矣反正相足以明節之貴當也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

奇耦各半剛柔原分特以二五剛皆得中不盡如噬嗑之三剛不連然得中則不分猶分此正是節之當處異於苦者也自噬嗑剛柔分至此亦云剛柔分至二濟而分盡與泰否反照而終也

苦節不可貞其道窮也

節而亨則合于中而不苦矣失其中而至于苦則節道巳窮而安得亨乎不能亨者則必不可貞矣

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體申卦詞之意孔疏謂重釋行節得亨之義以明苦節之窮者是也說以行險者坎爲習險有阻塞難行之象兌悅以行之則不苦矣當位以爻位言中正以爻德言當位旣有節天下之權中正乃能通天下之志通則道不窮矣何至苦而不可貞哉

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

廣推節義以明之天地以氣序爲節王者以制度爲節四時成則物阜而民安天地之節所以亨也王者順天之道因地之利而立制度則與天地同節矣而何傷財害民之有節以制度包一部周禮在內若節而過苦卽不傷財亦必害民矣而可固守以爲常乎

初九不出戶庭无咎

卦取澤上有水爲節宜止宜行皆有節而不可過也初處下居初未可行也當止而止雖閉戶可也故不出戶庭而无咎戶惟

一而門有二戸在內而門向外初二兩爻分象之或以九二奇
爲初之戸六三耦爲二之門亦可
九二不出門庭凶
二居下體之中可行之時也可行而止則乖其時矣故不出門庭則有凶戸蔽內本非當出之地門已啟則爲當出之機今與初一例不出則失其當行當止之節矣故无咎在初而二則凶也或謂澤雖止水初在澤底水始至則增其防以豬之二在澤中水漸盛宜啟其竇以洩之故兩爻不出同而吉凶判亦通
六三不節若則嗟若无咎

下卦象澤之止三則止極而流也上卦象水之行上則行極而止也三爲悅主不中不正故止極而流爲不節之象然悅極遇險困心衡慮又有嗟悔之象正與臨之六三同彼失臨之道而憂之此失節之道而嗟焉皆得无咎易以補過爲善也張子曰處非其位失節也然能嗟其不節則亦无咎矣王弼于此无咎又別立一例只舊例亦可推行也
六四安節亨
已入坎體非如止水之滯而不行矣六四以柔正承五爲能安流順行而不窮與卦義合矣故爲安行其節而直以卦詞之亨予之以六居四雖非剛中而亦當位也
九五甘節吉往有尚
所謂當位以節中正以通者此爻全之故爲甘節之吉而往則有功而可尚甘者苦之反水之止者苦積澤爲鹵是也其流者甘山下出泉是也五爲坎主坎水有源而常流故不苦而且甘視安流者而更進曰往有尚亦即以習坎之行有尚者占之
上六苦節貞凶悔亡
卦詞苦節不可貞者此爻當之不可貞而貞之宜其凶矣然雖凶而節不失也故悔亡上在事外雖道之窮而苦守其節可也

豈比二之當時用事而失時極乎○下卦澤爲止水故初二皆曰不出三則澤之止而溢也溢則蕩而无節矣上卦坎爲流水故四爲安而五爲甘上則水之流而竭也竭則枯而味苦矣通塞甘苦皆從澤與水取象而亦諸爻之所視以爲占決者也大象節字兼二義彖傳似單主制數度言初二兩爻似主議德行言餘則亦可兼之然數度如此其德行可知德行如此其數度亦可想節之爲義固无所不包也卦體二亦剛得中然非當位以節故五吉而二獨凶則同牀而各夢矣
象曰不出戸庭知通塞也

知通知塞則非一于不出者故不出為无咎

不出門庭凶失時極也

節貴中而中貴時九二雖中而失時則不可為中矣故凶

不節之嗟又誰咎也

不節則有咎矣嗟則能改又誰咎之此正善其補過耳與同人之初同特以兩備其詞故洗刷出之何變例之有

安節之亨承上道也

五卦主而亨詞反言于四然曰承上道則亨亦即五之亨也

甘節之吉居位中也

曰居位中則當位以節中正以通者兼之而將何所往而不可尚乎故本句不另釋

苦節貞凶其道窮也

即以彖傳其道窮句釋之明此正所謂苦節不可貞也周公恐人偏言通節反多喪節故明著其凶而仍許其悔亡夫子但順釋貞之所以凶耳苦節原非喪節則悔亡意自可知不假釋也與姤上之例轉吝字不同不必援此為例

䷼ 兌下巽上

中孚 不反易大過互 頤與小過正對

凡積水必生風風澤又相入故巽在澤下為木則是澤滅木若在澤上為風則風澤相感正內外孚應之象也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤者積陰之處也風之入物雖積水重陰之下而風信一動亦因之而凍解冰消焉此天地之氣遇物孚化之象也民之有獄猶地之有重陰皆死氣也君子體兌悅之情以議之體巽入之德以緩之周察民隱至于如此然後王者之至誠為无所不入也○象言刑獄五卦噬嗑豐兼離明賁旅離明不易而震反為艮止此卦全體似離互體亦有震艮然澤以悅之風以散之於好生欽恤之仁尤切則議獄緩死只于本象取之足矣

中孚豚魚吉利涉大川利貞 中孚仍當讀斷 豚魚吉自為句

心具五性之德而歸根于信孚即信也然信見于事而孚積于心故不曰信而曰中孚中虛者孚之本中實者孚之質心无私欲故虛性即天理故實非有二也豚魚之吉中實之孚也涉川之利中虛之孚也而又曰利貞者信而不正則小信未孚或反為大信之賊豈所謂應乎天之正道哉豚魚舊作二物不知即江猪也產于澤中風起必拜孚信之无或爽者取象極精巽象魚而姤下巽象羸豕今在澤上合為豚魚也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋名柔在內則中虛矣剛得中則中實矣此孚之體也以和悅巽入于人而邦无不化此孚之用也蓋中虛之中實理具足故感于外而化于中非由外鑠我也孚之爲字從爪從子鳥之抱卵氣自外入形從中化亦惟先受陽精于內而後煖氣外入胎形內化此中孚之理也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

豚魚不連卦名爲文故中孚另釋而單舉豚魚吉三字申之豚魚之吉猶牝馬之貞乃中孚之象及如也人之孚信如豚魚乃吉非謂豚魚自吉亦非謂信至豚魚始吉也卦有乘木之象而柔在內是舟虛也故利涉川揭出信字可以見其中之實揭一虛字明以見其中之虛天道不容僞固貴中孚然正大而天地之情可見利貞尤天道之本也故中孚以利貞乃爲應乎天彖言應乎天者三卦同人大畜皆有乾體此卦雖无乾實全肖天地之形天包乎地如卵白地處天中如卵黃中孚陽外陰內有卵白裹黃之象卽天包乎地之形也〇天地之道一言蔽之誠而已矣无妄者天道之誠中孚者地道之誠天德中實實則能

虛矣故曰无妄而六爻皆貴乎无謀望作爲之私中實而以虛行之也地德中虛虛則能實矣故曰中孚而六爻皆貴乎有誠心實德之積中虛而以實體之也二卦相爲表裏對立于上下經之末意可見矣柔在內而剛得中固是中孚第一義然非悅而巽无以盡孚之道至中孚以利貞則尤一言探其本矣无妄亦曰其匪正有眚故大亨而歸于利貞也

初九虞吉有它不燕

虞本祭名始卽吉而慰安之意自此而後乃可燕享飲酒而相樂也酒以合歡亦有中孚意未濟有孚于飲酒故此卦多取酒食燕享象初爻得正如虞祭者之稍加慰安而不極樂故吉若有係戀如飲酒濡首之甚則轉生它患而不能燕樂矣二之好爵爾靡正是虞吉而燕樂者三之得敵鼓罷正是有它而不燕者與大過易大過爲死卦易之則初已去凶卽吉故曰虞吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

易爻无以五爲子者宜指初九中孚離體鳥象二在澤中故爲鳴鶴好爵旨酒也靡醉也互頤飲酒象卦體虛中酒尊象九二剛中无應於上而在二陰下與初同德相和故爲鶴鳴子和而實意中孚尊酒亦可言歡故我酒爾靡惟二人同心不必烹羊

宰肥牛高朋四面會也君子實德潛修不騖高遠如此然邇可
遠在茲五之有孚化邦豈能外此覲係詞所推可見矣
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
敵非應也當指六四若上九之陽則是應而非敵矣三為兌主
四為巽主二體俱陰故為敵澤本止水巽風來吹水面觸激澌
湃而有鼓罷泣歌之聲摹寫少女依人悵轉不得自由之狀極
曲盡占具象中故不言吉凶
六四月幾望馬匹亡无咎
陰受陽光而成望月幾望者承五也一志從王則朋亡馬匹亡

者遠初也四以柔正承五絕意私應如此故无咎巽為月窟小
畜巽在乾上故為盈望而凶此在兌上又居正故未盈望而兌
告二至四互震為馬今上承五故亡之三與四柔在內正中虛
之象然三德不正故心係于敵而失其孚四以居正故自亡其
匹而承于五中孚以利貞為本于此兩爻益明不待尋例也
九五有孚攣如无咎
五乃天位剛中且正應乎天而為孚之主故獨以卦名係之所
謂孚乃化邦者也而有孚至于攣如并悅而巽之義亦由必如
此乃得无咎中孚之量豈易盡哉卦與小畜只爭一畫故幾望
之象同九五之詞亦同但義則微不同耳
上九翰音登于天貞凶
巽雞本象而在上故曰翰音登于天九二在陰而子和上九飛
鳴而登天一則孚于中一則孚于外虛實判也大過巽居下今
易而在上則登乎天登天之音豈應天之貞乎故曰貞凶
象曰初九虞吉志未變也
志未變者初即吉而未極於樂也有它不燕已反釋在內
其子和之中心願也
虞言志願由心此之謂中孚我酒爾靡即子和之事故不釋

或鼓或罷位不當也
不當雖兼不中然尤重在不正
馬匹亡絕類上也
絕其私類乃能上承乎陽而為幾望之月釋一而明二也
有孚攣如位正當也
化邦天位非有孚如此豈足當之
翰音登于天何可長也
虛聲无實本不長也則何可長如此而不反于實乎
小過 不反易頤五大過與中孚正對

䷽ 艮下震上

雷在山下則收聲閟氣以靜養在山上則驚遠懼邇而過于常矣然初出則聲宏至山上已散而漸微雖過而不爲大也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷起山根故山腰風雷大作高山頂上往往有不聞者是以山上有雷僅爲小過而已天下事貴乎得中豈可使遽然過恭過哀過儉則近本而不失其中若行過乎偒喪過乎易用過乎奢則違本失實而不可爲矣故君子體小過之義寧爲此而不爲彼也此專取小過義以象出名而不粘彖說如訟歸妹之例

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過過于小者也四陰在外是小者過也能濟其不及乃可會于中大過以濟其大不及小過以濟其小不及則適于中而不失其正矣故小過自有亨道而利于貞也可小不可大申小過亨之義不宜上宜下申利貞之義過于小者可行于小事不可行于大事故小過而亨也卦有飛鳥之象卦以象告正如飛鳥之遺以音不宜上宜下卽述鳥音以示人也在飛鳥則上易罹矰繳下易安宿栖在人則高亢每失其正卑約乃守其貞故過者小而吉則大惟能不失其正也

彖曰小過小者過而亨也

此釋名兼亨之詞與遯而亨也同而卦名下无亨字如乾元者始而亨者也之例小過非誠過乃所以濟其不及而合于中也故過而後亨不過則反不得亨矣

過以利貞與時行也

中以正爲體而以時爲用過以利貞則卽過卽貞乃其與時行非過之外又有貞亦非于貞之外又覓時也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

大過曰剛過而中此曰柔得中則大過小過正所以爲中耳豈

誠過哉又以柔得中剛失位不中分釋可小不可大意獨以吉字易可字明此爲小過之本義下乃反正相足之詞耳

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

飛鳥之象句傳謂解者之詞誤入彖中非也卦有飛鳥遺音句乃卽卦示象故夫子提此句以釋其命詞之故耳逆順亦以鳥飛之勢言摶風而上爲勢逆隨風而下則勢順猶人之行事過于高亢則理逆過于卑約則理順此卽利貞之義也中孚象卵伏小過象鳥飛加飛鳥之象句始醒誰謂夫子不言象哉

初六飛鳥以凶

中二陽爲鳥身外四陰其羽毛也初上二陰尤在外則其翮也鳥之飛而不下者由于翮之張故雖初位在下而不合于宜下之占凶害乃其自取也故曰以凶凶非外來自以之耳

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

卦義以過爲中二有中德能權衡乎過與不及以取中過者時也不及者位也時雖可過而位仍不及乃所以爲中也二五正應皆陰爻故取妣婦之配四陽在上體之下是其祖也二若越四而應五爲過祖而遇其妣之象然五爲君位三爲臣位遇妣於五如遇君矣則何不曰過其臣而遇君乎以陽剛爲君六乃陰柔則不及其君第可退遇其臣以信友而後獲上可也上二句特虛象下二句始是實象耳妣祖妣即晉所云王母也承上過祖之文但言其妣可知爲祖妣也

九三弗過句防之從或戕之凶

當陰過之時三雖重剛弗爲過也然與上六爲應當加意防之若與相從或反受其害而凶矣艮止防象互兌毀折戕象

九四无咎弗過句遇之往厲必戒勿用句永貞

居柔而非重剛故獨无咎則亦弗過矣然下應初六第可无心遇之若有心以往必多苟合而其危宜戒則勿用而永守其貞

可也不期而會曰遇往則有期而比匪矣故危震動有往象互巽不果故勉其永貞此爻皆兩字一讀○小過者陰過而陽不過也但失位而不中耳故三四兩陽爻俱曰弗過於此一讀則上六亦以弗遇一讀句法一例文義亦皆通順矣陽雖弗過而未得中道故九三在內而或上從上六過極之陰因反受其戕九四在外而欲往應初六欲上之陰亦身受其厲也弗過尚然至上爻則陰過已極直曰弗遇而過之矣其凶可知

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

卦有飛鳥象雲鳥皆飛翔之物以此爻居尊故變鳥象雲雲升而下爲雨乃互兌在西郊下又有巽風吹之故過於上而不能下爲雨也然有中德而下應乎二能降心下交如弋鳥然不弋其飛者而弋其在穴者則合於不宜上宜下之占矣其吉可知二在田位正若穴之士也此爻亦惟文王足以當之王室如燬密雲不雨也搜羅及於兔罝屠釣正弋取在穴之象文王三分有二正當小過之時卒之以服事殷故稱公而不稱王爲過而不過周公即以文王自係小畜者而係此爻其旨深哉

上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚

陰居最上雖比於五而不能相隨則弗遇之矣且陰過已極之

時非惟弗遇而甫過之也過而不反如鳥之高飛不已猝爲剛
風所搏將亟於內而不可復下則羽毛消化而身亡其凶可知
然其失究在初之宜下而必欲上耳到此際則雖欲下而已无
及如天災鬼眚之不得自由矣是凶雖自取而卽謂之災眚可
也言此以別於初之以凶者也詩云鴻則離之音羅
象曰飛鳥以凶不可如何也
孶由自作故无可如何正釋以字
不及其君臣不可過也
當過之時而曰不及故專釋之夫君不可過不待言臣則有可

過之時如遇妣可以過祖則遇其君亦可離下升朝而過其臣
矣今既不及其君則猶是穴處之士而其臣豈可過哉不可過
則當過之而已此正釋遇其臣意洗發曲至舊解殊混
從或戕之凶如何也
三四皆不中然九三艮主止德本能防患但恐牽係以從則或
以召戕故商之曰如何如能改圖則凶可轉耳正或字之義
弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
以剛居柔雖可无咎而以九四應初六爻位多不吉故獨以位
不當釋之而又曰終不可長則勿用而惟永貞可也

密雲不雨已上也
已上則不宜矣可知弋取在穴之爲下而宜也
弗遇過之已亢也
已上猶未極而尚可下也亢則上之極而不可下矣安得不離
其害而取凶哉○大過四陽居中有棟梁之象小過四陰居外
有羽毛之象二過卦詞既分著棟鳥之象而六爻卽承之以係
占棟則惡其太剛而折太重而橈大過彖曰剛過而中蓋不橈
乎下斯爲剛之中矣鳥則惡其柔而无立輕而上颺小過彖曰
柔得中蓋不宜上宜下斯爲柔之中矣非以剛過而欲其橈下

爲中柔過而欲其翔上爲中也夫坎離者乾坤之中氣既未濟
卽坎離之交也而頤中孚肖離大小過肖坎易終坎離而又以
二過先之以分收上下經者易道貴中而非子莫執中可擬故
有時反貴乎過而得中大過者陽過宜居上經小過者陰過宜
居下經大過以剛過而中小過以柔而得中則豈有一定之中
乎明此而六十四卦三百八十四爻之无往非中而不可以執
一求也審矣

䷾ 離下坎上

既濟六位惟此卦俱得其正然反之易之互之反成未濟亦
對未濟○自噬嗑賁剛柔分此俱一剛一柔相間而分盡

坎離之用在交既未濟者水火相交而相濟也然惟坎上而離
下始爲水火交濟而成烹飪之功亦如地天之交爲泰也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
水在火上雖相交以濟然水決則火可滅火炎則水可竭是相
克之機即伏于相交之中而患不遠也又既濟之中爻即互火
水之未濟而濟可常恃乎故君子體離之明而思其患體坎之
勞而豫爲防則制治于未亂保邦于未危長顧遠慮常若禍至
之无日故害可弭而福可凝矣
既濟亨小利貞初吉終亂

旅巽未即有亨故先言小而後言亨既濟則亨固其所也但極
盛而衰則反小矣故先曰亨而後曰小蓋據其亨而小之義當
然非錯文也亨雖小總之惟利于正庶可以保其治耳然其濟
已既猶恐其初吉而終亂也始終皆警惕之詞可不懼乎
象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也
此夫子分別句讀以示人也遯卦亨小利貞當以亨字爲句小
利貞爲句此卦四字相同故特別之曰既濟亨小者但言其亨
也非言其利貞也若利貞則剛柔正而位又當何可小哉明當
以亨小爲句利貞爲句與遯卦異也自來解此節者何俱昧昧
也以二體言爲水火相交以六爻言爲陰陽各當其位體正而
位當者惟此一卦爲六位之本象下未濟即中爻之互象也
初吉柔得中也終止則亂其道窮也
易貫剛中而既未濟重柔中者未濟內卦猶亂而未治既濟外
卦又治而將亂也然卦曰終亂非終之能亂也于其終而有止
心則怠而忘戒疎而无防故亂耳是仍爲道之窮而不可盡委
于時之窮矣
初九曳其輪濡其尾无咎
狐能濟水二濟之濡尾濡首皆取狐象又于未濟卦明言小狐

汔濟可曉然矣輪茀皆車輿之製坎爲狐又爲輿皆坎體上取
上坎而二至四又互坎初在下故爲輪互坎之下又有濡尾之
象初九剛德居正故將濟而不輕進爲能自曳其輪而止則雖
有濡尾之患而可以无咎也
六二婦喪其茀勿逐七日得
輪者車之所以行茀者車之所以蔽內卦離體有翟雉之美而
離爲中女二互坎爲盜故婦有翟茀而喪之然中正之德有應
于上故勿逐而至七日陽復則中實而可得矣君子義路禮門
進退惟時初之時義未可行也則曳其輪而不行二之時則蓋

可行矣然禮不備則亦未可苟行故喪茀而勿逐也其七日之

可行矣然禮不備則亦未可苟行故喪茀而勿逐也其七日之得乃不期而然者亦非容心以得之也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗中興之賢君由未濟而至既濟撥亂振衰者也故二濟之三四皆舉之坎爲隱伏爲盜在外則陰暗之國鬼方是也在內則陰邪之奸小人是也三爲內卦之終故言克之者已然之詞也將交外卦之始又言勿用者預防之意也不然則恐其初吉而終亂矣

六四繻有衣袽終日戒（有字讀衣去聲）

繻者采繒也袽者敝緼也濟已過中而四有柔正之德能先時豫防之如采繒雖有而偏衣其袽乃反華尚樸以約持盈之象故終日不敢忘戒懼之心焉此善承九五禴祭尚儉之主德者也舊讀繻爲濡而以袽爲塞舟之漏然二濟之濡俱言于初上不應既濟中爻又言濡且衣袽塞漏計亦疎矣不可從○小人勿用結盡一部易經去小人之義終日戒結盡一部易經懼以終始之義既濟乾坤之交有衣袽之象離爲文明翟采繻象也此句法與衣錦尚絅相似其義甚精不必改字以就我也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

離東坎西故有東鄰西鄰之象此先天卦位周公亦明著之於經矣離爲牝牛故言殺牛坎主飲食故言祭不如非真不如也二方盛宜豊五將衰宜儉與其效彼之殺牛而時絀舉贏何如安此之禴祭而二簋用享也卦義雖重柔中而剛中亦非不善故能力持于既濟之時而物薄誠孚神人可格則亦實受其福益亨雖小而未至于初吉終亂也東西以二體分亦可

上六濡其首厲

此爻則當終亂之位矣陰柔居上濟終而溺故有濡首之象不得不厲厲未至于凶特可危耳知其危而危之則尚可反不知

其危而安之斯終止則亂矣顧人之自處何如耳

象曰曳其輪義无咎也

定盤星在曳其輪耳雖有小患而義自无咎矣

七日得以中道也

所謂柔得中也則喪茀而豈可逐乎

三年克之憊也

言憊則成功若斯之難矣而可復用小人以致亂乎

終日戒有所疑也

四本疑懼之位也能反華崇樸則臣主交孚而不疑矣

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

既濟則時已過矣不如積誠禴祭以及時也吉大來則不但初吉而遂止也六二拈出中道九五又拈出時字惟其時也故二濟彖雖皆曰柔得中其實剛亦何可不中也

濡其首厲何可久也

既有厲矣何可久如此而不思防乎○全卦皆既濟時也分觀六爻則初二猶未濟五上又將終亂惟三四兩爻爲既濟本位而四已著終日之戒三亦防小人之用既濟之亨豈足恃既濟之終可不思乎總之大象一語盡之矣

未濟 六位惟此卦俱不得正然反之易之互之反成既濟亦對既濟故易不終既濟而終未濟也

☲☵ 坎下 離上

離上而坎下則水火不交而无以成相濟之功猶天上地下反爲不交而成否也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上如天地之不交而成否故爲未濟固也然天地之否以天上地下定位太分則氣不通故否耳此卦則火上而水下是陰居陽上乃亂其物而混其方所以爲易之窮而未濟也君子以謹幾之心愼處之辨物而使之以羣分居方而使之以類聚各得其理而不亂則水復自下而位于上火即自上而位于下未濟者不又轉爲既濟也哉此二濟之卦所以與泰否相似而又不同者也○上經以交易爲體故體先而用後乾象自強不息者體也坤象厚德載物者用也終之以坎象常德行習教事即自強不息之功也離象繼明照四方即厚德載物之事也下經以變易爲用故用先而體後咸象以虛受人用也恒象立不易方體也終以既濟之思患豫防非以虛受人者不能也未濟之以愼辨物居方非立不易方者不能也上下經之相爲體用如此然總不出乾坤二象之相爲體用而已

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

否不曰亨否不通也既濟曰亨小未濟則將亨而未亨亨之大小未定也故但曰亨汔幾也程子曰未濟之時有亨之理惟在愼處而已狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履氷而聽懼其陷也小者則未能畏愼而果于濟則濡其尾而不能濟也既不能濟无所利矣此解甚明但汔字之義須從朱子也○既濟則止矣止則終有不濟之時未濟則不止也不止則終有可濟之理其體全在乎愼觀此卦詞可知夫子大象所以提出愼字也其用則在乎震震則動而不窮自不止矣故四爻獨著

震用焉然震亦不在愼之外也彼汔濟而濡尾者將進銳而退速正由于始之不能愼故震遂泥也故貴乎愼重而不輕發乃爲善用其震者耳若武夫之朝氣豈所謂震用者哉

彖曰未濟亨柔得中也

明未濟之亨在外卦也未濟之極乃方濟之始五以柔中處之是能謹愼以爲濟者所以亨也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也

朱子曰汔訓幾與井卦同既曰幾便是未出坎中愚謂幾濟而濡尾則已在坎中故爲不續終而无利初爻之濡尾則未到坎

中而尾濡尚可回頭是岸故但曰吝也既濟終止則亂此亦曰不續終葢事之既濟而生亂與未濟而无終者皆一念之息爲之是以君子貴自强不息六十四卦以乾始以未濟終亘古一未濟之運終身一未濟之心也其可以或息乎

雖不當位剛柔應也

又申明爻義之善此未濟所以終濟而亨也既曰柔得中又戒其不續終濟事无可輕忽之時也既曰不當位又著其剛柔應得人无不可濟之事也泰否剛柔俱連咸恒三剛連損益三柔連噬嗑賁則三剛分困井則三柔分至此剛柔俱分而易終矣

初六濡其尾吝

坎初尾位又有童稚小子之象所謂小狐者也陰柔居之未可濟也而妄于濟故以卦詞濡尾當之而吝與既濟之无咎異者彼當既濟初吉之時又有剛正之德能自曳其輪故也

九二曳其輪貞吉

猶在險中未可濟也有剛中之德能持正而不輕進故爲曳輪以待而得貞吉初二兩爻象與既濟同而差一位故濡尾仍係于初而分曳輪于二曳輪非陰柔所能九二剛中則與既濟初之剛正相近故能曳而不進也

六三未濟征凶利涉大川 詞利上有不字者難据

內卦之終過此則將濟矣故特表以卦名凡挽强到臨滿時尤爲難處六三正當將濟而未濟之時將濟而未濟故征尚有凶小狐之所以濡尾也未濟而將濟故涉川則利曳輪之所以貞吉也今于此兩備其占以六三才弱而志剛志剛故戒其征行有凶才弱故以之涉川反以不躁進而利也征與涉不必分水陸征則行之疾涉則進之徐耳葢曰大川則非尋常小川小川志戒尺水可以溺人大川則險難當前人多不敢輕進故利

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

出坎入離未濟而始濟之時也未濟之四即既濟之三故皆引高宗伐鬼方事然三居內之上且本天位可言高宗四則臣位亦地位矣故不出高宗名而但曰用以伐鬼方葢以四爲大國而用之以伐鬼方至三年久勞而有賞也用上特加震字者雖以帝出乎震即指高宗然先天離位即後天震位而離初一畫即震之一陽也終止則亂者惟不震耳震則不止而動不窮矣雷出地奮而羣蟄皆動人心一奮而百體皆從一人首出而萬物皆見震之爲用豈非撥亂興衰之本也哉

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

无悔進于悔亡此及咸壯皆四五相承言之尤著也六五離明之主而有中德大難既夷文明再啟故以實德發爲光華有光被四表萬邦作孚之象而得吉也以前爻高宗之義推之彼方奮伐荊楚之時此則所謂嘉靖殷邦者歟光而曰孚葢離明之光在外而中虛者乃其孚惟有在中之孚故其光能四達爻象離日在坎水之上水受日光其昭融明徹爲何如

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

文明在五承其光者皆飲和食德于其時矣故孚契之深而飲食宴樂可以无咎然樂不可過酒以成禮不繼以淫也如沈湎其中至于濡首雖實在可樂有孚于心而已失是无咎之道矣未濟之終甫及既濟而即以濡首戒之葢即象傳不續終之意也濡首本狐象以離腹受坎酒而互坎在上故爲飲酒濡首狐盜飲常有是人而象此其咎大矣安得无咎乎

象曰濡其尾亦不知極也

極本義作敬固佳但字形絕異何至傳譌一說極乃拯字之誤則字形相近似爲有理然終以叚字爲嫌按極與亟古音去入本通物至于極則終矣極即終也愼終即在謹始初之濡尾便是不慮其終故曰亦不知極不知極則將不續終矣仍作極字

爲是但轉去聲讀即與下正字叶也

九二貞吉中以行正也

既濟六爻得正故卦言利貞而爻詞不言貞者不待言也此卦六爻不當位而爻詞反屢言貞葢陰陽得位者貞之體剛柔相濟者貞之用易中大概皆然此曰中以行正義尤顯也程子每言正未必中中則无不正此可徵矣

未濟征凶位不當也

諸爻皆不當獨言于此者六三才弱志剛在下之上未濟至此已極故也涉川不釋者極則有必反之機未濟至此又將濟矣

故但言其急于征行則凶耳則涉川正將濟之道何不利乎
貞吉悔亡志行也
志行二字寫出震用之神奮志乃濟事之本也
君子之光其暉吉也
光稱君子所謂闇然而日章者也而曰其暉吉者暉近而光遠
暉乃光之由中初發處卽其顯然而有孚者也
飲酒濡首亦不知節也
此爻正所謂汔濟者緣尾位在初故不用濡尾之義而明濡首
爲飲酒之過然狐性貪酒不知節而濡首猶之不續終也初不

知極此不知節俱着亦字葢對既濟言見此之濡尾濡首雖義
不同而其病亦坐此也○上經終以坎離下經終以既未濟既
未濟卽坎離之交也而既濟又互未濟未濟又互既濟所差只
隔一位欲人知亂以開治治復生亂間不容髮也然既濟初之
濡尾卽未濟初之濡尾未濟上之濡首同既濟上之濡首欲人
知憂喜聚門吉凶同域當境卽是也故以兩象言亂以開治治
復生亂卽日往月來月往日來之義流行之坎離也以合體言
憂喜聚門吉凶同域卽水陰根陽火陽根陰之義交易之坎離
也坎離者乾坤之大用而萬物之所以生生故六十四卦以既

離合撰之卦終而太極對待流行之渾然合一者于此可以識
其妙矣先儒謂二濟猶泰否然既濟當在泰之後否之先未濟
當在否之終泰之始葢泰否猶夏冬既未濟如秋春孔子作春
秋不終於哀十三年冬而終於十四年春其卽易不終既濟而
終未濟之意歟夫惟既濟而懷未濟之心故能乾乾不息于誠
是以始乎乾而終以未濟則終而復始天道於穆而不已文王
純於天道亦不已一部易理之妙可黙識其微已○豫章蕭氏
讀易攷原謂卦必先分而後序因分上經三十卦爲六十體下
經三十四卦爲六十八體然後合而序之上經以乾坤坎離四

正卦爲主下經以兌巽艮震四偏卦爲主亦似確鑿然下經之
卦餘其四者未有實落也不知八卦之純體雖兩篇各分其半
而泰否爲乾坤正交獨居上經二濟與咸恒損益爲六子正交
則同居下經上經爲體故乾坤居首而以坎離純體殿後下經
爲用故震艮巽兌之純體藏於中反以六子之交卦包于外也
于是合六交之交卦對上經二純之交卦則卦之多少自不得
而齊矣葢易之體在乾坤其用全在坎離坎離之用卽乾坤之
用而兌巽震艮之用無非坎離之用上經乾坤後六卦有坎而
相聯泰否後四卦有離而相間陰陽各分而陽先陰後故坎次

以離亦自陽而卽于陰也下經咸恒後四卦有離二卦有坎損益後二卦有坎二卦有離震艮後又二離巽兌後又二坎陰陽交互而陰先陽後故旣濟下離未濟下坎亦自陰而復于陽也兩篇之部位旣定然後推之而六十四卦之前後次序皆若綱在網而不費安排矣夫易以道陰陽而陰陽之變乃不可盡就全經論則上篇屬體爲陽下篇屬用爲陰就六十四卦論則八經卦屬體爲陽五十六別卦屬用爲陰就八卦論則二老屬體爲陽六子屬用爲陰就六子論則坎離得中氣爲陽四反卦得偏氣爲陰就乾坤坎離四卦論則又乾坎爲陽主上經坤離爲

陰主下經坎離雖錯綜全經而坎爲陽中故上下各八體爲最均離乃陰中故上經六體差少下經十體較多乾坤則上經俱十二體下經止四體者陰陽之體數四陽用三而一不用陰用一而三不用故乾體三其四得十二之用者在上篇一其四之不用者在下篇坤體一其四之用者在下篇三其四得十二之不用者在上篇也不用非无用也陽不用者爲陰用陰不用者爲陽用也兌巽艮震則本下經之主故兌巽四體艮震七體之少者在上篇而其十二體九體之多者在下篇文王序卦之義不其深乎

易貫卷十一

婁江張敘著

繫辭上

文周卦爻之詞爲系詞此乃系詞之傳也然旣无經可附而自分上下則卽是孔子之經矣正不必云傳上篇蓋易之本源精髓下篇多讀易之凡例秘要也朱子云系詞或言造化以及易或言易以及造化不出此理

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此夫子從有易之後追原未有易之先以示畫前之易也而首

節先言天地陰陽對待不易之體舉乾坤以包六子所謂乾坤縱而六子橫者乃伏羲先天卦位之所由定也天尊地卑天地所以定位也卑高以陳山澤于以通氣也動靜有常則雷風水火之類或兩物而一動一靜或一物而時動時靜故雷風相薄水火不相射也而凡天時之應乎東西南北之方者其生殺之氣各以類聚地產之別爲飛潛動植之物者其淑慝之品乃以羣分此皆造化自然之定體也至成象成形本一物而有兩在如日月之精降爲水火水火之氣升爲雲霓則互根迭運而造化已動其交易變易之機矣各上句屬造化下截乾坤貴賤剛

柔吉凶變化方切易書乾坤定而上下分矣貴賤位而君臣正矣剛柔斷而善惡昭矣吉凶生而存亡判矣是固伏羲先天對待之定體至變化見而文王後天流行之用亦不外是得也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物盪叶度物叶務

此節乃言天地陰陽流行不已之用先舉六子而歸于乾坤所謂乾統三男于東北坤統三女于西南乃文王後天卦位之所從生也八卦指天地水火雷風山澤之八物言非言卦也剛柔之體則一與一兩相切摩八卦之物則一與八周環推盪此兩

句言造化交易之情也以下乃言造化變易之用鼓之以雷霆者萬物出乎震也潤以風雨則自巽歷兌以至坎而成言乎艮矣日東月西者陰陽之定位至其運行則日南月北而為寒暑之分司故曰日月運行一寒一暑于是得乾之道者皆以成男得坤之道者皆以成女矣然物雖始于春而非大始也乾統三男而位于亥乃以終為始而知大始焉物雖成于秋而非作成也坤統三女而位于未乃承天時行而作成物焉知始作成流行不已之中而對待不易之體自在也本義知猶主也語類又訓為管然既已管之主之未有不知之者如後世知州知縣之官豈有不知此州此縣之事而能管之主之者乎故下文知與能對知卽此知字能卽作成之作字也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

首節舉乾坤以包六子次節由六子而歸乾坤先天後天皆以乾坤為本也此遂承乾坤而探本其易簡之德以明聖人合德乾坤而成位乎中也蓋乾而知大始其知神矣然非別有知也惟健故易卽以其坦易无私者知之也坤而作成物其能多矣

然非別有能也惟順故簡卽以其簡約不煩者能之也易知簡能天地盛德大業之本所以成位於上下者也人受天地之中以生本與乾坤同其易簡惟人欲長而天理消故易簡失而德業无以配乎兩大耳擴然大公則與天同其易矣物來順應則與地同其簡矣心坦易故易知事簡約故易從易知則人心協而得乎同然不易之理故久而日新為賢於人之德也易從則人力合而極乎推準无外之規故大而富有為賢於人之業也德業莫大於乾坤而乾坤不出乎易簡易簡而理得則乾坤在我而天位乎上地位乎下我不已成位乎中也哉易有太極易

簡之德即太極之理也故人能易簡則理得而位成即是叅三才以立極矣○易主心言爲物不二者也故屬德簡主事言无爲而成者也故屬業知亦在心而立於事先故易曰知而簡曰能易知易從者我如是人亦如是斯合於人心之公理而成易知簡能之德業也易簡理得則已定之以仁義中正故能主靜立人極而成位乎三才之中也賢乃虛字謂賢於人也

右第一章○此明作易之原凡易之綱要總不出此先儒言易有不易交易變易易簡四義首節明天地對待之體不易者也二節明天地流行之用交易變易者也末節體乾坤之

德而成位乎中易簡者也而不易之體立則先天之位定矣交易變易之用行則後天之序明矣至易簡理得而位成則人極立而太極之蘊亦由矣蓋太極圖說之分陰分陽即尊甲節之義動靜互根即摩盪節之義其男女一極即此之成男成女而知大始則神發知也作成物則形既生也易簡二字實包仁義中正之德成位乎中則聖人定之而立人極也故周子太極邵子先天皆熟玩系詞而尋出者也或以太極爲傳自浮屠固屬妄談以先天爲得自方外亦非確論也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

聖人總言羲文周三聖也設卦觀象伏羲之易也系詞明吉凶文王之易也剛柔變化周公之易也觀象系詞未嘗无變化必析六爻之剛柔以相推而變化始盡剛柔有常何以能變揲策用九用六所以剛柔相推而能變化也易有象詞變占四道設卦觀象象也系詞詞也明吉凶占也相推變化變也而皆根于象故曰易者象也下文釋詞占與變遂皆以象貫可見矣

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

承上文而詳言之吉凶四句釋系詞句也變化六句釋剛柔相

推句也而皆貫之以象則設卦觀象在其中矣失得憂虞者人事之著進退晝夜者天道之微聖人察于民之故既以吉凶悔吝象之明於天之道又以變化剛柔象之然六爻不動渾然一極耳惟動而天地人三才各一太極之道乃可見也吉凶相反如冬夏悔吝小疵如春秋故悔則自凶而趨吉吝則自吉而向凶上文以明吉凶包之此方析言之也本由剛柔相推以生變化然變化之極則復爲剛柔以流行于六爻之間故此節先言變化而後言剛柔也三極之道猶承上章成位乎中句來是卦爻已動之後三才各具一太極易有太極則卦爻未生之先三

才統體一太極也此二節皆言聖人作易之事

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此言君子體易之事天道之消息盈虛人事之存亡得喪皆有自然之序而其理則備于聖人之詞君子能體易之理于身則進退存亡不失其正所以居而安也契易之理于心則窮理盡性以至于命所以樂而玩也首節以系詞統爻詞此以爻詞該系詞也居字兼動靜言下文居字則靜對動言

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此言君子用易之事象以顯理變以定象皆易之序也詞以達意占以斷詞皆爻之詞也學易而象詞變占四者備矣但居而无事則觀象玩詞之功多及動而有為則惟觀變玩占以決趨避而已吉一而凶悔吝三者天道人事之相為乘除者也聖人作易教人觀玩直欲消其三而存其一則人定勝天而止有吉矣此維世覺民之苦心故引大有上爻之詞不其深乎

右第二章○首章既明易卦之原此章乃備言二聖作易及君子學易之事以示讀易之要也聖人之心吉凶與人同患其作易也皆以明天道而察民故學易之君子必反身循理體之于平時用之于臨事則得聖之心而受天之祐矣故吉无不利則但有吉而凶悔吝俱无也已

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

吉凶悔吝无咎彖爻皆有故先以彖爻原起之文王之彖亦以觀象而系故彖詞總言一卦之象也周公之爻以剛柔相推而生變化故爻詞析言六位之變也吉凶者失得之象失得則已判為兩途故詞之吉凶直言其失得而已悔吝者憂虞之象憂虞尚屬小疵而其幾未著故詞之悔吝乃言其小疵也至吉凶

悔吝之外又有所謂无咎者不期有利止求免過以是行乎四者之間則內省不疚可以消悔吝之萌反已无怨惟以順吉凶之至乃人心之得其正人事之極其平者故詞之无咎善乎其能補過也前章但言吉凶悔吝故特申之

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

承上言爻固言乎其變矣然所變之位有貴賤宜列之而不可混也象固言乎其象矣然所象之卦有小大宜齊之而不可亂也上原其初故舉象而後分爻此因其變故列位而後齊卦至

吉凶言乎失得而彖爻之詞皆有吉凶則据詞而辨之可也若夫悔吝言乎小疵則其端尚在幾希之介焉而聖人憂之者正在此幾希之介也謹乎幾先則吝可消而悔自无矣无咎雖善其補過然其幾不在補過之日在於有過而能悔之時易固有言吉无咎凶无咎吝无咎者不知震動其補過之心則須能悔故懼以終始而其要无咎全在此震而能悔之一心也无咎其四時中和之氣悔乃乎中一陽來復之機乎故曰震震爲一陽初動正人心奮起時也此節已有工夫即君子學易之要也○朱子曰悔是吉之根吝是凶之根極精凡過不好之事只反求

於已便消去多少火氣纏繞吝亦非大惡然常在胸中遮遮掩掩便生出无窮病吝介比小疵先一步悔比補過又先一步于此處極力提撕警覺便是能變且震也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

爻所變即在彖所象之中故又舉卦以該爻悔吝无咎亦系詞所有故舉詞以括吉凶悔吝无咎又申之曰各指其所之深明聖人系詞之意總以指示趨吉避凶消悔吝而歸无咎之路也蓋雖申言聖人作易而已明示以君子學易之方矣

右第三章○此即承第二章而詳之聖人作易之義明而君子學易之要得非專申吉凶者失得之象四句也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

首章言造化以及易此章又言易以及造化互相足也朱子以窮理盡性至命分三節然細推之又一各兼三此節言窮理也蓋易書所有无非造化自然之理故易之作也直與天地相準而于天地之道皆有以彌合而綸理之幽明之故死生之說鬼神之情狀皆天地之道之微焉者而即顯可以通微焉如幽明

難知也然以此易書而觀察乎昭著之天文地理而凡晦明上下南北高深進退往來含吐施受即是幽明之故也知之而出入起居行藏顯晦皆視此矣是窮理之窮理也死生難知也然以此易書而觀現前之事物原其所始必有以順其理者而後能始反其所終必有以完其性者而後可終即是死生之說也知之而愼始考終存順沒寧即準此矣是盡性之窮理也鬼神難知也然以此易書而就人身驗之耳目口體精之爲也其聰明運動氣之爲也陰精陽氣聚而成物如天神地靈之對待至于思慮夢想倏忽現滅出有入无幻化萬端則遊魂之變如示

祥告警之流行卽是鬼神之情之狀也知之而達化窮神制禮
作樂可以格天而享廟矣是至命之窮理也豈非彌綸天地之
道而與之相準者乎○舊解始終卽貼死生然始可原終之後
又誰爲反之故朱子謂只將原始摺轉看然終費周折不如卽
事物始終之理而可知死生之說也精氣二句亦不必貼定鬼
神只觀凡精氣之爲物游魂之爲變而鬼神之情狀顯然易書
之理无非造化之理故融會其義以贊易書或欲摭拾易詞以
逐項按切不免牽紐而反多掛漏仍以容說渾說爲安也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不

流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此節言盡性也與天地相似及下節範圍天地句皆不言易者
蒙上節也易書之理與天地之性无二故能先天地而不違焉
天地之性知仁焉盡之聖人知周萬物智之通也道濟天下仁
之溥也智仁兼盡故與天地泯合无間而不過是窮理之盡性
也下乃交互言之旁行不流道濟之正也與民同患宜有憂矣
樂天知命故義理不窮于氣數而不憂則其智益深是至命之
盡性也隨土而安樂天之素也獨樂于心恐愛溥矣彌敦吾仁
故性天不隔于形骸而能愛則其仁益篤是盡性之盡性也旣
智且仁豈非性天地之師而不違者乎○通節以智仁作線對
下章仁智看也或以仁義作線照三極之道看亦可然智仁字
本文所有則依朱子爲穩惟分貼處歷來未妥總因旁行不流
句沒安放也今以四故字句法觀之則不過句自雙承智仁下
以旁行不流項道濟之仁樂天知命則仁合于智故不憂安土
項樂天之智敦仁則智合乎仁故能愛天造地設絕无牽補

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故
神无方而易无體

此節乃言至命之事準是準則之相似是與之合德範而圍之

則造化在其規格之內矣一節深一節也天命不已而化自流
萬物者天地之化之迹也晝夜者天地之化之機也神則化之
主宰而易卽化之運用也曲成者生成曲盡而物我聯爲一體
不待知周道濟加意經營而有萬物得所之樂蓋盡性之至命
也通知者洞見原本而隱顯貫爲一條不待以縝測微因此識
彼而有表裏瑩徹之明蓋窮理之至命也至此而大化流行其
主宰不可以方所求其運用不可以形體執則所謂窮神達化
而神易在我與天地同其化矣是至命之至命也

右第四章○此申首章之義惟造化之理在于易書故易書

之理通於造化所以易爲聖人窮理盡性至命之書也

一陰一陽之謂道

卽承上章而先詳天地之道也道非陰陽而離陰陽則亦无所爲道一陰一陽兼對待流行二義天地卑高動靜方物對待之陰陽也相摩相盪鼓潤寒暑流行之陰陽也而上章幽明死生鬼神之道亦不過一陰一陽而已○道卽太極也一陰一陽卽兩儀也易有太極雖至十一章始明其實此句已揭盡矣

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此詳與天地相似之性而直從天命之初說起夫子之言性與天道于此爲至繼者繼體相承也成者凝成有定也天命流行上下繼承如一體此時不可以性名渾然純是善而已及乾道變化物與无妄則此至善之理遂各凝成于形質之中而爲性此性所以无不善也然既凝成于形質之中則氣殊品異不特人與物殊就人類之中淸濁厚薄亦有不同故見仁見知不免各成其所勝至日用不知則又每下而愈況矣此所以與天地不相似而君子得仁合一之道不其鮮乎○夫子之論性如此子思孟子天命性善之說皆本之而韓程張又發明三品氣質之性亦從此看出也兩見讀現者反說向外文義亦不順矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此承上章天地之化而發明知始作成之功歸于易簡之至德也蓋見仁見知者乃仁知之偏耳其實天地之至德一仁焉統之夫曲成萬物者聖人憂世之仁所以爲德業之本也天地則何心哉其顯而爲春夏之發生也所以顯其德之仁其藏而爲秋冬之收斂也卽以藏其仁之用耳一顯一藏以鼓萬物之出入而不必如聖人之憂患此之謂易知簡能而德業自然盛大之至也天地无心而成化聖人有心而无爲故曰不與聖人同

憂其實憂者聖人吉凶同患之心不憂者天地利物不言之德同一仁焉而已故用卽仁之用不與仁字對此統天之元天地之大德曰生者聖門所以專提仁字立敎也

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易

承上盛德大業卽以中結易无體句也德者業之本上由德及業此從業歸德天地之大德曰生生生相續于无窮者造化之德也生生互換而不滯者變易之妙也故曰无體

成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

承上生生之易又以申結神无方句也前由神順說到易此由易逆轉歸神自用而反于體也象成于天如日月往來之類法效于地如水流山峙之類在占則因往以推來在事則更新而變故皆所謂生生之易要不出乎一陰一陽而已陰陽之氣有動靜神則无動无靜而无不周陰陽之形有彼此神則无彼无此而无不在蓋宰化之神不可以陰陽測也故曰无方

右第五章○前章言易書之理通乎造化此言造化之理合乎易書互相發明以申首章之義也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天

地之間則備矣

此言易書之理承四章之義而贊之彌綸天地故遠不禦與天地相似故靜而正範圍天地之化故於天地之間備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此言造化之理承五章之義而原之陰陽之道仁知之性顯藏之化雖極于日新富有廣大无窮要本于乾坤之德之一動一靜而已乾之德一而不二故其靜也專壹而不他則其動也直遂而莫禦坤之德順而无爲故其靜也翕聚而不散則其動也開闢而无垠專直翕闢即首章所謂易知簡能乃神化之本所以生生不測而德業極其廣大也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

結上兩節而以總申首章之義天地大生廣生而易書之廣大如此是廣大配天地也故就其流行變易之用觀之是變通配四時也就其對待不易之體觀之是陰陽之義配日月也而其易簡理得而成位乎中是易簡之善配乎天地之至德也

右第六章○束上兩章以總申首章之義

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效

天卑法地

承上章末句而專申首章末節之義也起句仍結上語故加子曰以別之夫易簡之善配至德是易書之理與之俱至矣蓋天地有盛德大業而易理有可久之德可大之業是易即聖人所以崇德而廣業者也德何以崇其易知之知有以崇之業何以廣其簡能之禮能自卑焉足以廣之夫以易而知大始者惟天今聖人之知崇其崇正以效天矣以簡而作成物者惟地今聖人之禮卑其卑乃以法地矣○朱子曰地卑便廣高則狹了人若只揀高底作便狹兩脚踏地作方得

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

夫自天位乎上地位乎下天地設此上下之位而神易生生不測之妙已行乎其中矣此聖人易簡理得所以成位乎中也然而成位之故豈在外哉止此繼善所成之性衆人氣拘物蔽而失之者聖人所性根于心則存之又存而知益崇禮益卑天下之道義皆由之以出此所以獨闢其門而德崇業廣成位于天地之中也哉

右第七章○此專申首章末節之義合上共四章而造化精微之蘊易書廣大之原无不發明詳暢矣

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

象者言乎象者也故以象對爻言象而彖在其中伏羲之設卦觀象亦兼之矣擬諸形容先擬之于心也象其物宜乃象之于卦也物而曰宜不獨肖其形直已盡其義也賾煩雜也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

觀會通變動而不居也行典禮又有常而不變雖謂之爻而系詞以斷則卦詞亦在其中也朱子云會以物之所聚而言通以事之所宜而言此禮字又說得濶凡事物之常理皆是

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

賾之不可惡有至一者存動之不可亂有至常者在此二節申言聖人作易之精所以可居安而樂玩也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此節極重乃居安樂玩之事也下七爻舉其隅耳至賾者聖人之所擬而成學易者豈可不擬于心而後言也至動者聖人之所審而斷學易者豈可不議其事而後動也聖人剛柔相推而生變化與天地變化同也君子有擬議之功則亦可希聖而成其變化矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

言行即言動也言行之慎則擬言議動矣動天地則至誠乎應擬議而成變化矣此爻為主下六爻反覆分合以申明之

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同心之言言之可以動天地者也心同則无嫌于迹異非物之
所能間而其號咷也相關其笑語也相洽矣
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有
愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失
矣
愼術以往行之可以動天地者也欲爲大過之事基于敬愼之
心故棟重物也而猶患其橈茅雖薄物而所以防其橈者在是
故用反可重自古成大事者以小心爲本也
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其

功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也
愼樞機者貴守之以謙此正申中孚之二也不伐不德禮言恭
也然非德盛而厚之至者不能
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動
而有悔也
若終之以亢則不能致恭以存位矣此反申中孚之二也
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣
臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也
不密害成言語之階亂由不愼也此爻本以愼動爲不出而夫
子以愼言釋之程子曰在人所節惟言與行節于言則行可知
言當在先也
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也
乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴
盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也
慢藏誨盜乃舉動之失宜亦不愼也此二節對申同人大過兩
爻之義解小人乃解亂之本小人乘君子之器而盜奪之者一
人之禍耳因上慢其爵祿而下得以肆其殘暴則盜伐之者乃
國家之寇矣故受伐者无防如慢藏之誨盜被奪者自辱如冶

容之誨淫則舉動豈可不愼乎
右第八章○此詳言聖人作易君子學易之事以申二章之
義舉中孚以下七爻以示居安樂玩之例聖人釋經小象雖
帖經立義已多互相發明至系詞所述往往多前文所未及
者或仍本義或取旁義或舉其全或摘其一可見聖人讀書
胸无滯礙欲人引伸觸類旁推交通則六十四卦三百八十
四爻人人有用事事可用而易道益復變化无常而不窮矣
用也已先儒以文言只有乾坤二卦疑此章七爻及下系十
一爻爲文言錯簡欲刊而合之不知乾坤乃易之根本孔子

特發明其蘊奧以為六十四卦之提綱本末嘗旁及餘卦也

疑者固拘而刊者更妄矣今故各仍其舊云

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十程子據漢志移於此

此河圖之數也凡奇為天凡耦為地數雖有十不過一奇一耦故以天地統之易為義理之宗而亦象數之本前文發明造化陰陽之妙詳矣而於天地自然之象數則未著也故此特明河圖之象大衍之數以窮卦畫之原揲蓍之本而易道乃大備後二章俱根此而言則此章正與首章對乃義理象數之根各為一篇之綱要者也其詳具易學啟蒙中當細考之

天數五地數五五位相得而各有合

又就圖數所列之位計之天數一三五七九地數二四六八十數各有五而列於五方是五位相得也而必一六共宗二七同道三八為朋四九為友五十相守是奇耦同居而相得之中各有合也據此其為河圖之數灼然无疑若泛陳天地之數則所謂五位之相得有合者何所指而聖人之言不亦贅空妄語耶其不標河圖名者圖所具无非天地之數言天地之數可知是說河圖矣或尚疑之豈身到長安猶謂不是京師耶

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

又總圖數而細核之以明聖人作易之由也易道變化而通於鬼神而天地之數陽奇陰耦故天數少而地數多然已提明五位相得有合可知五十乃天地體數而居中不用其四方合數止各得二十而无餘欠矣則析其合數而畫為八卦天地變化之妙于此成即鬼神不測之機于此行也故又提天地之數而後結明變化鬼神且如是又可知五十乃未用之數而以起下文大衍所演五十之數矣○變化舊說一變生水六化成之二化生火七變成之三變生木八化成之四化生金九變成之五

變生土十化成之蓋本漢志而郭氏斥之其說似高然亦太過既曰五位相得有合則五行之位次可見矣易无所不包五行尤三才之要但八卦以八物為象則五行已在其中此處渾言之為得不必專指五行耳實則洛書可配五行河圖亦何不可配哉夫子謂河出圖洛出書聖人則之此章雖只述河圖然五位相得有合五行方位從此推其中宮之五與十雖為大衍之數亦即洛書縱橫顛倒俱十有五之根也聖言豈虛設哉

大衍之數五十其用四十有九

揲蓍所以推衍天地之數故尊之曰大衍五十者河圖中宮之

數也四方生成之數既分以畫八卦中宮之五與十則虛而不用以象太極及揲蓍布策即取此五與十者衍之而得五十之數也一不用者用之體无極而太極也四十九者兩儀體具而未分之象亦渾然一太極也蓍數用七故七七四十九

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

奇者一數即所掛之一也扐勒也兩揲所餘並扐於左手中三指之兩間故扐字從手旁與仂異也當揲之時信手平分左天右地以象兩儀也取右一策掛左小指以象三才也左右互揲

以四爲節以象四時也歸掛之奇合于兩扐以象閏也以象兩象三而推其後則揲四歸奇當爲萬物之變化以象時象閏而原其始則分二掛一當爲歲積之起端夫子乃各舉以包兩義耳故其下文既以策當期日又以策當物數亦分應而各包之也○孔疏本義專以扐象閏因與再閏再扐之文合然張子郭氏以掛象閏者亦不可廢蓋扐爲積餘之總而掛爲積餘之端再扐之後而復起掛猶再閏之後而復起積也天道合氣盈朔虛乃可成閏故筮儀掛扐必併在一處玩經文歸奇於扐及再扐後掛則象閏者當併掛與扐明矣

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

不言乾之掛扐坤之掛扐而但曰乾之策坤之策則以策數定七八九六者近是而朱子以歸奇之數爲母反以過揲之數爲子者恐倒言之也此只據老陽老陰之策數言陽爻百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每一爻二十四得四千六百八策合之爲萬有一千五百二十也若以少陰少陽之策計之合來亦得此數○三百六十者專計正數猶歲不數閏之意若一年全數爲三百六十五日四分日之一

除五日四分日之一爲氣盈其整數爲三百六十蓍策則虛一外所餘者四十九復以掛一一策當五日四分日之一之數其餘四十八策則一策當七日半合之得三百六十日併掛一所當之數正與一年全數相準故以樂律起歷者法多牽紐惟以蓍策協歷正與古人迎日推策之法合一行大衍歷亦歷法之妙者彼原從此經悟出但說未透耳

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

易變也分掛揲歸四次經營而成一變十有八變則七十二營

而成卦矣蓋三變成爻故十有八變而始成六畫之卦也然當其初得內體之八卦而已小成矣蓋六十四卦不過兩卦相重故只引此八卦者而伸重之觸此八卦之象類而相長之而凡天道民故吉凶消長之運進退存亡之理已无所不該故曰天下之能事畢舊解引伸二句謂引六畫之卦伸之至十二畫則觸此六十四卦之類長至四千九十六然如此則當接于十有八變句下今反勒轉八卦小成句然後言引伸觸長恐只當言八卦重爲六十四耳但聖人之言每以少該多卽此明彼二句雖止言八重爲六十四然就此變而通之合本卦之卦以觀而四千九十六之數自寓此則六十四卦所以周萬變而无不足也若必重爲十二畫然後周四千九十六之數則畫蛇添足乃焦贛易林之餘習耳或謂引伸句當指八重爲六十四觸長句則是六十四變爲四千九十六亦通然終不如渾說也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道无形而顯之以示乎人德行有迹而神之以合乎天示人故可與酬酢合天故可以贊助神明河圖本天地自然之數故曰成變化而行鬼神大衍乃聖人化裁變通之妙故曰顯道神德行然到得道顯行神則變化鬼神之機已不在天地而在蓍卦

矣故可酬酢而祐神蓋總結上文也子曰一條自屬下章起首不容贅此舊皆沿襲致譌今正之

右第九章○首章言義理之原以下七章乃反覆詳言之此章推象數之本以下二章乃表裏申明之易爲理數之書卽此可悟然必先理而後數則精粗本末之辨亦明矣且所言象數亦不過如此外此而欲窮象之隱微盡數之杪忽乃京焦郭管之餘吐非聖人之敎也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

提筆冒起下文自當爲全章起首故加子曰以別之恐其混作上章之結也不知向來何尚憒憒變化之道卽下文聖人詞變象占之道也神之所爲卽至精至變而歸于至神者也變化者神之運用神者變化之主宰知其運用如此則主宰之所爲已不外是而可識矣注疏本此節原與下文合後人乃誤分耳

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易者變化之總名易有聖人之道四卽所謂變化之道也言莫美于易之詞動莫通于易之變制器莫備于易之象卜筮莫審于易之占前分體用故曰象詞變占然學易者自詞始而後卽

詞以考變因變以觀象而占可決矣故其序又如此筮兼卜言
疏謂龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀然只是文勢如此

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此統言揲蓍求卦而詞變象占之體所以明也明炳于幾先如水鏡之无藏隱故曰至精施之于事是有爲動之于身是有行易中卦爻之理无不備故隨其揲之所問而斷決明審如嚮之應聲而可以知來易理之精蘊如此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此詳言揲蓍定爻而詞變象占之用所以行也用周于萬事如雲物之无定質故曰至變參伍以變卽掛一象三五歲再閏又三變成爻每變五節也錯綜其數則兩手分揲扐之兩指所以錯之歸奇于扐統計過揲所以綜之也于是卦成而陰陽大小之文成爻定而七八九六之象定矣此二節舊解分貼詞變象占俱未明確俗村合言而不分貼當矣然以上節爲蓍筮此節爲卦爻則參伍錯綜與卦爻之體不合反爲錯卦綜卦之說助其瀾矣故當統指蓍筮卦爻言之但至精則主于卦至變則主于爻與下章分言者亦不悖也至精至變正所謂變化之道變化非神而神之所爲亦不離此而得下節遂以至神言之

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此乃總易書蓍筮言之而意則主于蓍也其體寂无思爲而天下之故自涵其用因于所感而天下之故遂通機妙于不測精變不足以名之故曰至神上文遂知來物遂成文遂定象卽此遂通天下之故也然皆感通于寂然不動之中故其知來物非出于思其成文定象非出于爲而獨謂之神神不在精變之外

其卽精變之自然而然者爾

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

以其至精故能極其深以通志以其至變故能研其幾以成務變化之道至于如此而其感應之神則有莫能測其所以然者上三節分而言之此節乃合而言之則至精至變歸于至神而已故知變化之道而卽可以知神之所爲也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

所謂易有詞變象占之四道者卽此至精至變歸于至神之謂

也然則神之所爲豈在變化之道之外哉易有聖人之道句嫌
似古語故加子曰以別之明其爲夫子自言而自申之也
右第十章〇承上變化鬼神酬酢祐神而發明神之所爲不
出于變化之道下言詞變象占即所謂變化之道至精至變
而至神即是神之所爲也至精節是言揲蓍求卦而四者之
體所以明至變節是言揲蓍定爻而四者之用所以行盖本
河圖而立卦生蓍策以前民易之本末具是而神之所爲可
知矣故上章首列河圖之位次列大衍之數此遂備舉詞變
象占四者以明之下章乃劃分蓍卦爻以申之也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也
是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑
此發明心易之理開物成務總以冒天下之道易即道而道即
心是聖人之心易也通志定業斷疑皆所以冒道而通志故開
物定業斷疑故成務上章所以極深研幾者在此而冒天下之
道則寂感之神不疾速而不行至者亦不外是而存矣
是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此
洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於
此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此言聖人體易之事前章蓍筮卦爻尚渾說此析言之各舉其
重也蓍用七其德圓卦用八其德方爻用九六其義易蓍德感
而遂通故圓而神卦德至精故方以知爻義至變故易以貢以
此洗心者以此蓍卦之德六爻之義洗濯其心也蓍卦爻之設
乃是聖人牖民一片婆心以此洗心則滿腔都是惻隱至退藏
於密而此意常在故及其發而能與民同患也盖易冒天下之
道而聖人先具夫易之德故洗心藏密而與易之寂然不動者
俱藏往知來而與易之感而遂通者合此聖心之至神也聰明
睿知者神之體神武不殺者神之用神武不殺所謂有之而不

用无卜筮而知吉凶即聖人之心易也末句虛擬其人凡聖人
皆可當之或乃專指黃帝則鑿矣
是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此
齊戒以神明其德夫
此言聖人用易之事易所冒天下之道无非天道與民故而已
明天道故天生神物能作而興之察民故故民用未周能前而
導之于是教民卜筮而湛然純一以齊其心肅然警惕以戒其
志則聖人之德本神明益以此神明其德而藏往知來與寂然
感通者同其神矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

夫易之神明如此凡民何以可用之也葢天道民故不過乾坤變通象器法神而已今就此出入之戶觀之戶一也當闔而闔則謂之坤當闢而闢即謂之乾又能闔又能闢動靜不膠于一定即謂之變闔則往闢則來往來相續于无窮即謂之通既見此戶便非无聲无臭即謂之象既成戶形必有體質規模即謂之器古之聖人制為上棟下宇已有此戶即謂之法出入咸宜

百姓日用而不知即謂之神即一戶而天道民故已在目前易雖神明豈難知哉○此就現前指點覺得易道无窮隨在各足蓋即太極之妙流行充滿而无欠者也故下文直接易有太極以探其本焉周子詩闢闔隨方便乾坤在此間即此義也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此遂探本而言易理之妙如此豈物物分而給之哉葢天道民故有至極而无以復加者雖无其形而實有其理乃三才萬象之根也故謂之太極聖人體易于心含極于性是生兩儀以儀則之四象以彷像之乃成八卦以掛示之八卦既成而六十四卦之數自周太極之理无不流行各足于其中故吉凶可定而經綸事業由之以生也前以三才之中各具一太極故謂之三極其實只一太極而已○洪範五疇皇建其有極而易不言也故夫子提出易有太極以立其根而兩儀四象八卦之本源出矣圖書共本故易範同根下文雙收河出圖洛出書可見至周子又申以无極而太極而其理益明詳後易圖中

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探

賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

上節是本河圖以畫卦此節乃法大衍以生蓍也天地四時日月富貴聖人五句又申闔戶一節之意彼但即粗以形精此又即大以該小也天地即乾坤四時即變通日月即見象而形器制法則總于備物致用立成器之聖人也然非聖人在天子位不能故先着崇高富貴何明其為治世之聖人也至作易之聖人畫卦而定吉凶以生大業立蓍而定吉凶以成亹亹則已通神明之德而與治世同功矣次節言易之用故先蓍後卦此言

作易仍先卦後書單言賾則幽深遠在其中分言則有四義
是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之
收束全章并結第九第十兩章之義天生神物結大衍之數也天地變化結精變之神也垂象吉凶結闔闢往來見象形器之類也河圖洛書結天地之數也因承上蓍龜句來故又先言神物而觀察者作易之本故次天地至發聖人之獨智者尤在河馬洛龜之祥故以圖書終焉○河圖非卦也伏皇畫而為卦洛書非字也大禹書而為字文王則因卦而演周易箕子又因疇

而陳洪範故範有皇極易有太極異用而同源也
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
詞變象占本聖人之道故承聖人則之句而并結之卦與蓍皆有四象言四象而象與變兼之矣系詞詞也定吉凶占也
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也
次章已引此爻今因申結詞變象占之道而詳釋之蓋尚詞尚變尚象尚占皆所以尚賢而已

右第十一章○此言聖人神易在心所以能冒天下之道合上第九章十章以明象數之本與首章義理之原不二也洗心藏密是以心體易齋戒神明是以心用易故明天道察民故聖人以心易冒天下之道也至于本太極以立卦設蓍龜以前民用申九章河圖大衍之數而闔闢變通則至精至變至神之道備矣故天生神物節乃總結之易有四象節又申詞變象占之道以結之而歸于尚賢得吉則聖人吉凶同患之心庶可慰矣
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人

立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神
書不足以盡所欲吐之言而言亦不足以盡所欲示之意然而先天之聖人立象則足以盡意者言之指陳有限而象之包括无窮也象立則卦設矣設卦觀象則人事之情偽在其中故足以盡意也而後天之聖人因而系詞焉又足以盡言蓋象為虛仿之象而包括无窮則詞亦為虛擬之詞而含蘊无盡也由是因象所自具之理變而通之乃所以定吉凶者而足以盡利也因詞所發揮之誠鼓之舞之乃所以成亹亹者而足以盡神也

盡利者伏皇立象設卦之功盡神者文周系詞之妙象卽八卦之象觀之則在設卦後立之故在設卦前何用疑也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此照首章之義而申之以結前半篇也首章前二節交易變易之機總以乾坤不易之體爲本末節又探源乾坤易簡之德故乾坤爲易之緼而易之所緼乾坤足以盡之也乾坤成列而不易之體立然後交易變易之用行故曰易立乎其中也非天地則變化之迹不可見非變化則天地之道不幾于息乎葢體用原不相離故易道盡于乾坤也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通擧而措之天下之民謂之事業

此照九章之義而申之以結後半篇也太極者道也儀象卦爻者其器也至神者道也分掛揲歸者其器也道器本不相離故理數原自合一河圖位列而太極之理自涵大衍數呈而至神之機自寓而上而下止此形耳故就此已形之器而化裁之卽謂之變就此已裁之化而推行之卽謂之通就此變通之利而擧而措之民生日用卽有以生大業而成亹亹則謂之事業故

上節收首章而下七章之義亦盡此節收九章而下二章之義亦該但皆就造化人事說以明聖人立象設卦之所從來尚是畫前之易未揲之蓍耳

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

複擧前文以起下意此方是正說聖人立象設卦系詞之事

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

極天下之賾結立象盡意設卦盡情僞也鼓天下之動結系詞盡言也化裁推行二句結變通盡利也神而明之以下結鼓舞盡神也上文化裁推行是泛言天地間道理故曰謂之變謂之通此乃指易中所具故用兩存乎字神而明之卽根鼓舞盡神來詞固足以盡神然必以人心之神契合乎易之神然後鼓舞而不自知此所謂神而明之也默而成之二句是其所以能神明處葢象雖足以盡意而有象外之神故貴乎默而成之詞雖足以盡言而有言前之意故貴乎不言而信則眞神而明之之

人矣德行謂有得于易簡之理其人有此豈非成位乎中之人哉上系末章歸重德行下系末章即首揭德行自相應也

右第十二章○通結全篇而歸于默成不言之德行則易簡理得而成位乎中易不在造化而在我心矣○此篇共十二章第一章明造化陰陽之理而歸于乾坤易簡之德乃易之本也第二三章明聖人作易君子學易之事乃易之體也第四第五第六第七章申第一章之義也第八章申第二第三章之義也第九章特明河圖大衍之數乃畫卦生蓍之始易之根也第十第十一章即申九章之義而加詳以明理數合一之旨也十二章乃總繳全篇之義以結之只如此分段落爲確當而自然也

易貫卷十二

婁江張敘著

繫辭下

上系從造化說到易書此篇直從易書推本造化蓋上系多言易之大本大源此篇多言易之作述體例故分爲二篇

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也

太極兩儀四象上篇已明故此竟從八卦成列起而言八卦生六十四卦之法因而重之有兩說然玩夫子之意是只用一變

八卦便成六十四未嘗再分十六與三十二也象者八象三畫成卦則八物之象已在其中不必復立其象則重之得六十四而三畫已有六畫六爻之位自在其中不必更累其爻也于是剛柔相推而生變化故變在其中鼓天下之動者存乎詞故系詞命之而動在其中此皆上系之義而檃括以爲起也然則系詞以命何以動在其中也詞所命者有吉凶悔吝而吉凶悔吝皆生于人事之動也剛柔相推何以變在其中也剛推柔可變柔而仍是剛柔推剛可變剛而仍是柔是剛柔立其不易之本變通不過用爻之法所以趨時耳何嘗竟變其剛柔之本哉

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

此承吉凶悔吝生乎動而言其歸于貞一也貞者正也正者一于理而不二者也一部易經皆利于正不間有利不正者此聖人作經精義蓋天命人心之正理固不容有二者也故修吉而悖凶者理之正者也或所遇不齊爲善者不必蒙福爲惡者幸而免禍此則其變耳夫所謂吉凶惟以其正而不變者爲勝而已天地之道雖有變遷要以其正者觀示于人日月之道亦有虧昃要以其正者昭明于上天地日月且然而況于人乎故天

下之動雖千端萬緒不可齊同要皆正夫一理而已矣豈有二指哉此本張子之意似比朱子爲精也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

此承剛柔立本變通趣時而言聖人作經本乎易簡之道亦歸於貞一也乾坤者剛柔之宗乾坤定位而變化不窮然其所以立本者確然而專壹直遂示人以不貳而易也隤然而翕受斂施示人以不煩而簡也是乾坤易簡之理即貞一之理也然則聖人之作經豈有他哉爻也者效此貞一之理象也者像此貞一之理故爻象之理微但隱動于內吉凶之詞顯已明見于外動則變變則有趣時之利故得此貞一之理而功業可與詞則明著其吉凶故即此貞一之理諄諄垂訓而聖人與民同患之情亦因之以見矣上系首章由乾坤歸到成位乎中之聖人此由乾坤收轉系詞以命之聖人但彼主易簡言此根貞一言實則易簡所以能貞一貞一所以爲易簡无二理也

右第一章○多承上系之語而義自別恰是下篇起首之體提出貞一之理尤爲切近精實六十四卦三百八十四爻可

一言以蔽之矣結歸聖人之情見乎詞與篇末六詞相照應蓋此因系詞雖未嘗不論卦而以詞爲主也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此節自當爲下章之首舊以結上章者未當也生者天地之大德位者聖人之大寶登大寶而行大德惟仁所以育之仁又非徒行也惟義所以正之聚人理財正詞禁非皆義以成仁之事也下伏羲神農黃帝堯舜正繼天立極而仁義兼至之聖人其十三卦所取皆聚人理財正詞禁非之事爾

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

伏羲先天作易之聖人道法皆始于此故首述之觀象者日月風雲之類觀法者山陵川澤之類觀文者動物本天飛走之文也觀宜者植物本地草木之宜也謂地字上有天字者謬矣近取則首腹耳目之類遠取則馬牛龍雞之類八卦卽兼六十四卦益六畫之卦不過兩其三畫而已下文十三卦皆取重卦可知矣德者只是健順動入八者之德反覆參尋而神明可通也

情者只就天地水火八物之情上下往來而萬物可類也此先天之卦所以開其始而文周後天之易所宗者也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

網羅所致曰離二體皆離上下網羅之象本義兩目相承而物麗焉取象尤精孔疏亦謂以制器者尚其象則取象不取名也愚謂十三卦皆當取象但八卦之名伏皇已有則此卦可兼名伏羲設卦觀象无所不備此舉其一以示例耳餘卦放此

包羲氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

本義云二體皆木上入下動○自伏羲作易而夏有連山殷有歸藏是爲三易然連山之易始自神農神農本號連山氏故包羲之後以次及之而詳其制器尚象之事

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離爲日中震爲動出當日中而動出市集之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

歸藏之易始自黃帝黃帝本號歸藏氏故神農之後卽次及之堯舜之易則不聞然通變宜民神化不倦全體是易正得畫前之意也故與黃帝合而論之其諸同用歸藏者歟道法始于伏羲而成于黃帝堯舜至此而三易之祖已備先天聖人之局已畢矣乾坤變化而无爲此二卦自兼取名義然次于垂衣裳下則上衣下裳正乾坤之象萬世道法統于三聖人猶乾坤之統六十四卦也故合取之以下八條乃分取而詳其事

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上又風行水上舟楫之象致遠以利天下與服牛乘馬
同功能濟人力不通處則舟楫所獨並无行文也
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
箱載物如澤之聚輪行地如雷之聲車行之象
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
坤爲闔戶重門之象震木動而有聲擊柝之象
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
震木上動艮土下止杵臼治米之象
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

離爲戈兵兌爲附決發矢脫弦之象
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋
取諸大壯
以震木施于闔戶之外故爲重門擊柝以震木加于闢戶之上
則爲上棟下宇○上十卦皆特創之事故直言之此下三卦皆
有所因故追原其始而曰易之
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人
易之以棺椁蓋取諸大過
木入澤中安葬之象然巽風止水後世風水之說亦因此歟

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取
諸夬
兌爲口舌乾爲言合而成夬則五畫皆奇惟上畫一耦有一畫
開天之象書契之始也此十三卦者網罟耒耜以足民食交易
舟車以通民財弦弓門柝以防民患臼杵以利其用衣裳以華
其身宮室以安其居棺椁以送其終爲民利用安身養生送死
者无遺憾矣而百官治萬民察卒歸之書契蓋生養遂則文教
宜興而巧僞亦啟故終之以剛決柔之書契焉與雜卦同義也
此皆天地合德之聖人聚人理財正詞禁非之義所以成其仁

育之德不必據易之書而自合于易之理者也
是故易者象也象也者像也
是故乃結上語豈可移爲下章起首蓋十三卦皆制器尚象之
事故以此總結之言易卦本皆取象象者仿像之意明取諸者
取諸其象不可泥爲預有此卦名也
右第二章○此論先天聖人作易之始而列聖繼作道法因
以大備則三易之源流亦不沒矣周禮三易經卦皆八其別
皆六十有四上系止言八卦此章十三卦皆六畫之卦則是
三易別卦之六十四者皆可通也蓋自伏皇畫卦開天而神

農演之爲連山易黃帝演之爲歸藏易連山首艮而夏人用之歸藏首坤而殷人用之伏羲首乾則文王序之爲周易者也惟堯舜之易未聞而與黃帝連稱或者同用歸藏乎雖未可必然義農黃爲三易之祖而三易又皆本于伏羲則此可徵已故次于首章以述先天之易兼存三易之源流焉

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

上章已述伏皇之易下章將述文周之易此章先並舉卦爻而申貞一之義也材者構屋之木合卦之材以彖象猶聚木之材以成室也六爻之義易以貢故曰效天下之動彖言一卦之材

以斷一卦之吉凶悔吝爻示一爻之動以斷一爻之吉凶悔吝然吉凶者貞勝者也天下之動貞夫一者也則吉凶非无自而生悔吝非无端而著惟以正者爲勝以正夫一而已矣

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

此下二節以彖之材言也震坎艮分得乾之一畫是陽卦也而陰有二畫是陰反多巽離兌分得坤之一畫是陰卦也而陽有二畫是陽反多蓋少者多之所宗陽卦主一奇宜乎耦畫之陰反多也陰卦主一耦宜乎奇畫之陽反多也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽主奇陰主耦者特言其體象耳若以德行言則陽爲君而陰爲民陽卦固以陽爲君陰卦亦以陽爲君陽有常尊而君民之分終不可亂也故陽卦多陰則以一君而統二民主權不分而民皆效職是陽德用事而爲君子之道也陰卦多陽是以二君而共一民主權既分則民有二心將陽微陰盛而爲小人之道也此天下之動所以必貞夫一而不可以二也此就三畫卦言之然六畫卦亦可準此推之審其男女長少君臣上下之分而命名斷詞之大意可得此卦所以有大小詞所以有險易也下

章將論文王之卦詞此二節先約舉其綱焉

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此下十一爻以爻之效動言也而此爻又爲下十爻之綱總以發明吉凶貞勝而貞夫一之義蓋天下之動生于人心人心之

動生于有感然屈信感應皆自然而然之理豈可容其思慮自
日月寒暑人事物情无不如此學問之事亦復如此所以然者
此心此理一致同歸不容有二也故首以此爻而以致一恒心
兩爻終焉朱子曰天下何思何慮一句便先打破那箇思字却
說同歸殊塗一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此憧
憧往來日月寒暑是自然底往來尺蠖龍蛇之屈信亦是自然
底道理不往則不來不屈則不信也今之爲學亦只是如此精
義入神用力于內乃所以致用乎外利用安身求利乎外乃所
以崇德于內只是如此作將去雖至于窮神知化地位亦只是

德盛仁熟之所致何思何慮之有朱子此解極精宜熟復之

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困
焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得
見邪

進而見困求信而反屈

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者
器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不
括是以出而有獲語成器而動者也

藏以待時屈極則必信此二爻相對

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大
誠此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

懲惡屈也而可以致福則信

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而
弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可
解易曰何校滅耳凶

長惡信也而至于罹罪則屈此二爻亦相對○蜀先主勿以惡
小而爲之勿以善小而不爲其有得于此者乎而莊生爲善无
近名爲惡无近刑二句亦可作起語積字意解之

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故
君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可
保也易曰其亡其亡繫于苞桑

其亡系桑屈而信也○起二句正反解俱得然正說更順

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折
足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

折足覆餗信而屈也此二爻亦相對

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之
微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日

貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬
夫之望
在豫而不留于豫知幾遠去信而能屈也故得貞吉○溺于豫
則上交必諂而下交必瀆雖由于見之不早亦由于決之不堅
也介如石則決之健矣不終日則見之明矣見之明故于微而
知彰也決之健故于柔而知剛也吉之先見本无凶字能知幾
則所見惟吉不復有凶矣故曰吉之先見
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也
易曰不遠復无祇悔元吉

當復而不遲于復剛反在初屈而能信也故得元吉此二爻亦
相對○不善必知明足以察幾見微而知彰也知不復行健足
以致決見柔而知剛也此與豫屈信之幾皆動而貞夫一者知
幾之神由介石來誠則明也不遠之復由貞知得明則誠也
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人
一人行則得其友言致一也
損其私者能益屈以為信也○化醇者氣化化生者形化氣化
者无不貞于一形化者當法之而致一也天地之化不有兩則
无一一而得友則兩矣故致一三則非兩也故損一

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修
此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而
求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心
勿恆凶
求自益者必損信而反屈也此二爻亦相對修此三者故全皆
動而貞夫一者也恆以一德則立心勿恆安能致一乎○以上
十爻皆明理之貞一以申咸四往來屈信无二致之義也故觀
困三解上則知動靜之一致矣觀噬嗑初上則知小大之一致
矣觀否五鼎四則知安危之一致矣觀豫二復初則知微顯之

一致矣觀損三益上則知損益之一致矣此之謂同歸殊塗一
致百慮天下之動貞夫一而爻所以效天下之動也以下章將
論周公爻詞故先詳其義如此
右第三章○總論彖爻之義以起下文王周公之易也
子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有
體以體天地之撰以通神明之德
此述文王後天之易所以名卦系詞之義而首節先本伏皇卦
位言之然文王序卦而以乾坤居首正是乾坤為易之門也則
文王之易即伏皇之易而豈有二哉有形可擬[illegible]

故體天地之撰也有理可推曰通陰陽合德故通神明之德也有體者對待不易之陰陽合德者交易變易之陰陽也伏皇作卦曰通神明之德類萬物之情所謂用起天地先也文王序卦曰體天地之撰通神明之德所謂體立天地後也通神明則同而以體天地先之蘊以乾坤包萬物而為易之門也先天後天其相為體用如此乾坤者陰陽剛柔之象此節言卦之象也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

此言卦名也伏羲時八卦原巳有名而六十四卦之名未具則至文王而始備固不可謂伏皇重之而卽名之亦不可謂直至文王而後名之也夫子以其稱名雜犢而不越乎事理之外自非上古淳樸時所有故考其類而知其為衰世之意則非文王名之而誰歟其不質言之者固是聖人之謙其實立文之體亦不得不如此也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

此兼名象及彖詞言也彰往者明天道之已然察來者知人事之未然日用所為者顯也推其理數之幽以微之百姓不知者幽也就其事為之顯以闡之開者開發也有畫无文易道猶未闡發則不備文王開發之命之名以辨其陰陽之物系之詞以斷其吉凶之占而易道乃大備矣彰往察來體天地之撰也微顯闡幽通神明之德也當名則稱名雜而不越也辨物卽辨陰陽之物也于是正言以斷其吉凶之詞卽所謂彖也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

名小類大以卦名言旨遠詞文以彖詞言旨遠則多委折故曲也詞文則有條理故曲而中名小則事物畢具故肆也類大則義蘊包涵故肆而隱肆陳列也貳副也卦但有象未足周民用副之名詞因以濟民之行可明示以失得之應矣所以為衰世之意也貳訓疑亦可但因疑以濟文義欠順不如訓副也

右第四章○此論文王之易所以名卦系詞者以時當衰世不得不加詳所以成後天之易也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

承上章衰世之意而隱指文王與紂之事文王身蒙大難是憂患也然羑里拘幽而從容演易乃忘一身之憂患而憂患天下者故其與民同患之心隱然流露于卦詞中也下陳九卦卽是處憂患之道然如九卦者卽非處憂患亦何可不體之蓋凡陰一節聖人惟勉人益修厥德非別有苟免之術也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此先釋九卦之名也九卦所以進德故皆言德而有序焉植基而柄可持立本而守益固此直內之事也懲忿窒慾以修之遷善改過以裕之此方外之事也于是困窮以驗其所得于是安土而知其有源則能沈潛巽入而以制心者制事矣○胡氏曰上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復八卦而爲下經之恒下經自巽而未濟亦八卦

而復爲上經之乾上下經對待每以下經二卦對上經一卦非偶然者按六十四卦錯舉九卦必非无因胡氏此條極善搜剔然或据此遂推衍全卦恐又不无牽紐爾今存其大略于此

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此言九卦之體也履悅而應乾故和悅而周旋无失謙卑不可踰故尊人而德益光大復一陽來復故雖微而不亂于羣陰恒立不易方故處雜而不生其厭息損所本无故先難而後則易益所固有故充長而无造設困而不失其所亨故窮而通井不改而往來井井故居而遷巽入而制之故稱物之輕重而不露其迹此如書之九德而字俱當一折亦如釋卦體者每合內外兩體而義始備也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此乃言九卦之用也履不踰節故以和一身之行謙則致恭故以制接物之禮良心來復當中以自考恒久不已故協于克一損[illegible]亦遠益巳之善則世利可興困而心亨故致命[illegible]心而怨自消井道不窮故左右逢源而義自辨權者稱錘

也稱物而不露則知幾達變而權可行矣先釋卦名次兼兩體末推其用卽象傳釋卦之法此可爲觀象之通例也

右第五章○此及上章皆論文王名卦系詞之義而歎其爲衰世之意因陳處憂患之九卦葢憂以天下而與民同患此文王好生之心與天地之大德曰生同量者所以繼羲農黃堯舜而興焉者乎故先聖後聖无二心卽先天後天无二易所以變通趣時而貞夫一者也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此下三章皆述周公之易也易至周公系爻而其書乃備故論周公之易發首俱曰易之爲書據成書而言也書不可遠而道則屢遷以其道之隨時无定而周流于六位也葢六位之中兩體則陽或居下陰或居上是无常也爻德則剛或居陰位柔或居陽位是相易也至于九六之變葢復无常而相易故不曰六位而曰六虛此其義例雖定而不可執之爲典要惟視其時變之所適而已朱子曰易不是確定硬本子是也然若但有卦彖則其變未備周公系爻而變通之道始无不至也

其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

出入者人事之出處進退也内外者上下二體之分内外也出處進退各有法度外内之間乃截然不可踰越使人有所顧忌而知戒懼固凜乎若師保之嚴矣又爲之明告以憂患之端與其所以致憂患之故其故得則處憂患之道即在其中其懇惻周詳使人不知有師保之嚴直如赤子臨于父母之前而撫恤交至愛以忘懼焉則易書豈可一日遠之哉

初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行

方謂時位也由其詞以審度其時位初雖不可爲典要者其旣而仍有典常矣夫其率詞揆方而有典常即易之爲書不可遠也然爲道屢遷故非神而明之則道不虛行葢詞之所指即道之所遷勉人即不可遠之書而默體其屢遷之道也

右第六章○此述周公之易而先總論其爻詞之義于有常之中而有至變之理也曰明于憂患與故正是吉凶與民同患文周父子相繼亦同歸于憂世之仁也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

承上章而更端言之雖兼卦爻實以卦引起爻專重在爻然卦本合爻之全而後成若一畫不似便成他卦故聖人系卦綜全卦之始終以爲體質至于系爻則唯相其六位之時而導之宜

因其陰陽之物而立之象葢意雖論爻而爻仍不出推演卦詞之意故起結皆根本于卦文周父子繼聖其系爻也不過繼文王之志而成之原非截然二體也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此先論初上兩爻也凡爻詞初猶難知上則易知以初爲事之本其變動尚未定上爲事之末其得失已可決也故初詞必先擬議于心而後系之至末則究竟其緒以成之而已此統論兩爻之體如是講家苦分學易與作易者豈知此擬字即擬諸其形容擬字在學易者固擬而後言即作易者何嘗不擬成于心

哉强爲分析亦太泥矣

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此統論中四爻也初上兩爻于時則初爲未至上爲既往于位則初爲未過上爲既退大率備卦始終之義居多當時用事全在中四爻耳故錯雜貴賤之物撰述剛柔之德以辨其所處之是非者必于是而始備也所謂時物者如此然分論六爻而獨總提中爻立説雖非專爲互卦之法而互卦之根實原于此蓋六十四卦以中四爻互之而成剝復夬姤等十六卦二體不雜中爻互之則雜矣故夫子特作雜卦一篇者爲此然則雜物者

二與四互成一卦而雜爲一物三與五互成一卦而又雜爲一物雜一物則又撰一德矣必兼此而爻詞取象方有根據如泰之中爻互歸妹而五爻曰帝乙歸妹周公既已明言之矣故以爲兼互卦在内而爻義始備者其説不可非也况明着雜物字其兼雜卦言之也又何疑如來氏專以爲互卦言之則又偏僻矣惟玩一備字則知中爻固无所不備也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

歎息而言六爻存亡吉凶之理亦約略以此法觀之則居然可知矣若在明智之士則并不待此只觀文王之彖詞則兼用其思而爻義已得其過半矣蓋彖詞統六爻以立義爻詞特析彖義以系占故觀彖則挈其綱而目可辨此深明彖爻之互相發明而不可分裂也然欲得其全則過半之思畢竟未足仍須合六爻觀之故下文又收轉中爻之義而加詳焉

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此又分析中爻以詳之近也專承多懼言月遠日則光滿近則光微故四之懼以其近則二之譽以其遠可知矣然遠者惟以其剛中而應柔中故利耳柔无任重之材遠非所利也而易例

亦要歸无咎者以雖遠而柔得中也以是推之四雖多懼而柔亦无咎以柔不利遠則利近也故易中六四承九五者多吉而九四承六五者多凶若以柔承應于柔以剛承應于剛者又隨其時義而取類要皆不越乎譽懼之意爾

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

危謂凶也多譽多懼上有其善不同句譽懼雖不同可皆謂之善凶則不可云善矣故不言也三雖多凶然以剛居之則或能勝其任以是推之則六五亦必不如九五之多功也此二節詳

言中爻之所以爲備也而二四合言三五合言固以同功故然互卦之法亦二至四互內體一卦三至五互外體一卦則二四亦可云同功三五亦可云同功實與此二條巧合聖人之言固无所不包不得以爲正義而執之亦不得以爲非要義而斥之也此章不多數語直括盡全易六爻義例然其言曰亦要曰卽一以見聖人德盛禮恭語多渾舍不似後人武斷一以見易理變動不居雖其大體如此終不可拘泥膠執也

右第七章○此承上章又分論六爻之義而詳陳之

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而

兩之故六六者非它也三才之道也

又承上章而總論六爻之位以明三才之義也聖人所以兼三而兩者非以私意爲之也三才之道非兩則偏于一而不可行故爻位不得不六也則謂六畫之下而可減之者妄也六畫之上而可增之者惑也此重卦所以止于六十四也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道卽三才之道也有對待斯有流行三才之道各有剛柔兩體則爻易變易之事起而所以效天下之動者備矣此之謂道有變動故曰爻蓋三才各一則變化未備不足以效天下之動必重爲六畫而後道有變動之機也至六爻之位有貴賤上下之等則謂之物所以象事物之有等級也物之中又剛柔相間則謂之文所以交錯而成章也然剛柔迭居不能盡當或剛居剛柔居柔爲當則剛居柔柔居剛爲不當矣或剛居柔柔居剛爲當則剛居剛柔居柔而反不當矣惟其變之所適而吉凶生焉此聖人所以必逐爻分析以明示之而吉凶同患之情觀之系詞而可見也所謂爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎詞者得周公之書而无不備矣

右第八章○此上三章皆論周公之易也而六章統論其爻詞七章分論其爻義此章又合論其爻位易至文王系彖而已備然變通尚有未盡者得周公之爻詞始可成書而通行萬世也故三章皆提易之爲書以起首而贊之

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危

前云衰世又云中古已露其端至此乃以其詞之危而直指文王與紂之事以收結文王後天之易也不補出周公名者爻統于彖原不必分疏周公系爻亦止以終文王之事然先日周之

盛德周家父子繼聖所以為盛德周公已隱含在內矣易始于伏皇而有占无文民用未備得文王後天之易功同開創而易道乃興故前文曰開而當名辨物五章及此皆因易之興易道至此而始開易教至此而始興也

危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

承上言因詞之危固可知其為文王與紂之事然所貴乎危者豈文王一已之事哉凡天下之事操心危者皆所以使之不安不危而易者反所以使之傾覆此其為道甚大自身而家國天

下百為萬事皆不可廢此危懼之心也故戒懼以保其終亦戒懼以慎其始要歸于小心補過則可以趨吉避凶而消悔吝此之謂全部易書貞一之道文王周公之易皆同此道而別无二道也此節承上而推開一步將六十四卦三百八十四爻之要旨和盤托出文周之易俱在內于曰五十以學易可以无大過矣便是心文周之心而道文周之道也

右第九章○總結文周後天之易而歸之于詞六十四卦三百八十四爻一言以蔽之曰懼以終始其要无咎

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

上系首章以易簡德業成位乎中此言以易簡德行成能天地德行即德業也首節尚是縣空說起末節實指聖人夫自天地初開即屯難隨之天地每多險阻然天下險者不能知險以險知險且益生其險天下阻者不能知阻以阻知阻且益生其阻故易所謂乾者非謂高而在上之天也乃天下之至健者爾健則坦易其德行恆易而无險則足以知險而消其險也所謂坤者非謂卑而在下之地也乃天下之至順者爾順則簡約其德行恆簡而无阻自足以知阻而平其阻也所謂易簡而天下之

理得故以天下之至健至順稱之乾坤在人而不在天地也

能說諸心能研諸（侯之〇二字衍）慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來（侯之乃諸字反切作旁因致譌）

此方說到聖人然尚是作易以前事也聖人事未至能以易簡之理悅諸心事既至自能以險阻之幾研諸慮推已之思以同民无卜筮而知吉凶是即所謂定天下之吉凶成天下之亹亹者何必易書卦畫也是故以動者尚易之變聖人不必尚其變而天地變化即驗于人事之云為以言者尚易之詞聖人不必尚其詞凡吉事之來必先有祥兆之可見以制器者尚易之象

聖人不必尚其象即在天之成象而知制作以成器以卜筮者
尚易之占聖人不必尚其占即所事以爲占而知將來之失得
此皆易簡之德貞夫一者自能知險阻而定吉凶成亹亹也
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情
言剛柔雜居而吉凶可見矣
此節乃言聖人本易簡之德以作易先天後天俱在內直將二
章至九章之義一齊結盡聖人者羲農黃堯舜文周七聖人也
夫自天地設位而易簡之德自无險阻此天地之能也聖人則
以易簡之理悅心研慮而知險阻此聖人之能也然百姓豈皆

聖人哉于是聖人作易以成天地之能而教民卜筮使之明而
旣與人謀幽而又與鬼謀則是聖人成能而百姓雖愚亦可與
其能也何也先天之易則始作八卦旣以象告此險阻矣後天
之易則爻詞彖詞又以情言此險阻矣于是剛柔雜居而內動
外見卽其吉凶而可見此險阻矣所以聖人能成天地之能而
百姓皆可與其能也
變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而
悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之
悔且吝

承上而遂詳言卦爻之情總以易簡而知其險阻也剛柔相雜
則有變動變動則以趣時之利言矣乃不能皆利而有吉有凶
者由于情有險阻而遷移耳是故將有愛惡而有險阻相攻之
情則吉凶分矣位有遠近而有險阻相取之情則悔吝作矣德
有情僞而有險阻相感之情則利害判矣此皆易中卦爻之情
也故凡易之情以近而相得爲貴遠而相得已不能全吉利遠
而不相得亦尚不至凶害若近而不相得則凶而无吉或害而
不利卽輕者亦悔且吝矣此卦爻之情之險阻无不可以易簡
之理知之者也近而不相得一條以一面而包四面聖筆之簡

妙如此亦可以爲卦爻之通例也
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善
之人其辭游失其守者其辭屈
此乃廣言凡人之情卽可據詞而知其險阻亦无非易簡之理
正夫一者也本是系詞故以論詞終而反切聖人之情見乎詞
耳人心之動因言以宣故人情之險阻雖不同皆可據詞以知
之悖理則慙失要則枝養深則寡氣動則多无實而欲人生疑
則游强說而反已无據則屈吉一而叛疑躁誣失守有五何
人情之多險阻也然卽其詞而皆可知之況聖人吉凶同患之

情昭如日月而天下萬世可不卽詞以仰見之哉此孟子知言之學得易理之微而告子不得勿求卒爲遁詞之窮而已

右第十章○總結全篇而歸之乾坤易簡之德行天下之動所以貞夫一也末乃指陳六詞以反切聖人之詞蓋此二篇主于論詞而非說卦也○舊亦十二章今合爲十章原不必限定十二也第一章承上篇之意而提出貞一之理尤易簡之德之要卽以冒起通篇也第二章述先天聖人作易之源流也第三章總論彖爻以起後天之易也第四第五章述文王後天之易第六第七第八章述周公後天之易第九章結

明文王後天之易而周公之易亦總申在內也第十章乃總繳全篇之意而歸于易簡之理貞夫一而知險阻也朱子分章尚嫌太疎榕村密矣而反多牽紐似俱未當今只隨文順理行所无事以還潔淨精微之本而已

易貫卷十三

說卦

婁江張敘著

系詞多論詞說卦乃專論卦八卦之德位性象說卦甚詳六十四卦不過合兩而成已各論于彖象傳中矣下序雜二卦第論六十四卦之相生相對而已說卦乃讀易之要目不熟記在心如何可論上下經之體德象類

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數

生蓍者生蓍筮之法也蓍艸雖神明所產不得聖人不能語人而使之用也故惟聖人幽有以贊助于神明而生用蓍之法焉

其法則以參兩起數也蓍策七八九六之數皆自天奇地偶而來天一地二數之原也然一數則乘除俱不行故天數起于三地數起于二聖人參而兩之數乃倚之而起故三三則爲九三二則爲六一三兩二則爲七一二兩三則爲八○參兩倚數雜說甚多此只論揲蓍求卦耳朱子三用全四用半之說亦多一轉須知數雖始于一而實不用大衍之數亦只用四十有九而其一不用故天數起于三因是以一包兩而一是全數推算不行必以三推之方可至于无窮地數却只須從二起便可行矣此法折中論之甚詳學者當細考之

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義

窮理盡性以至於命

易爲卜筮之書卦爻得蓍而後用故先言蓍而卦爻實蓍之體也故即次之遂深贊聖人所以立卦生爻之義焉先天聖人觀天地陰陽之變而卦乃作後天聖人復發揮卦畫剛柔之理而爻詞生卦畫既立則有以默契乎天之道性之德而條理夫事物之宜是和順于道德而理于義也爻詞既設又即以窮盡夫事之理人之性而上達乎天命之本是窮理盡性以至于命也然則易固爲卜筮之書而實五經之源乃天地鬼神之奧者不

即此而可明乎故朱子亦曰易乃聖人窮理盡性至命之書也特其體則爲卜筮而設知之而卦爻之詞乃人人可用而文義亦易明耳固非空談性命之作亦豈可泥于卜筮而專求事物之迹禨祥之末也哉

右第一章〇通篇俱論卦此章乃統言之先以蓍者卦之所由用也終以爻者卦之所以備也後乃專以卦言參兩倚數一語而抉數之原也葢以理言天一地二天必包地豈非三乎以數言一數不可行必至三而方有數三三爲九是也以形象言隨便點三點求其心而規之皆可成圓隨便點兩點求其角而矩之皆可成方兼此三說而始備

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

此乃專以立卦言上章言窮理盡性至命所謂理者即性命之流行于事物者爾故此但言性命之理順即和順之謂性命之理得道德即于是而和順也陰陽以氣言柔剛以質言仁義以德言要之皆道也言道則該德故曰天道地道人道三才之道一各兼兩造化之妙无不如是故聖人立卦必以六畫象之乃

所以和順于道德者也

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此又兼以爻言六畫之中則分其初三五爲陽位二四上爲陰位而爻之九六又剛柔相易迭用而不居所以象三才有變通之妙而粲然有條而不紊所謂物相雜謂之文者故聖人之易必六位以成章則義亦于是乎理矣凡此皆所以順性命之理而非出于聖人之私見也

右第二章〇此承上章專論六畫之卦而爻亦兼之原夫三畫之卦所以必重之而終于六者三才之道不各兼兩則專

于一而變化不生即无以順性命之理矣故生卦至三畫而不可已然至六畫而又不可不已也此卦之所以重而為六十四而不可減者亦不可增也當為說卦第一義

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此明伏羲之卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北于是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也按先天後天本无二理特以對待流行之不同而分體用爾今以此節觀之乾坤定位而六子亦各兩兩相對所謂乾坤縱而六子橫為

易之本者確有可信是孔子明以卦位列于此篇特以膚學心粗而不識直至邵子乃依本畫出耳正不必托言希夷以神其說也然體用原不相離未有有用而无體者即未有有體而无用者故天地定位則合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相射則相逮八卦之用即已流行故聖人重卦將內外二體交相錯互而成六十四卦是對待之中而流行之用无不備豈先天立體直至文王數千年之遠而始有用哉今自天地之三陰三陽順數至山澤二陰二陽雷風一陰一陽而水火之一陰一陽獨得中氣故與雷風之得初氣者倒轉一位恰好以

天地水火居正位而包八卦終始也又解八卦相錯為交相錯而成六十四則亦本未有八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四之說也故當為因而重之之正解矣

數往者順知來者逆是故易逆數也

邵子曰數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也按邵子此解本明蓋專據圓圖為說耳朱子以橫圖為主而以圓圖左方自震至乾為進而得其已生之卦右方自巽

至坤為進而得其未生之卦故只以圓圖右方為逆數是一圖之中半順半逆而不可曉矣豈知邵子之意不過謂順數之則自乾至震自坤至巽皆已生之卦也逆數之則自震至乾自巽至坤皆未生之卦也蓋自三陽三陰數至一陽一陰為已生而順自一陽一陰數至三陽三陰為未生而逆耳但易以知來為主故生生不窮則上文乾坤定位雖順當如下文雷動風散之逆數為得也項氏章氏之說最明其所謂左旋右行者猶言向左而旋向右而行耳亦與歷家左右之說不同

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾

以君之坤以藏之
此又自雷風雨日之一陰一陽逆數至艮兌二陰二陽乾坤三陰三陽也順數首乾坤故可舉象逆數則乾坤在後而六子豈可先天地乎故但舉其名艮兌亦不舉象者止悅之義潤山澤不能盡也順數終水火者巳生之卦正其位得中而止逆數又不始水火者未生之卦循其序惟得初畫者為先也

右第三章○此明伏羲先天之卦位也與下章次序逈然不同先儒說皆未明確直至邵子始以為伏羲闢位然惟朱子深信之以之解易同時如程子蓋未之見龜山楊氏又見之

而未信其餘攻之者不一而足朱子表章之功豈小哉今載在啟蒙其詳學者當細考之

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

邵子曰此卦位文王所定所謂後天之學也又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生于子坤生于午坎終于寅離終于申以應天之時也置乾于西北退坤于西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之法其盡于是矣按此乃先天變為後天之義也朱子解之猶未盡當熟玩折中而此節益約舉流行之序以為端其方位詳于下文帝者天之主宰主宰一爾而其位有八皆帝流行于其間大抵始乎陽終乎陽而中歷巽離坤兌之四陰焉是故出震者發生也戰乾者歸本也坎德陷能陷則有勞而可勞矣艮德止能止則動不窮而功可成矣然非巽入以制之則不能齊非離麗以明之則不相見非坤順以養之則无能役非兌澤以滋之則无可悅故以四陽卦統其始終而以四陰卦佐理于中也看兩言字即于此分節次焉

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊

也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上節略次其序此乃詳之帝之出入不可見故以萬物之出入于四時者明之播五行于四時而流行之用乃彰則八象而可配以五行矣木主乎春故震陽木在東巽陰木次于東南離火

主夏故在南方金行乎秋故兌陰金在西乾陽金位于西北坎水主冬故在北方土王四季故坤陰土在夏秋之交而位西南艮陽土在冬春之交而位東北離明以德言則八卦之德可推坤地坎水以象言則八卦之象可推兌秋以時言則八卦之時亦可互見矣火本克金者也夏秋之交有坤土則火生土以溥生金矣水雖生木亦不能徒生故冬春之交得艮土乃可以生木呂令以土獨王未月而為中央是缺其一也京房以土分王辰戌丑未而直四季又餘其二也亦不如八卦之精至卦位以四陽卦統其終始尤是乾卦位于西北以終為始更極微妙蓋

純陰之地乃天命續絕之交非此剛健純陽惡能戰勝羣陰而主宰天命乎維天之命於穆不已在天地聖人則為不戰之戰在衆人則私欲淨盡乃得天理流行全在此健德之能戰以克之也故曰天行健君子以自強不息

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此又因帝而言神推後天之用而仍本于先天之體九二而

首節言帝則存乾坤之位此節言神則去乾坤而專言六子神即帝之不二而不測者乾坤即帝即神而六子之用皆乾坤之用也化行乎物而著其迹神宰乎化而不可知故妙物謂之神凡動橈燥悅潤而終始萬物者皆變化之迹也成萬物者也神則无在而无不在乃所以變變化化而妙萬物者也然必歸于相逮不相悖而通氣則本一物而兩在雖異用而同功乃能變化既成萬物也又以水火為首者隱乾坤而專舉六子惟坎離居乾坤正位也先天坎陽居陰離陰居陽恐其相射故明其不然此則坎陰根陽離陽根陰有交泰相濟之功故相逮雷風在寅申對衝則相薄此在卯辰相次故不相悖惟山澤之形質不

能通所通者其氣故方雖易而氣仍通也

右第四章○此乃文王卦圖也前儒說易止據此圖非有後天之名自邵子傳出先天圖位乃別此為後天于是尊讀宋儒書者遂以後天為直據先天而始變出稍讀漢唐書者又詆邵朱為杜撰二者皆過也今觀此二章卦位次序截然不同孔子蓋明以兩圖並列先羲後文因緊然可據前儒顧第非深考耳大抵先天以對待為體而流行之用自該後天以流行為用而對待之體自在上系首節言對待也至兩在象

形而變化見卽是流行次節言流行也至知始作成而男女分卽是對待前章天地定位雖對待而逆數知來則流行此章出震齊巽雖流行而水火相逮則對待蓋體用本不相離故二圖不可偏廢總之一太極之妙而已矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此釋八卦之德也乾純陽故健而健之性始震動以行爲中深陷而出險終凝然而安止皆分乾之健以爲德也坤純陰故順而順之性始盤旋而深入中附麗而文明終怡然而和悅皆分坤之順以爲德也萬物之情盡于八卦八卦又總于乾坤乾坤

非兩體則健順非二情學者反求而自得之則知八德皆在我心而非由外也此章說八卦皆對而數之是皆伏羲卦位也又俱先陽而後陰則知男女之分自先天已定不待後天也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

已下明八卦之象而此節則遠取諸物也馬健而致遠牛順而重載龍以潛動雞以伏入性躁而外汚者豕質柔而外明者雉前剛而止物者狗內狠而外悅者羊

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此節乃近取諸身也首尊而覆腹廣而容足動于下而行股岐于下而伏耳者陷于中目者明于外手常動而位則止口外竅而發則悅

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此就一家之人取象也乾坤爲我之大父母而人可不盡其男女之分乎西銘道理正從此出天上地下有定位相對而索則貴乎交蓋坤位乎北索乾之初中上畫而得長中少三男故三

陽卦反夾坤而居乾位乎南索坤之初中上畫而得長中少三女故三陰卦反夾乾而居此正指先天卦位與後天異也

右第五章○此詳伏羲畫卦以來所取之德象承第三章先天八卦而申之也雷風水火山澤乃八卦本象前章已言之故不復舉

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此下廣取八卦之象乃文王後天卦位之所具也圜者无端天之形亦天之道也君父者人倫之尊玉金者純粹精之德寒冰

者西北之氣大赤者純陽之色也艮馬健之純而不變者老馬以時變瘠馬以形變駁馬以色變乾道變化故又以變言之木果果之方生而在木者也在木之果又可以爲在地之種是循木之終卽新木之始以終爲始乾之所以知大始也○荀九家易有爲龍爲直爲衣爲言

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

母者配父布能容物釜以養人又地南北經而東西緯亦布象六十四升爲釜亦地數也吝嗇者靜翕之性均者動闢之情母

牛之字者善受輿之大者善載乾質故坤文乾一故坤衆萬物依之爲本故爲柄柄者居中央而運四方也於地又爲黑者純陰之色○九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

雷者氣之動于下龍者物之動於淵剛柔始交故兼玄黃二色玄黃合則青東方之色也出則必發散而闢直故爲旉爲大塗決躁者動之性竹萑葦青而又青也善鳴者雷之聲馵足足之

被蹶者作足足之騰上者的顙之馬其性善動剛反在下故爲反生先下着地以爲根而後種中萌芽自畢也其究爲健終成乾體也爲蕃鮮一變而潔齊也○九家有爲玉爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

木无土不穿物之善入者風无隙不透氣之善入者木曰曲直從繩則直又可以直物也爲工取其制爲白取其潔長高者木性上升之象進退不果者風行无定之情臭者氣之積風散之

而聞寡髮者陰血不上行廣顙者陽氣獨上盛多白眼者似離目而白外重近利倍市者木本微而末茂盛也一變爲離故曰躁卦震巽剛柔之始故皆言其究○九家有爲楊爲鸛

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

陽陷陰中則化而爲水二陰夾之故爲溝瀆隱伏者被陷之象矯輮者習坎之形曲者直爲矯直者曲爲輮弓輪者矯輮之物加憂心病者陽陷之徵耳痛者坎耳失聰皆勞之過也血者人

身之水赤卽血之色得乾中畫故不曰大陽在中故美于脊剛內躁故亟其心下首者上柔薄蹄者下柔蹄薄而行險故有跛曳之病輿輪而外柔必多傾陷之眚通者水之性月者水之精盜者隱伏以行險堅多心者木老而中堅也○九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

陰在中陽附而發則爲火日者火之精電者火之光甲胄取外之堅戈兵取火之銳大腹者外壯而中虛也乾卦者就躁而物脆也鼈蟹蠃蚌龜皆介屬而外剛內柔蚌有珠龜有智則其德明也科上槁者木之始長其心尚空其末易槁取南方之卦枝葉外盛而逢熯乾與坎之堅多心反也○九家有爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

陽直上陰承而止之則爲山一陽外亘故與大塗反而爲徑路小石則山路所積也上連而下開故爲門闕震之旉而蕃鮮草木之始也艮爲果蓏草木之終也草木之所成終而所成始不止則不生也閽人止物之不應入者寺人止物之不得出者故

門闕爲止物之處閽寺爲止物之人也指爲手用而不離其手狗爲家畜而常守其家鳥鼠守巢穴其剛皆能外捍也艮剛在外于木爲堅多節與坎之內剛而堅多心亦正相對○九家有爲鼻爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

陰在外陽表而散之則滋液外充故爲澤以言悅神則爲巫以言悅人則爲口舌正秋萬物條枯而實落故爲毀折此以時言也震陽動故決躁兌陰柔非自能決乃附于剛而決故曰附決此以勢言也澤能產金剛鹵亦產金之地兌有金象者取此少女從姊爲娣故曰妾○九家有爲常爲輔頰

右第六章○此述文王卦位所取之象承四章後天八卦而廣之也前文爲列代相傳此其文王所自取歟故以次此亦猶圖位之先羲而後文也胡氏曰此章廣八卦之象凡百十有二其中有相對取象者有相反取象者有相因取象者有一卦中自相因者有不言而互見者乾爲君以見坤之爲臣爲圜以見坤之爲方吝嗇者陰之性以見陽之闢均者地之平以見天之高離爲乾卦以見坎之爲濕坎爲血卦以見離

之爲氣巽爲臭以見震之爲聲震爲長子而坎艮不言者于陽之長者尊之也兌女爲妾而巽離不言者于陰之少者卑之也震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者止之性非馬也他可觸類而通矣○按八卦取象各各精切焉則三卦咸取胡氏言之當矣惟木則歲一盛衰故應四時而周八卦尤不可不知也震爲反生勾萌之初也巽爲長爲高枝條之盛也初長之木心尚虛而節易弱故離中科而上易槁也逮枝條備而華葉繁坤乃爲文而爲衆焉將成實則枝條摧敗而華葉剝落兌故毀折而附決焉至乾爲木果實方成而在木也坎

爲堅多心則中不科矣艮爲堅多節則上不槁矣蓋至冬而獨存其榦生意俱收斂在內也故艮又爲果蓏則成終又以成始而爲明歲發生之根矣可悟四德統于元五常統于仁故五行統于木八卦分而象之而无不肖焉說卦之義精矣哉

易貫卷十四

婁江張敘著

序卦

序者依文王之序而論其義也說卦止論八經卦耳此下二篇乃詳別卦之六十有四此篇則卦卦鉤聯相生不斷雜卦則雙雙並立相對而成蓋序卦主於相生雜卦主於相對相生者變易流行之用相對者交易互根之機此夫子示人讀易之法既逐卦逐爻研窮之復合六十四卦而次第之錯綜之一方一圓一奇一偶經緯循環而六十四卦變化无窮之妙盡矣文中子讀易至序卦曰大哉時之相生也至雜卦曰

旁行而不流頗能得其大者

有天地然後萬物生焉

此篇逐卦相生惟天地定位乃父母敵體不可以相生言故二卦合而不分然天地之大德曰生正萬物生生不息之本也乾坤之蘊文言已詳此第舉其象然一語已足囊括全經矣○上經主天道屬陽故首乾坤屯蒙以下天道之開人事也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

屯非訓盈雷雨滿盈而其氣已盈正物生之始也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

蒙昧未明生而猶穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需非飲食乃飲食之道也故需有養義

飲食必有訟故受之以訟

乾餱失德豕酒生禍訟端卽是而起也

訟必有衆起故受之以師師者衆也

爭衆釀釁二國交兵師之所以次於訟也

衆必有所比故受之以比比者比也

衆不能治衆也執一以統萬則衆比於一而相親矣

比必有所畜故受之以小畜

相親比則止而相聚以相養矣畜字蓋兼此三義

物畜然後有禮故受之以履

以內言之則嘉會足以合禮以外言之則物聚可以備禮履非禮也然非禮則不可履故卽以履爲禮

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

禮之用和爲貴故履而泰則恭而安矣此皆主德言○乾坤至履十卦天道一周矣泰否者乾坤之交也以下皆交泰之義

物不可以終通故受之以否

德可常通物則不能常泰

物不可以終否故受之以同人

泰本上下交而其志同故同人于野則又不終否矣

與人同者物必歸焉故受之以大有

善與人同人將焉往大者宜爲其有矣

有大者不可以盈故受之以謙

盈不可久也惟有而不自有乃可保其有謙之所以有終也

有大而能謙必豫故受之以豫

以謙有大則絕盈滿之累无非和豫之氣矣此交泰之極也

豫必有隨故受之以隨

中心悅豫自必動有所隨或人或時皆可謂隨天時變於上人事隨於下也○自此以下人事之承天道也而自隨蠱始

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

此則專以隨人言而天行亦在其中蠱非訓事蠱則必有事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也

可大之業由事而生臨非訓大凡上臨下大臨小皆事之大者

物大然後可觀故受之以觀

小者則不足觀示於人人亦不欲觀覽之也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

未有无所見而能合者故合在觀之後

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

人之合也則有威儀上下物之合也則有次序行列豈可苟合而已故必有文以飾之

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

致飾而亨美先盡矣文滅其質故賁盡則剝也　剝復者陽氣之終始而自泰而否此自剝而復以下皆陽復之盛也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

剝極於上則剛反於下此天地生生之理无間可容息也

復則不妄矣故受之以无妄

人事之動多妄也復則已反其初故動以天而无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜

至誠者畜德之本也无妄則本立而畜乃大矣

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

畜止則養必深畜聚則養愈厚養德養身皆當如是

不養則不可動故受之以大過

養不深則其動也淺安能有大過人之行養不厚則其動也⋯

安能有大過人之才大過非安坐无爲之時也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

剛過而中豈可終過故受之以習坎有孚則坎不盈而中未大矣能陷乃能習故曰坎者陷也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

旣陷于險則必有所附麗而明生焉乃可以出于險也○八卦之體二純六交上經七純卦故以乾坤居首坎離得乾坤中氣則交中之純者也故以終上經而先以頤之肖離大過之肖坎明乎六子之用皆坎離之用坎離之用一乾坤之用而已矣

右上經三十卦

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯七故反

天地則无所受者也故上經直從天地起夫婦之道則由乾坤訢合而成故下經仍從天地說來然後推到父子君臣上下禮義則下經三十四卦亦无所不包矣不出咸字者全經之義統于是咸卦不足盡之也然旣有夫婦則咸卦在其中矣○下經主人事屬陰故首咸恒遯壯而下人事之感天道也蓋主天道

者未嘗不兼人事主人事者未嘗不兼天道但陰陽大分則天地萬物之本夫婦人倫之始故乾坤咸恒各居篇首也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

夫婦終身不變者也君子以永終知敝豈可不久

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

此尊從恒義轉下不承夫婦也然夫婦之道內外有別交接有時亦豈可久居其所乎

物不可以終遯故受之以大壯

遯則行而不止矣壯則可以止而不行

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

止而不退正其壯也然亦豈可常壯哉故既不退則當進矣

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

進而不已則又有所傷日中則昃月盈則虧明可恃乎

傷於外者必反其家故受之以家人

傷外反家此自然之情不得反已尤當然之理

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

家窮未必乖道窮則乖矣身不行道不行於妻子也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

三軍同心則胡越一家六親不和而舟中敵國乖必有難也

物不可以終難故受之以解解者緩也

難則知戒能戒則可緩散矣

緩必有所失故受之以損

既解而一例緩散所失多矣能无損乎○損益者咸恒之交而又交咸恒十變而至此亦猶乾坤十變爲泰否也

損而不已必益故受之以益

盛衰損益如循環人事也即天道也人不益者天亦益之矣

益而不已必決故受之以夬夬者決也

益極則盈盈則必決川壅而潰其勢然也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

決不可盡雖決而自有所遇不判不合能決而乃有所遇○夬姤者陰氣之終始易道賤陰故即附于損益後與剝復異

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

三千臣遇武而聚於朝七十子遇孔而聚于野

聚而上者謂之升故受之以升

物聚于地而氣升于天人聚于下而才升于上

升而不已必困故受之以困

升于德則聖敬日躋若宜升在上則消不富而困矣

困乎上者必反下故受之以井

承上升而不已故曰困乎上夫困乎上則反于下可耳井里可以晦迹井養可以逢源皆反下之道也

井道不可不革故受之以革

井居其所不可革也其道則宜于革疏治修濬革之道也○人事革於下天道革於上自此以下天道之應人事也

革物者莫若鼎故受之以鼎

革生爲熟革剛爲柔鼎之用也革故鼎新與上經隨蠱對

主器者莫若長子故受之以震震者動也

鼎爲重器長男有主器之義惟其動而能奮也

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

動極則靜

物不可以終止故受之以漸漸者進也

止極則進

進必有所歸故受之以歸妹

漸之進也女歸吉也進原有歸其得失則又別論耳

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

得所歸則婦佐夫以成家臣佐君以康國不亦豐乎

窮大者必失其居故受之以旅

得其歸故大窮其大則又失矣宜其旅于處也

旅而无所容故受之以巽巽者入也

旅本親寡非巽順以處烏能入而有所容乎○陰始于巽而終于兌巽兌正姤夬之根也故序于此以與上經剝復對

入而後說之故受之以兌兌者說也

君子无入而不自得亦入而後悅之者也

說而後散之故受之以渙渙者離也

悅在心悅極則發散于外而有渙離之象

物不可以終離故受之以節

終離則渙散无紀矣故當節之

節而信之故受之以中孚

不特節之于外實能信之于中則甘而不苦矣

有其信者必行之故受之以小過

既已信之于中又能行之于外豈非有過物之量者乎

有過物者必濟故受之以既濟

有過物之量則可以濟物矣

物不可窮也故受之以未濟終焉

既濟物之窮也未濟則未窮物不可窮乃一篇序卦生生不息之妙引伸觸長雖至四千九十六變而豈有窮哉○下經主交卦故以咸恒既未六爻之交卦爲首尾而震艮巽兌之重而不交者居中既未者坎離之交也而亦先以中孚小過之肖離坎則是六十四卦天道人事之用其妙全在坎離其旨微矣

右下經三十四卦

雜卦

雜者錯前篇之序而雜陳之也先儒或疑其非孔子之筆固

妄矣或以其卦皆反對而倡爲錯卦綜卦之說又以大過以下八卦不反對而疑爲錯簡至蔡氏遂更易之則益謬焉獨明義謂此乃互卦之法卦本不雜以中爻交而互之則雜矣因分前五十六卦爲陰陽正變四節而以大過八卦爲六爻環互每卦可互成六卦按易本卜筮之書聖人作之以爲揲蓍之用則一卦可變六十三故有四千九十六變原非可印板不移者前篇序卦孔子既依文王之序順列之恐學者膠柱鼓瑟則易卦變通之用有窮矣故此又錯文王之序而雜陳之雖錯其序而卦多反對則是變易之中而定體自在也大過八卦則竟不反對又以見定體之中而變易可通也此聖人兩篇互發之妙一以不易之序示其常一以雜陳之次示其變識此而豈有印板不移之六十四卦哉互卦取象則漢儒原有而泰卦互歸妹周公且著之于爻則明義之說自屬可據獨環互之法未知於聖人之意有合否也則不如一例作中爻互卦但以大過八卦爲互卦之歸根可也

乾剛坤柔

卦雜矣而乾坤二卦仍不雜葢剛柔者立本者也三百八十四爻之剛柔皆此乾坤之一剛一柔者爲之故仍以此立其本焉

周易首乾坤序雜卦皆不易也

比樂師憂

相比故樂用師則憂

臨觀之義或與或求

臨下宜與觀上宜求然臨亦兼求觀亦兼與故或之

屯見而不失其居蒙雜而著

靜爲動之基屯雖見而利于居昏者明之路蒙固雜而發則著

震起也艮止也

陽起于下而止于上

損益盛衰之始也

自損者必益盛之始也求益者反損衰之始也○比師臨觀也蒙損益八卦中爻皆互剝復而雜震艮二卦乃剝復之具體與乾坤二卦俱不在互卦內

大畜時也无妄災也

畜大而時乃可乘故大畜曰時妄无則災非自取故无妄爲災

萃聚而升不來也

萃猶聚而未上升已上而不來○大畜无妄萃升四卦皆互漸歸妹

謙輕而豫怠也

心虛故輕志滿則怠

噬嗑食也賁无色也

頤中有物食其固有白賁无咎色直可无○謙豫噬嗑賁四卦皆互解蹇自乾坤至此爲第一節首互剝復次互漸歸妹次互解蹇爲陽卦之正

兌見而巽伏也

陰外見陽敷而散之故悅陰內伏陽入而制之則齊

隨无故也蠱則飭也

隨時乃辭其故蠱積宜飭以新

剝爛也復反也

葉爛而果自存剛反而陽已復

晉晝也明夷誅也

出地故晝接入地如誅夷○自兌巽至此爲第二節首漸歸妹隨蠱互漸歸妹也先以兌巽者震艮交于兌巽而成漸歸妹也次剝復則不用互體但取剝復之義次解蹇晉明夷互解蹇也以上爲陽卦之變○自乾坤至此凡二十八卦皆爲陽卦皆互剝復漸歸妹解蹇凡上經之卦十八而雜下經十卦

井通而困相遇也 遇與上誅字叶

井養常通困窮偶遇 乾坤至此三十卦恰符上經之數而雜下經十二卦於其中

咸速也恒久也 久音几

感人在于俄頃之間久道成于必世之後 二卦乃下經之首仍當於此另起

渙離也節止也

水爲風散則離澤以豬之則止

解緩也蹇難也

旣解則難已夷在蹇則豈容緩

睽外也家人內也

外之故不同行內之故交相愛

否泰反其類也

小往則大來大往則小來○自井困至此爲第三節爲陰卦之變首睽家人困井互睽家人也次姤夬咸恒互姤夬也次頤大過渙節互頤而无大過與下豐旅互大過而无頤者同既未濟統陰卦而解蹇睽家人皆互既未濟故次于陰變卦之後否泰不在互卦內而爲二濟之根故次于互二濟後凡陽卦皆統于乾坤而尤以正卦爲主故比師之前首以乾坤也凡陰卦皆統于二濟而尤以變卦爲主故渙節之後系以此六卦也

大壯則止遯則退也

陽壯能止不必退也陽遯宜退不可止也

大有衆也同人親也

一而有五故衆五皆同一故親

革去故也鼎取新也

革故所以鼎新二卦相爲終始○大壯以下六卦皆互姤夬

小過過也中孚信也

過猶未頓故小過曰過信必由中故中孚乃信

豐多故親寡旅也

豐居自多故舊旅處必少親知一說席豐而多故爲旅而寡親皆言其所處之難亦通

離上而坎下也

火炎上水潤下○小過以下六卦皆互大過頤

小畜寡也履不處也

一陰畜陽其力寡也一陰履危不安處也

需不進也訟不親也

不進尚可進也不親終難親矣○小畜以下四卦皆互睽家人

自大壯至此爲第四節首互姤夬次互大過頤次互睽家人爲

陰卦之正○自井困至此凡二十八卦皆爲陰卦皆互姤夬大過頤睽家人凡下經之卦十八而雜上經十卦總之得五十六卦按此皆取中爻互體而分陰陽陽順陰逆故陽卦先正後變陰卦先變後正亦以陽正陰正對居前後故陽變陰變比次于中也此系明義所分中間雜不无略費安排處然推配要爲確當故撮錄其凡于此

大過顛也（顛本與上親叶）

本末弱故顛非有大過之材不足以扶其顛也此下八卦不用反對又自以次相銜蓋前五十六卦相對中四爻互之總得乾

坤既未濟剝復漸歸妹解蹇姤夬頤大過睽家人凡十六卦此皆分居於先天圖左右二方者今于右取大過姤漸未濟四卦于左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半以例其餘也實則六十四卦互之只成十六卦而以十六卦互之又只成乾坤既未四卦耳今大過以下八卦互之恰得乾坤既未四卦夫子另序此以爲中爻互卦之歸宿其義不亦深乎蓋六十四卦本卦八其交卦則五十六對卦八其反卦亦五十六故互卦只用交卦反卦之數終於五十六而其法已明此八卦則如本卦對卦之數而爲五十六互卦之本也但大過頤姤夬互之得乾三而坤一

適合於陽用三陰用一之義陽饒陰乏爲大者過也故提大過爲首而釋之而既未互之得未既比乾仍乾而坤仍坤者稍異故二濟本卦亦列於內云

姤遇也柔遇剛也

陰陽原貴相遇但此則主於柔之遇剛耳此與大過俱互乾

漸女歸待男行也

待男而行則剛先柔而爲遇之善者矣此卦互未濟

頤養正也既濟定也

自剛柔相遇而後如漸之得禮而頤又養正則可扶顛而定亂矣故分既濟以配之頤卦互坤而既濟卽用本卦亦可若互之則爲未濟

歸妹女之終也未濟男之窮也

歸妹本女之終而所歸者妹則永終而知敝矣宜乎三陽失位而爲男之窮也故分未濟以配之歸妹與未濟俱互既濟○二濟本不在互卦之列與乾坤同爲互卦之本今乾坤既冠於首故以二濟分配於此然物不可窮而曰男之窮則不可如序卦之以未濟終矣故留決陰之卦以終之、

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夬盡則爲純乾恰與篇首乾剛坤柔相接而中爻互乾又與大過姤互乾同以乾包坤終始皆陽而循環无端是卽見羣龍无首之義也君子道長小人道憂一部易經扶陽抑陰之要旨不出乎此故以夬未濟而男之窮者可以不窮矣不曰道消而曰道憂者決柔之始豈能遽消但使小人知懼而懷憂正是悔心切而善念生不徒革其面也○榕村曰自大過初爻至四互姤上爻至三互漸五爻至二互頤四爻至初互歸妹三爻至上互夬若自二至五則爲乾矣本文无乾者乾在篇首夬盡則爲純乾矣首尾相生之義也既未濟不在互卦之內故以義附此按

此說亦甚巧合然中爻互卦所以可信者泰互歸妹周公有明文二與四三與五同功異位雜物撰德非中爻不備孔子亦兼包其義今六爻俱互則于古尚未有徵似不免隨文生義矣愚謂此八卦另為分節其義甚精道造端夫婦而禮始諸飲食剛柔相遇之後而女歸待男頤養得正則為既濟而定如不得所歸而越禮失正則為未濟而窮故必決去陰邪以伸陽道然後君子長而小人憂然則扶顛定亂大過人之才豈有他哉能盡飲食男女之道卽得去邪反正之方能濟一身卽可以濟一世而陽道乃得長伸矣至八卦之所以列序者只與中爻互卦一

例恰得乾坤既未四卦以為五十六互卦之本根耳只如此看意味正自无窮而亦不煩造作也榕村之說故當別存云 咸恒至此三十四卦恰符下經之數而雜上經十二卦于其中是卦雖雜而乾坤咸恒之各居篇首者仍不雜也此義尚未有發明者今姑就榕村之說稍加折衷耳故別存此說於後云

易貫十四卷 江蘇巡撫採進本

國朝張敘撰敘字鳳岡太倉人雍正壬子舉人是書用注疏本而以小象總列六爻之後如乾坤二卦例又以大象置彖傳之前考彖辭列六爻後是吳仁傑所傳鄭本大象置彖傳前是周燔本而敘乃以為創獲蓋未知有吳周二本也至圖學傳自邵子其位置皆依說卦周子太極圖初不言八卦此書皆强為牽合又斥諸儒爻變之說而以左氏所載占法為周易未成經時卜筮家雜用以測驗則又過於疑古矣

周易解九卷

〔清〕牛運震撰

復旦大學圖書館藏清嘉慶二十三年空山堂刻空山堂全集本

附《四庫全書總目·空山易解四卷》提要

周易解卷一

滋陽牛運震學

乾元亨利貞解

子夏傳元始也亨通也利和也貞正也晉干寶謂四行者道德之門猶春秋之備五始也孔穎達正義元亨利貞者乾之四德也聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞程傳元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨時而變焉朱子本義元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故筮得此卦其占當得大通而利在正固然後可以保其終也蓋自漢唐以來儒者談易皆謂元亨利貞爲乾之四德獨朱子本義以爲占辭當得大通而利在正固其說不同近代易家來知德易註主朱子毛奇齡仲氏易主漢唐以來舊說夫乾元建而健德備其道大通安和正固四德本乾所自有第易之爲書本以卜筮酬酢之事而寓德行敎諫之權凡爲彖爻必有指向以誠占者故乾卦本有四德而必戒占者以大通而利於正其義乃備也元始亨通利和貞正此天道之本然也

占易者當大通而利於正此人事之當然也惟乾則元惟元斯亨此自然之理聖人示人以開物成務之道也致亨在貞匪貞弗利此勉然之學聖人教人以反身修德之功也毛氏謂孔子贊易獨於乾卦列訓四德而以文言所引爲春秋傳穆姜所筮隨卦之語遂執此以爲乾卦四德之證夫易本四聖義非一端故有伏羲之易有文王之易有周公之易有孔子之易原不可以孔子之說即爲文王之說孔子彖傳象詞有正釋經文者有廣經文以見義者更不得膠固附同執一不變況乾卦文言初則分列四德後

乃總而釋之曰乾元者始而亨者也利貞者性情也又未嘗不與大通而利於正固之義有相貫通發明者烏得執孔子之文言以爲乾卦斷屬四德而必不可更有所訓乎至於揲蓍占卦義取旁通本可斷章又不可以穆姜所筮隨卦之語爲乾卦四德之證也且即以隨卦之語例之則六十四卦之中如乾之言元亨利貞者有六卦焉坤屯隨臨无妄革是也坤之辭曰元亨利牝馬之貞此以利在正固言也屯之辭曰元亨利貞勿用有攸往亦以利在正固言也隨言元亨利貞而繫之曰无咎臨言元亨利貞而係之曰至於八月有凶无妄言元亨利貞而誡之曰其匪正有眚不利有攸往革言元亨利貞而申之以悔亡皆以利在正固言也孔子於諸卦彖傳或曰大亨貞或曰大亨以正義旨顯然故觀於乾卦彖辭則可括六卦觀於六卦彖辭更可例乾卦也不然則乾卦一義六卦又一義而義解乖互矣然則乾卦彖辭惟以大通而利於至正爲解庶有得於聖人作易之旨君子學易之法而文王繫辭之旨孔子釋卦之意正有兩相發而不相悖者天道明人事備此乾卦彖辭所以爲諸卦首歟抑更有進者六十四卦聖訓

昭然其理則一其旨各殊亨無不大貞無不宜惟乾卦得專其義由此而推之則義有偏端理取互見故他卦中有言元亨者合乎此者也其但言亨或曰小亨或曰吉亨或曰亨小者次乎此者也其言利貞者合乎此者也其言小利貞或曰利女貞或曰利艱貞或言利不言貞或言貞不言利者次乎此者也其言不可貞不利君子貞勿用永貞者反乎此者也此所以推廣元亨利貞之義以伸乾卦之旨趣而揭大易之精蘊也

乾卦九二爻解

乾卦九二見龍在田利見大人鄭康成解以爲九二利見九五之大人褚氏張氏竝從其說王弼注云德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人惟二五焉蓋謂二之與五俱爲大人爲天下所利見也孔穎達正義見龍在田雖非君位而有君德故天下衆庶利見九二之人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人注疏之旨與鄭康成褚張二氏之說不同程傳出見地上其德已著利見大德之君以行其道大德之君九五也似主康成說者蔡

氏九二雖未得位而大人之德已著所謂居仁由義大人之事備矣故亦謂之大人似主王弼孔穎達說者朱子本義九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人常人値此但爲利見在下之大人也若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣似依違兩岐於王鄭二說者來氏知德主鄭康成毛氏奇齡主王弼殊旨別解迄無折衷愚謂以註疏解經不如以經解經之爲精確也孔子九二象傳曰見龍在田德施普也文言釋九二曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹

閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也此言九二剛健中正施普博之德著文明之象雖無大人之位而有大人之德故曰君德而爲天下所利見也旣曰龍矣安得不謂之大人其爲龍也旣見而在田矣安得不謂之利見此孔子之象傳文言所以爲九二爻辭之正解也晉干寶曰陽氣將施聖人將顯故曰利見大人易通曰見大人只是大人見與春秋書龍見同此皆本孔子解經之旨而與王註孔疏互相發明者也且利見大人之辭九二九五兩見此占孔子九五象傳曰飛龍在

天大人造也文言釋九五曰聖人作而萬物覩並以九五爲大人而天下利見爲解觀此則知九二之所謂利見大人者卽指見龍之大人明矣況六十四卦之中若訟若蹇若萃若巽皆有利見大人之辭並謂本卦之大人而非別有所指卽此以例乾爻其文與義固有明白而易見者此以經解經之所以爲精確也或謂朱子本義以爲爻與占者相爲主賓自爲一例常人値此爻之變但爲利見在下之大人若有見龍之德則爲利見在上之大人似乎旁通兼舉而占筮之法乃備者不知占筮之法殊途多端神而

明之存乎其人釋經者義取其大旨取其要以歸於一致而已固不必爲旁雜游移之見也然則乾卦九二一爻斷從王弼孔穎達之解無疑也至若孔疏九二當建丑建寅之閒以應陽氣發揚之時此又卦氣直月之說而非易卦之正解也

乾卦九三爻解

乾卦九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎王弼注終日乾乾至於夕惕猶若厲也蓋以夕惕若厲爲句讀者孔穎達正義按此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无

咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒並以若爲如如似有厲是實无厲也今且依如解之按此則孔氏亦知夕惕若厲不當爲句讀而故依違其辭以附會王注者夫實有此危與似有此危其義無甚分别第以文意考之則以夕惕若爲句者言夕惕以足終日乾乾之旨言厲以總乾惕之義聖人丁寧儆戒之辭進而益深也且以他卦之辭例之觀之彖曰有孚顒若豐之六二曰有孚發若節之六三不節若則嗟若則若字本可以爲語辭也復之六三頻復厲无咎頤之上九由頤厲吉遯之初六遯尾厲則厲字本可以爲句讀也觀此則王注之以夕惕若厲爲句者不辨而知其非矣再此爻之辭有占而無象蓋言占而象在其中此又他爻皆有之而不足爲異者也

乾卦九五爻解

乾卦九五飛龍在天利見大人鄭康成曰五於三才爲天道天者淸明無形而龍在焉飛之象也干寶曰聖功既就萬物既覩故曰利見大人王弼注龍德在天則大人之路亨也位以德興德以位叙以王德而處盛位萬物之覩不亦宜乎按此諸說皆言聖人有龍德而居天位爲萬物所

瞻覩然則利見大人即謂天下利見此居上位之大人也若朱子本義謂有其位者占之則爲利見九二在下之大人復引王昭素對宋太祖之說以證其旨此則占卦旁通之例而非卦爻之正解也又乾爲純陽至健之卦九五剛健中正得乾道之純此九五一爻所以爲一卦之主也

乾卦六爻取象解

易者象也象者像也象數之說明則卦爻之義昭然如揭矣今以乾卦例之說卦云乾爲天乾大象曰天行健乾六爻不言天而言龍者何也天統元氣渾淪穆淸不可以象

名龍秉純陽之性有飛騰變化之能故言剛健者莫尚焉
言龍卽以言天也說卦曰震爲龍九家易曰乾爲龍震得
乾之健乾得健之全乾震同體故震爲龍乾亦稱龍也六
爻配三才初二皆地也初在地下二在地上故初爲潛二
爲見也地上卽田故曰在田以三畫卦言之二又爲人道
故有大人之象凡卦純乾則見坎離之象此卦純乾內卦
見離配外卦爲同人故利見大人文言曰見龍在田天下
文明亦謂此也三於三才亦爲人道故曰君子鄭康成云
有乾德而在人道君子之象也二三四三四五中爻互乾
乾而又乾故曰乾乾純乾見離錯坎坎爲加憂故夕惕若
厲然九三有占無象蓋言占而象在其中又不可以象固
求之也六爻言龍者五獨三不言龍者三以占括象而不
更言象也故不稱龍四爻云或躍在淵或者亦稱龍而言
承上見龍故不更言龍者省文也此如大壯之九四藩決
不羸承上羝羊觸藩不更言羊者也又躍者進退未定之
辭文言曰上不在天下不在田中不在人故以或之者疑
之也純乾外卦見坎故有淵象自下而上故曰躍在淵也
五於三才爲天道以三畫卦言又有人道故曰飛龍在天

利見大人此以剛健之德而得中居正故其象如此也上
九窮高而亢知進忘退故有悔也龍之爲物始而潛繼而
見中而躍終而飛旣飛于天至秋分又蟄而潛于淵此其
變化莫測之妙也今則伸而不能詘往而不能反夫安得
不悔也此爲盈卦又爲極卦文言曰盈不可久又曰與時
偕極也

乾卦用九坤卦用六解

用九用六乃每卦之通例而特於乾坤二卦開其端蓋乾
坤二卦爲諸卦之首而又爲純陽純陰之卦故繫二用以
爲卦例也乾九旣亢陽剛極矣思所用之則剛變爲柔故
有羣龍无首之象坤六旣戰陰動極矣思所用之則動歸
于靜故曰利永貞見羣龍无首總括乾卦六爻之用故文
言曰乾元用九乃見天則利永貞總括坤卦六爻之用故
象傳曰用六永貞以大終也此正窮變通久之道所以斡
於陽亢陰戰之極者其餘六十二卦每一卦必有一卦之
用皆可由此推之也朱子易學啟蒙謂乾坤二卦六爻皆
變占二用蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆
變陽之義故占卦者用之此又本春秋傳蔡墨之說而爲

占筮之變例也

乾卦大象解

象曰天行健君子以自強不息孔穎達曰健者乾之訓順者坤之訓坤則曰地勢坤此不言天行乾而言健者劉表曰詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者玆見最為詳悉所以尊乾異於他卦也凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者凡十四卦雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風

恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也或取上下兩體相對為義者凡四卦天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也或上下二體共成一卦意取上象以立卦者凡二十七卦雲上于天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也或二體共成一卦意取下象以立卦者凡十七卦山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困

也是六十四卦取象之義也

文言釋六爻取象解

凡卦爻之旨無非象者孔子贊易繫以文言雖闡發義理宏深奧博要皆本象以立言也其釋乾之初九言不易乎世者初與四陽與陽敵而無交易之意故曰不易乎世不成乎名者乾變巽或化震則主于一善有名可成今以純陽而初在下渾淪幽隱故曰不成乎名凡卦二三四五為貴賤之位初與上皆在局外故不當位不當位故曰遯世也九二陽剛中實有中孚之德故曰閑邪存其誠以貴爻

處下卦故曰善世而不伐見而在田故曰德博而化乾爲君故曰君德也九三亦陽剛處實故亦曰忠信而立誠進乎上卦之下可謂至矣故曰知至至之處乎下卦之上可謂終矣故曰知終終之介于內外之交是有界限故曰可與幾矣居於上下之閒是有裁制故曰可與存義也居上位而不驕謂在內卦之上也在下位而不憂謂在外卦之下也此君子所爲乾惕以成德業也九四亦處上下進退之地故曰无常无恒言其未有所定也陽正而陰邪九四陽剛故曰非爲邪也陽出陰中陰出陽中皆爲離羣九四上下皆陽故曰非離羣也乾卦爲諸卦之首九五爲乾卦之主故九五一爻而八卦之義具焉蓋飛龍在天正天開地闢萬象昭呈山澤雷風各相效順之際故以天德言則爲聖作物覩以易例言則檃括衆卦變通諸爻同聲相應所謂雷風相薄也雷風卽震巽也相薄則聲應也同氣相求所謂山澤通氣也山澤卽艮兌也通氣則氣求也水與火則坎與離也水坎流溼火離就燥所謂水火不相射也山澤通氣倂之爲雲震巽相薄合而爲風而乾爲龍坤爲虎各相感孚則是乾坤爲震巽艮兌坎離所從出而雷風

山澤水火凡以求以應以就以從者無不相準也大人與天地合德者以六陽統六陰也與日月合明者純乾之卦上位坎爲月下位離爲日也與四時合序者四德卽四時也與鬼神合吉凶者乾神合吉坤鬼合凶三神似厲而非厲四鬼有咎而無咎也此九五一爻所以爲乾卦之主而統括八卦之義也上九以陽爻在上爲貴初與上皆不當位故曰貴而无位陽爲君陰爲民有陽无陰故曰高而无民三之君子二之大人皆隔處下卦乘而不應故曰賢人在下位而无輔宜其有悔也凡此皆所謂立象以盡意也而聖人作易之旨君子學易之法悉于此可見矣

坤卦彖辭解

行天莫如龍行地莫如馬乾以龍繇坤以馬象說卦坤爲牛彖辭不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆無以見坤之德馬雖比龍爲鈍而能行遠亦龍之匹也坤爲牝故曰牝馬馬而牝則健而能順所以爲地道象傳所謂柔順利貞也君子有攸往以下爲占者言之皆所以釋利牝馬之貞之義也坤爲迷弗敢先也故曰先迷而彖傳解曰失道後得主利四字爲句當云先迷後利而得主則所以

為利者也臣以君為主妻以夫為主後而得主利莫大焉
地道也妻道也臣道也此彖傳所謂後順得常文言所謂
後得主而有常也朱子本義以先迷後得為句主利另為
句則與彖傳文言辭旨不通矣南為離西為兌皆陰卦也
東為震北為坎皆陽卦也坤屬陰陰在陰中則以陰比陰
故曰得朋彖傳所謂乃與類行也陰在陽中則以陰從陽
故曰喪朋彖傳所謂乃終有慶也西南得朋者牽類以從
陽以人事君之道也代乾致役非合衆力不足以濟是得
朋即得主也東北喪朋者絕類以從陽羣而不黨之義也

稟令歸功已無私焉而何朋類之足云故必喪朋而後得
主也易卦之爻有曰朋盍簪者有曰朋至者有曰以其彙
以其鄰者皆得朋之義也有曰朋亡者有曰渙羣者有曰
絕類上者皆喪朋之義也此皆陰道之正而能安之此所
謂順承天也所以得吉也

　西南得朋東北喪朋解

按漢後諸家易皆有西南得朋東北喪朋之說荀氏九家
易謂陰起于午至申三陰得坤一體為西南得朋陽起子
子至寅三陽喪坤一體為東北喪朋馬氏謂孟秋之月陰
氣始著而坤之位同類相得為得朋孟春之月陽氣始著
陰始從陽失其黨類曰喪朋虞翻謂陽月三日變而成震
出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九
日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋諸說不同
然皆以支干雜方位論易總屬旁義惟崔氏憬曰西方坤
兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮
震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋此按說
卦方位與男女少長為言而與彖辭柔順利貞之義亦相
脗合程傳謂西南陰方東北陽方則以方位言不以卦位

言而南陰北陽方位不合殆不如崔說之精確矣朱子本
義謂東北雖喪朋然反之西南乃終有慶則既失彖卦方
位之意考之經文辭義亦未有以反從陰類為吉者也夫
彖傳一曰類行一曰有慶明乎得朋喪朋皆為吉事故總
結之曰安貞之吉也如謂反之西南乃終有慶是以得朋
為吉喪朋為凶從陰為順從陽為逆誤違經旨殆有牽曲
難通者矣

　按卦位西南屬坤坤在西南則左兌右離兌正西離正
南兌離皆陰故曰得朋東北西南之反若坤往東北則

左震右坎震正東坎正北震坎皆陽故曰喪朋

先迷後得主利解

孔穎達曰先迷後得主利者陰道至柔當待唱而後和凡有所爲若在物之先卽迷惑若在物之後卽得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也項安世曰先迷後得主利言利在得主不利爲主也來知德曰君爲臣主夫爲妻主後乾卽得所主矣利孰大焉按虞氏九家漢後說易諸家皆以先迷斷句後得主利又句而孔穎達正義及項氏朱氏皆宗之其說如此程傳本義俱以先迷後

得斷句而以主利又句及註文言又以得主之文與前註有礙乃謂得主下脫一利字元吳澄作易纂言又謂後得主斷句利字連下讀皆與文義割裂經旨有悖殆不可爲典要者也

坤卦六爻取象解

初六履霜堅冰至霜一陰之象冰六陰之象初在下故曰履乾爲寒爲冰坤亦得爲冰者乾主陰寒之方坤得陰寒之氣故坤亦得爲冰也坤初爻猶姤初爻坤之言履霜卽姤之言女壯也六二直方大不習无不利直卽坤至柔而

動剛之剛方卽至靜而德方之方大卽含宏光大之大也乾圓坤方方足以括地道矣乃又言直以大者何也夫乾其動也直又曰大哉乾元直與大豈坤所得名邪蓋坤彖一體而二以坤爻坤位而當二坤之間居中得位則以動而合德乎乾故能直方大也象傳六二之動直以方也動者變動之動言動而後得此爻坤道必動而後能直方大也夫爻貴因重所爲習也以純坤之爻而爲重坤習之者然也習者重也今三坤之間待單卦也不習也不習而已直已方已大則是二離單卦而重卦之所謂利攸往利得

主者於此見之无不然也象傳所謂地道光者以位象言之內爲離位純陰則見離爲火爲光故其象如此六三含章可貞或從王事无成有終坤爲文故有文章之象坤爲吝嗇故有含之象三居重坤之半其於全卦固未成也所謂无成也然而內卦之坤于此終焉所謂有終也三爻爲內卦之終故易于此每有終辭焉謙之九三曰君子有終睽之六三曰无初有終皆是也此卦例也象傳曰知光大也亦以內卦有離象也六四括囊无咎无譽坤爲帛爲囊陰虛能受有囊之象四變而奇居下卦之上結囊上口之

象陰相比多咎而四能承五則无之故曰无咎陰在二多
譽而隔而居四則无之故曰无譽六五黃裳元吉坤爲黃
爲裳黃中色裳下飾黃言五裳言六也坤爲文故象傳曰
文在中也上六龍戰于野其血元黃乾爲龍戰者乾也故
曰戰乎乾盛陰爭進戰在坤六不言戰龍而反曰龍戰者
不以陰敵陽不以臣戰君也文言所謂爲其嫌於无陽也
戰在外卦故曰于野血陰類又外卦純陰位象爲坎坎爲
血故稱血陰陽相傷故其血元黃陰盛滿之極至于戰陽
則非陰道之正也故曰其道窮也用六利永貞易窮則變

陰動極矣用之者伴之還歸于靜此永貞也陽爲大陰爲
小永貞則得乾之正因六爻變乾則占用六故曰以大終
也是坤卦六爻取象之義也

屯卦剛柔始交而難生解

乾剛坤柔剛柔者乾坤之畫也乾坤成列而易立乎其中
矣屯震下坎上皆以兩坤交一乾此剛柔相交之始而動
而得險險而成陷比之陰陽相薄萬物初動而驟加險陷
震動坎勞一往多難是剛柔始交而難以生也故名爲屯
又震爲雷坎爲雨陰陽交而雷雨作自能動盪盈滿于天
地之間然而猶有屯難者以坎者水也在下爲水在上祇
爲雨不惟爲雨也亦祇爲雲雲未爲雨雨未爲水則未免
屯難故水在雷下然後可曰雷水解水在雷上祇可曰雲
雷屯而已此所以天造草昧宜建侯而不寧也朱子本義
始交謂震難生謂坎如是則屯之爲義專指坎上而言非
坎震兩卦合一命名之義也

屯卦六爻取象解

初九爲屯卦之主故即以屯之卦辭移而爲初之爻辭卦
曰貞爻亦曰貞卦曰建侯爻亦曰建侯卦兩言利爻亦兩

言利磐桓者磐大石桓大木也震綜艮爲大石震爲木又
爲大木也木石當道故有磐桓不進之象所謂屯也震爲
諸侯故有建侯之象春秋傳所謂兄長之母覆之衆歸之
公侯之卦也陽貴而陰賤震以一陽下二陰以一君下二
民故曰以貴下賤大得民也六二震行稍進而屯難未解
故曰屯如邅如震爲馬六二乘初剛故有乘馬之象班分
布之義當屯難之時分布而不進也應爻爲坎坎爲寇盜
然則匪寇也乃婚媾也蓋二與五爲正應故也坎爲中男
二變兌爲少女是有婚媾之象焉女子亦指六二二變兌也

中爻艮止不字之象中爻坤土地數十十年之象也十年
乃字所謂邅廻也屯也六三震爲麋鹿故有卽鹿之象三
無正應故曰无虞下震爲木上互艮爲山山木之間林中
之象也故曰入于林中艮爲止故曰君子幾不如舍往吝
也六四與初九爲應下乘陽剛故亦有乘馬之象六四變
兌下卦爲震少女長男故亦有婚媾之象卦體大離離爲
明故象傳曰求而往明也九五爲坎水之主陽剛中實有
膏之象然以陽陷陰而當屯難之時故曰屯其膏可小事
不可大事故曰小貞吉大貞凶漢谷永傳引此曰小貞爲

臣大貞爲君遭屯難則當開振君吝則凶臣吝則吉此大
貞小貞之別解亦可推廣其義也中爻互艮本有光輝然
當屯難之時故曰施未光也又坎卦反離離光不見亦施
未光之義也上九乘馬班如者謂乘九五之剛也震爲馬
坎亦爲馬故六四上九皆有乘馬之象坎爲加憂爲血卦
爲水泣血漣如之象也象傳言何可長者言何可長如此
也非唯深憫之亦覬其變也變則庶乎通矣

蒙卦彖辭解

山下有險內險不可處外止莫能進晉昧昏罔未知所爲
有蒙之象又坎爲通艮爲止下欲通而上止之亦蒙之義
也然蒙必求其通是蒙亨也通者亨也下卦坎爲中男互
卦震爲長男上卦艮爲少男六爻中均爲蒙豎而五以艮
之少男當幼穉之極故謂之童蒙此蒙之甚者也二以互
震長男之位當治蒙之任是一卦之主也則謂之我治蒙
者非我求童蒙童蒙求我也所謂禮聞來學不聞往教也
又以移易言之觀以巽之九五降而爲坎之九二是五來
居二非二往居五也初筮者唐氏易謂下卦也下卦九二
互長男之象爲治蒙之主故曰初筮告彖傳曰初筮告以

剛中也進而互卦爲坤上卦則艮坤爲迷艮爲止又爲鬼
冥門故曰再三瀆瀆則不告也蒙以養正爲利故曰利貞
彖傳所謂聖功也

蒙卦六爻取象解

初爲發蒙之始故曰發蒙坎爲律故曰刑人坎爲桎梏中
爻震爲足外卦艮爲手用桎梏之象也初六變兌爲毀折
爲脫故曰用說桎梏九二互震震以長男能統諸蒙故曰
包蒙中爻坤順在上一陽在下納受坤順之陰納婦之象
也主器之子能幹五母之蠱而主一家之政克家之象也

六三變巽爲長女應艮少男有取女之象而陰柔蒙昧不中不正故戒之曰勿用金夫指艮少男中爻互坤本順三居順體之中而外比于陽謂之不有其躬故曰行不順也四于互爲震之終于上爲艮之始介動止之交而不能決是困也九二剛中爲實四處衆虛之中隔于三而不與之比是遠之也此非衆遠之獨遠之也卦凡四陰而初與三爲二比五爲二應故惟四爲獨遠實六五以少男居尊位下有剛中之應故曰童蒙吉中爻互坤六五變巽故彖傳曰順以巽也上九以剛爻而居艮首艮爲手爲石有擊之象故曰擊蒙下卦坎爲寇爲盜擊伐之事過于剛暴爲寇

何利焉以之禦寇則可也禦寇則上下合願有何不順爻上九變坤上卦互卦皆坤故象傳曰上下順也

蒙卦初六利用刑人用說桎梏解

蒙初六利用刑人用說桎梏以往吝王弼注蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長朱子本義因之以爲發蒙之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣王氏安石曰當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏縱之以往則吝道也王氏宗傳曰發蒙之初用刑人則以爲利用說桎梏則以爲吝也來氏知德本二王之說以爲發蒙之初利用刑人以正其法庶小懲而大誡蒙斯可發矣若舍脫其刑人惟和悅以往教之吝之道也諸說不同按聖人之道剛柔互用寬猛兼施惟其宜也初爲發蒙之始坎爲法律之卦利用刑人者刑當罪則知懲法必行則知畏所謂刑罰不可弛于國鞭朴不可廢于家也用說桎梏正不能用刑之過蒙豈能發邪故曰以往吝此一正一反語氣正與師出以律否臧凶文義相類小象曰利用刑人以正法也觀此可以悟發蒙之旨而王弼刑不可長及

朱子痛懲暫舍之說顯與經旨相悖矣

蒙卦六三見金夫不有躬解

金夫朱子本義不貼爻象程傳以爲九二來氏知德因之按九二爲發蒙之主若三能從之正合彖辭童蒙求我之義不應謂之不順王弼以爲六三在下上九在上上不求三而三求上女先求男者也故曰不有躬无攸利按此則金夫當指上九蓋易例陰爻居下體而有求於上位者皆凶其說當是也

需卦象爻取象解

需有坎體坎中實故有孚中爻互離坎又錯離故有光坎爲通九五居正位爲一卦主故曰光亨貞吉中爻互兌上卦見坎兌澤坎水皆有大川之象乾易知險故能利涉有孚光貞而利涉大川所謂忠信涉波濤也若以移易言之則此卦凡四易一自中孚易三作上則向爲正合今爲側合故有孚象一自大畜易五作上則向爲大離今成正離故有光象一自大壯易四作五則向一剛中今二剛中故有貞象一自大過易四作初則向爲大坎今成正坎故有涉川象皆自然之象也初九乾爲郊故曰需于郊凡易卦言郊言野者多在外卦此於內卦言郊者以乾取象也九二當互兌之始兌于地爲剛鹵卽沙也兌爲說爲口舌卽小有言也故其象爲需于沙小有言小象云需于沙衍在中也衍者寬平之地如昌衍鄘衍之衍衍在中卽指互兌言也九三逼臨坎險坎陷爲泥又爲寇盜故其象爲需于泥致寇至小象曰需于泥災在外也在外卽指坎在外卦也六四坎爲血有血之象又爲隱伏有穴之象故曰需于血出自穴然尚須夫出之者也故小象曰順以聽也九五坎爲酒中爻互兌爲食又五互離坎水在火上亦酒食之

象也酒食貞吉中正无爲處需之最善者也九五爲需卦之主故彖傳卽取此爻爻辭以敝需義之全也上六與六四均處坎之二陰所謂坎窞者是也故上六亦有穴象險陷之極又變巽爲入故曰入于穴下卦三陽並進有三人之象焉我爲主應爲客敬之終吉所以剛健而不陷也上六以陰居陰而小象謂之不當位者正王弼所謂初上不當貴賤之定位故曰不當位也

訟卦彖爻取象解

訟卦坎體中實故曰有孚一陽橫于二陰之間窒之象也坎爲加憂故爲惕中彖傳曰訟有孚窒惕中吉剛來而得中也蓋以移易之法推之其自遯卦來者移艮之九三爲坎之九二其自无妄來者移震之初九爲坎之九二皆所謂剛來而得中也三乾在上而剛中元吉大人見焉此所以利見大人也卦中有坎本爲大川中互巽木本可利涉但以乾履坎剛健陷險故不爲利也需訟二卦均屬乾坎合卦乃一言利涉大川一言不利涉大川者需卦乾下坎上大川在外剛健不陷故曰利涉也訟卦坎下乾上大川在內以剛陷險已入于淵故曰不利涉也蓋易之取象如

此初六變兌兌爲口舌故曰言以其居初也故曰小有言象傳所謂其辨明者以有互離在前也九二坎爲隱伏逋之象也坎變二爻爲坤邑之象也通三爻言之則爲一邑之戶三百之象也坎爲眚變坤則无眚矣六三互巽爲倒兌有食之象坎爲勞卦三爻終位上乾爲王又有從王事而可成之幾然陰柔不濟故曰无成也象傳食舊德從上吉也上謂上卦三陽非但指上九也以陰從陽所以吉也九四變巽巽爲命順以聽命故曰復即命變而成巽初九後順故曰渝以剛變柔而不失其正安貞之吉也九五爲

訟之主以中正之德齊乖爭之俗元吉也上九乾爲言爲衣又爲圜故有錫之鞶帶之象第上應在三三處離中而以離火上尅乾金雖則錫之必將褫之蓋其訟多端故褫之亦不一也上九以剛極處訟終故其象如此此卦辭所以謂之終凶也

師卦彖爻取象解

坤爲田土爲國邑而坎水即存乎其間似乎畫井里而藏兵甲如所謂寓兵于農者古之師也蓋師者衆也坤爲衆水亦爲衆坤爲大輿震爲小車坎爲弓爲輪坤震坎又皆爲馬均有兵象九二互震之長以剛居中爲一卦之主丈人之象也初六坎爲律故曰師出以律九二中爻互震震爲侯王又爲言九二剛中上應六五故有王三錫命之象六三坤震坎皆輿而坤爲喪爲迷爲死故曰師或輿尸六四兵法尚右故以退爲左左次謂退舍也凡卦陽爲右陰爲左故明夷六四陰也曰左腹豐九三陽也曰右肱師之六四屬陰故曰左次也六五坤爲地下有坎豕是田有禽能害稼之象也互兼畫之大震震爲鼓又爲厲言坤錯乾亦爲言聲罪致討之象也長子九二中爻震長子之象也

長子即丈人也弟子六三也坎爲中男爲震之弟弟子之象也上六坤錯乾大君之象乾爲言有命之象坤爲國邑故曰開國變艮爲門闕家之象也故曰承家艮爲閽寺爲小子小人之象艮爲止故曰勿用也勿用者非既用而不封亦非既封而不用乃謂亂定之後建官惟賢不可復用小人以爲禍本也解卦難既平矣必曰小人退既濟卦三年克之矣必曰小人勿用皆此意也

比卦彖辭取象解

水附地曰比下從上亦曰比衆之剛中在下卦故曰初筮

比之剛中在上卦故曰原筮下卦名初筮上卦名原筮孔子于二卦彖辭皆曰以剛中言彖剛中在下故能發人之彖比剛中在上故有君德而人來親附也又以移易之法推之比自復來以初剛之偏而居五中又自剝來以上剛之偏而亦居五中是其得正中以爲上下之應必再筮而始得之再筮者一推自初來一推自上來也筮者推也原筮者再推也再推而居中則爲元居正則爲永貞元以合乾而貞以變坤有何咎焉不寧方來言四方奔走臣附不遑暇處也坤爲方故曰方後夫凶指上六而言凡陽畫爲

夫上爻本以剝之九而變爲六然高亢在上負固不服則爲後夫之凶也是亦推易之說也

比卦三爻取象解

初六坤爲土主信實故亦曰有孚初變爲震震爲仰缶故曰有孚盈缶九五坎錯離離明在上是顯比也一陽居中王之象坎馬坤車驅之象坎爲豕坤亦爲兕虎禽之象也坤爲邑又爲衆故曰邑人三驅之禮禽逆來趣己則舍之背己而走則射之愛於來而惡於去也故其所施當失前禽也以顯比而用三驅故曰王用三驅失前禽也有閒無

聲邑人无虞故不誡也是顯比之吉也上六本剝之艮剛而易爲坎柔是无陽也乾爲首无陽即无首无首而苟能終來則无成有終是亦臣道乃但效乾之无首而反失坤之大終故象曰无所終也

小畜彖辭取象解

按小畜之義王弼以爲不能畜大言所畜者小也孔穎達正義云巽上乾下巽陰柔和順不能止畜在下之乾惟能畜止九三故曰小畜朱子本義謂卦六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜來氏易亦同此說毛氏西河皆不用

之獨謂以大畜小者謂之小畜以小畜大者謂之大畜畜者藏也又止也大小者陰陽也夫以一陰居衆陽之中爲其所包藏而纍止之則以大畜小名曰小畜其說當是也卦名小畜則小爲卦主而此六四者一從姤來以初六升四一從夬來以上六降四向之爲陰爻者一居內一居外而今以四爻而爲外卦之首則盡居于外小往在外陰位也此得位也且四爲偶位向之初與上皆以偶居奇是皆以柔居剛今以柔爻而居柔位此又得位也且身居互卦兌柔而上之爲兌柔者應之身居巽柔而下之爲巽柔者

應之是上下應之也健而巽剛中而志行豈非亨乎而無如其多槩止也坎爲雲爲雨今小畜以姤之初六升爲六四是在姤時止得坎之下半以夬之上六降爲六四是在夬時又止得坎之上半而今則四居互離在下半上半之間是皆徒有雲而不成雨之象也乾爲郊中互兌爲西我者自六四而言也在夬時上爲兌西而今則下爲兌西向爲衆之西郊而今爲我之西郊四爲卦主則我之蒙之以九二爲我是也往者陽往施者陰施密雲不雨陽方上往也自我西郊陰施未行也陽而尚往則不爲陰畜可知陰施未行則以其爲陽所畜也此小畜之義也

小畜六爻取象解

初九復自道何其咎吉王弼注處乾之始以升巽初以陽升陰復自其道朱子本義沿王弼舊說以爲初九體乾居下得正雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象來氏易因之王氏申子並龔氏俞氏皆以復爲不遠復无往不復之復謂初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自復于道其說似長獨毛氏西河以移易之法推之謂初自姤來初與四本相應而今與之

對易是今以初剛而畜夬四者即向之以四剛而來夬初者也夫往來者道也剛自彼來今復自此往即復所自道也何咎之有此說較諸家爲精也九二牽復吉諸家或作進復之復或作退復之復並連初九爲解毛西河謂二與四非應亦非對易而亦以剛畜四一如初之復之者何也有所以牽之也二與初同爲地道則同爲畜復三陽同體故爲牽雖九五無應而不失其爲中故亦吉也九三毛氏以此爻爲不能畜小者也乾爲車故有輿象中爻互兌三變亦成兌兌爲毀折爲脫故有輿脫輻之象輿脫輻且不

能行而況畜有四乎乾爲夫巽爲長女爲妻中爻互離爲目巽爲多白眼夫妻反目之象也夫妻反目不能正室而況能畜乎六四五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象也互離錯坎坎爲血而此則血去坎爲憂爲惕而此則惕出蓋承九五之有孚而上與合志也此畜之成也九五亦在互離之中本卦大象中虛而九五中正誠信故有有孚攣如之象巽爲繩故稱攣如九五屬陽爲富巽又爲近市利三倍故稱富焉富以其鄰故曰不獨富也鄰指六四也上九上本兌六合四六而成坎象上變六亦成坎坎爲雨雖不

雨亦旣雨矣坎爲隱伏雖不處亦旣處矣處者畜也坎爲輿下三陽爲德積乾德而成巽富故曰尙德載巽至上剛女成爲婦變坎陷險危厲之道也故曰婦貞厲坎爲月中爻互離爲日本卦又以大離而互大坎日月相望之象也故曰月幾望皆陰盛抗陽之象也君子征凶蓋爲君子戒之也

履卦彖爻取象解

易之取象於虎者有三卦焉坤艮兌之謂也坤之爲虎也乾爲陽坤爲陰陽大陰小龍陽而虎陰龍大而虎小故坤爲虎乾文言曰雲從龍風從虎是也艮之爲虎也艮爲山

虎爲山獸之長又艮居東北爲寅寅屬虎故艮爲虎也頤六四云虎視眈眈其欲逐逐以頤之上卦爲艮也兌之爲虎也兌西方之卦西方爲白虎故兌爲虎也履卦言虎革九五言大人虎變以二卦皆有兌也履卦以一柔而居五剛之間其在下者爲我所踐踐固履也其在上者爲我所躡躡亦履也上下環列無非剛健而以區區一柔踐之躡之有似乎履虎尾者然第兌爲口今兌在下口未上張巽順兌說故有不咥人之象中爻互離故彖傳曰光明也初九兌金爲白故稱素初爲民故稱獨行九二變震震爲大途履道坦坦之象也中爻離明在上則下爻爲幽三畫卦二爲人位幽人之象也歸妹中爻互離九二亦以幽人言之亦此意也六三中爻互離爲目然內卦之上祇得半離互巽爲股然以下卦視之則爲倒巽又皆爲兌之毀折眇跛之象也六畫卦三爲人位正居兌口人在虎口之中虎咥人之象也一柔屬陰互離爲戈兵甲冑變而成乾爲君武人爲于大君之象也九四四多懼故稱愬愬九五履從夬來而五爲陽剛之位故曰夬履上九据下六四互離爲目視之象也三上相易故曰其旋雖居履卦之終實爲乾

卦之首乾元善長吉莫大焉夫履無定位隨所易而各得其義素履之往視履之旋卽一履而往來備焉故繫曰履不處此之謂也

周易解卷之一終

濟水後學李泳李瑩李澍仝校刊

滋陽牛運震學

泰卦彖爻取象解

泰否相綜爲一體故二卦皆以大小往來爲言小者陰也大者陽也往者自内而之外也來者自外而之內也陽本在上陰本在下而今顛反之小往而大來者何也曰所謂交也交則吉而亨矣泰卦亨通之極而四德不具者物既泰通多失其節故不得以爲元始而利貞也初九變巽爲茅又中爻倒巽爲茅初則其茹茅根也拔茅者以其根

進賢者以其類二三之征自有連初陽而並彙者不其吉乎彖曰上下交而其志同蓋陰陽上下亦各有志初征之彙其志在外此君子道長之機也九二爲卦主合三陽而居三乾之中有天象焉三坤爲地地曰荒猶四方之稱四荒也廣大之量无所不包所謂包荒也上卦位象爲坎乾健利涉大川馮河之象也遺遐同觀中外一體三陰雖退而不遺其志有在三陽並征而非比朋黨盡消中行指六五卦以上下交爲泰故以尚中行爲辭曰得尚慶幸之辭也乾卦在下位象爲離此象傳所謂以光大也九三泰將

極而否將來不正君子保泰持盈之會无平不陂者乾變爲兌兌爲毀折平變爲陂之象也无往不復者陰往之外三處天地之際將復其所處往而將復之時也世將大變艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著不恤其孚而自明故曰勿恤其孚于食有福也離合爲孚兌口爲食此其所以取象也六四正天地交泰之時三陰在上志在下復翩翩就下與其鄰同也四爲倒巽巽爲利而四則反之故曰不富以其鄰也巽爲命令而四又反之故曰不戒以孚也陰虛陽實凡言不富者皆陰爻三陰同心降以相從故曰

皆失實又曰中心願也六五二四同功爲互兌三五同功爲互震震爲長子兌爲少女震爲兄兌爲妹合震之與兌而歸妹之象成焉所謂雷澤歸妹是也女處尊位履中居順降身應二感以相與帝乙歸妹誠合斯義此正陰之從陽順之從健小人之從君子旣濟之受福坤之元吉兩得之矣故曰以祉元吉中以行願也上六泰極生否坤當外盡而坎位上形坤爲上爲城而坎爲隍爲窞坤坎之合有城復于隍之象坤衆水亦衆地水相比變而爲師然亦無所用師也坤爲國邑中兌爲口語有自邑告命之象然亦

爲貞吝故曰其命亂也觀於此則持盈保泰之道愈宜兢兢也

否卦爻辭取象解

初六中爻互巽爲茅位在三五而其根在下故三爲茅初爲茹與泰同也六二包承承指初謂承六二者小來乎下故曰包承九四爲復泰之始巽爲命令故曰有命變巽爲順能從乎五三陽同類是爲疇離祉也九五上卦位坎坎爲叢棘五當互巽巽爲繩爲拘故有繫於苞桑之象苞桑微弱難以維繫其亡其亡危之甚也

同人彖爻取象解

卦辭同人于野者六二應乎乾乾在外卦乃野外也故曰于野上卦坎位以純爻得見而離背又錯坎卽此爻位原有川象乾德剛健故曰利涉同人之卦本夬卦九二升上上六降二又本姤初六升二九二降初所謂得位得中而應乎乾也乾行言同人于野雖六二得位得中所能同至於歷險濟難則非六二陰柔所能也故曰乾行猶言乾之能事也離中爲志乾行中正所以能通天下之志也初九變艮爲門門之象也居同人之始爲同人之首无應於上

心无係吝故曰同人于門六二同人于宗程傳本義解宗爲黨而不言取象之義來知德謂離變乾而應陽者皆謂之宗若是則離變乾而應陽者凡卦多有何以不皆言宗也毛西河訓宗爲衆謂與同人于野同若然同人于宗正合彖卦之旨又何以言吝道也蓋宗訓主卽黨也論語曰因不失其親亦可宗也六二爲一卦之主卽一卦之宗也故曰同人于宗此義庶爲得之睽六五亦爲一卦之主爻辭云厥宗噬膚亦取此義也九三三居離剛離爲戎兵而皆有伏坎坎者伏也伏其戎於互巽之間巽爲草木是

爲伏戎於莽自姤推而連艮象艮爲山卽高陵也互巽爲股爲高則升而高也是爲升其高陵三歲不興者歷離三之終幾三歲而弗克興安於理勢而不敢出也故曰安行也九四離剛堅乎外爲墉三爲二墉而四則乘之乘者三也其墉者二之墉也弗克攻者順也互巽也然乾爲天則弗克攻則又以互乾而反天則也九五凡卦遇離則皆有笑咷之象如離不鼓缶而歌則大耋之嗟中孚爲大離或泣或歌旅上卦離先笑後號咷之類皆是也同人九五位象爲坎坎爲加憂九五隔于三四故憂而號咷変則中爻

互兌兌爲悅故後笑故有先號咷而後笑之象九五變離爲戈兵大師之象也同人從姤來姤者遇也三四皆陽彼有升陵者有乘墉者是必用乾行之衆借離應之兵而出剛金以克之則始可相遇也上九外卦爲郊乾亦爲郊故曰同人于郊同人于郊猶同人于野之義也卦之內體自同而異故于門于宗同也至三而有伏戎之象則不勝其異矣外體自異而同乘墉而弗克攻異也大師而克相遇漸反其異也至上而有于郊之象則復歸於同矣正如治極則亂亂極乃復於治此人事分合之端易道循環之理也

大有六爻取象解

大有之卦本自姤來初往五來乃成大有是初與五本有交也故初九曰交六五曰交如但六五爲離中爲日日行交道或自外而內或自內而外而惟當正交之地則不無陰亢陽月揜日之害如三當內外之交而曰小人害是也初九陽剛得正雖有交而无害故曰无交害匪咎艱則无咎者言艱難以保其所有然後无咎也九二乾三連陽多之卦皆曰積九二居下乾之中當互乾之首重剛而中此積載之時也乾爲大車行健有攸往而離牛前之此大有之所積者何有於敗也九三以乾三而踞下國之首三公之象也下卦位象爲坎上卦爲離水火烹飪有亨之象五爲王位三與五同功威權之盛乃得通於天子公用亨於天子之象春秋傳所謂戰克而王饗者是也小人不克害可立待故曰小人害也九四匪其彭无咎王弼注作匪其旁謂九三在九四之旁也程傳彭盛多之貌匪其彭者不極其盛也毛西河謂彭者多也猶大有也陽雖五有而非五所有故曰匪其彭義俱牽曲竊按彭者盛多之貌如駟

騵彭彭之彭匪文貌如有匪君子之匪九四四陽連進可謂盛多矣上卦見離下卦位象爲離可謂文明矣陽盛有文何咎之有象傳曰明辨晳也正以離火文明而言也六五本與初往來相交故曰交如離中虛心下應九二故曰厥孚以離變乾柔順而剛健故曰威如吉不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信行何爲而不威邪上九自天祐之吉无不利祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也六五之君備有此道而繫此辭於上九者言大有之吉以此終也故象曰大

有上吉則知此吉大有之吉而非止上九之吉也

謙卦彖爻取象解

序卦有大者不可以盈故受之以謙爲卦坤上艮下地中有山以高下下謙之象也內止外順謙之意也謙卦以九三爲主三爲人位又終象也艮又萬物成終之象九以陽剛處內卦之終而又當萬物成終之艮故曰謙亨君子有終夫謙自剝來者也上與五天道也以剝之上而降爲三是天道下濟而光明也謙又自復來者也初與二地道也以復之初而升爲三是地道卑而上行也且三與上卦之

終也亦卦之盈也剝降上之陽而予之下是天道虧盈而益謙也復升初之陽而變三之陰是地道變盈而流謙也且三爲神四爲鬼又三與四統爲人道謙與豫反以四之九而退處於三是鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙也謙之在天者尊而彌光亦如天道之光明謙之在地者卑而不可踰亦如地道之上行此君子之終也初六六柔謙也初爲卑位又謙也故曰謙謙君子互坎在前川也逼覿之爲大坎則大川矣有謙德者可以濟險故曰利涉大川六二卦之大象爲坎錯離爲飛鳥故有鳴之象豫言鳴者

亦以錯離也小過言飛鳥遺之音中孚言鳴鶴在陰者一則錯離一則卦有離象也鳴謙貞吉者謙讓之道和樂相得正而且吉者也九三中爻互坎爲勞故曰勞謙君子內卦之三居艮之終故曰有終一陽居五陰之中互師互復故曰萬民服也九三爲一卦之主故爻辭與彖辭同也六四无不利撝謙撝開布之象坤爲闔言能開布其謙也先言无不利後言撝謙者先占後象變文也六五陰爻故言不富六四上六皆陰故言以其鄰卦具師象五陰見坎而成五離離主兵戈故有侵伐之象九三震之剛有鐘鼓之

伐也六五震之柔無鐘鼓之侵也仁者之勇或侵或伐光明震動以出之何勿利焉上六大象錯離故亦曰鳴謙以坤極而加互坎之上地與水互師象也故曰利用行師坤土爲邑國故曰征邑國六二與上六皆爲鳴謙六二言中心得上六言志未得者二以陰從陽如其願也上以陰應陽雖處高位不敢自以爲滿志也夫吉凶悔吝生乎動者也吉一而已凶悔吝三焉謙之爲卦下三爻皆吉而無凶上三爻皆利而无害易中卦占罕有如是之純全者蓋謙之效也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

豫卦彖爻取象解

有大而能謙必豫故受之以豫豫所以次謙也震爲侯坤爲土長子主器震驚百里建侯之象也一陽統五陰爲地爲水而以上震之長子帥之行師之象也故曰利建侯行師屯有震无坤則言建侯謙有坤无震則言行師此震坤合故兼言之也中爻互坎下卦位象爲離大象爲坎錯離爲背合坎月離日無過差也上震正二月卦下坤六月卦伏離五月卦互坎十一月卦互艮十二月卦遞四時而順序之不少僭也故曰天地以順動故日月不過而四時不

忒坎爲法爲律而互艮而止則刑清坤爲衆而居下而順一陽統五陰則民服故曰聖人以順動故刑罰清而民服此豫之時義所以爲大也初六鳴豫凶豫之初六郎謙之上六故亦言鳴又初爲震卦所變震爲鳴故言鳴豫也謙而鳴則吉豫而鳴則凶六二處坤之中復當互艮之初以一陰居兩卦之閒有介之象艮爲石故曰介于石下卦本離位純陰則見而二當離位之中離象未竟是不終日也初與二同爲地道而一動而凶一順而吉無他順動之致殊由內外之勢異也六三三多悔中亦多悔蓋以坤迷之

盡當艮止之半盱豫而悔悔亦晚矣下卦位象爲離離爲目六三半離而從上則爲盱目之象也九四爲豫一卦之主故曰由豫大有得四多懼故曰疑中爻互坎亦爲疑勿疑者互艮止之止而不疑也西南得朋五陰同類所謂朋也一陽橫于三陰之首簪之象也朋之合也如簪之括髮者然故曰朋盍簪六五坎爲疾又爲心病疾之象也以其得中故曰恒不死貞疾恒不死者所謂生於憂患也上六以陰柔居豫極故曰冥豫上自剝來剝上剛爲艮豫之有成者莫如艮所謂成言乎艮者變而爲柔則成有渝矣所

以无咎者變動方開正可作事謀始无咎者善補過也

隨卦彖爻取象解

隨卦以悅從動以兌從震以陰柔從陽剛以少女從長男皆隨之義也震位正東爲初春之卦雷動水隨則陰本從陽兌位正西爲秋盡之卦雷收澤中則陽又從陰所謂隨時也蓋隨自否來以上剛與初易又自咸來以三剛與初易又自益來以上剛與四易皆剛來而下乎柔是大而能通正而不詭然後動息隨時遷變宜民功成而有福也初九震爲長子主器又初九爲一卦之主故曰官陽爲陰主

今以剛下柔以陽隨陰是其變也且初變則爲坤變而之順亦隨之義也故曰官有渝中爻互艮爲門二與四同功初九陽剛得正當隨之時變而隨乎上是爲出門交有功故小象曰從正吉也又曰不失也六二中爻互巽爲繩係之象也互艮爲少男小子之象也震爲長男丈夫之象也二之所隨本近丈夫而忽與小子同體是爲係小子失丈夫前後牽曳勢不兼與故曰弗兼與也六三上當艮背下連震足是雖處艮之中而實與震爲體也後所見係者爲丈夫則前之所失者爲小子矣中爻互巽爲利故曰隨有

求得三位不正故曰利居貞小象志舍下也舍讀作次舍之舍謂志安於下也九四居互巽之中有獲之象也二至上爲大坎有孚之象也震爲行爲塗在道之象也一至四爲大離明之象也中艮爲光輝亦明之象也九四居於臣位而得天下之隨雖違常義苟心存公誠著信在道以明自處何咎之有二與四同功故小象曰明功也九五言孚者亦以三至上爲大坎也陽剛而居兌之中正故曰孚于嘉吉上六兌爲倒巽下又互巽巽繩之繫固結不解故曰拘係之乃從維之兌變爲乾有王之象兌西方之卦連艮爲山上當兌口爲饗食兌又爲巫利用祭祀故有王用亨于西山之象誠意之極通於神明吉可知也凡隨六爻陰陽各半陽剛之才有所隨而無所係初九九四九五是也故初曰交有功四曰隨有獲五曰孚于嘉也柔從之才當隨之時則不免有所係六二六三上六是也故二則係小子三則係丈夫上則曰拘係之乃從維之也以巳隨人正則無咎此隨之義也

蠱卦彖爻取象解

蠱自初至五爲大坎內卦爲巽中爻互震雷動風行以臨

坎水故有利涉大川之象蠱自泰來泰內乾外坤乾爲父坤爲母自以移易之法推之而初往上來內卦爲巽外卦爲艮中爻互兌互震遂變父母而爲長男少男長女少女乃有父母遺事而人子幹蠱之象故爻中每言幹父之蠱幹母之蠱者正以此也初六言考者三陽爲乾與上易位而成艮是父歿而爲考也九二獨言母者二對五柔故稱母猶晉之稱王母也九三爲互震之始正以長子而幹蠱乃云小有悔者以其居坎也六四本震陽而移爲艮陰又互于兌以兌折之終當艮止之始此大不能事事者故爲

裕父之蠱也六五言用譽者二與五應二多譽也上九言不事者上不當位居艮之終故不事而高尚也下互震爲王侯五爲君位上九出乎其外故有此象也

先甲三日後甲三日解

蠱彖辭云先甲三日後甲三日說易諸家解各不同馬融謂甲在東方艮在東北爲先甲巽在東南爲後甲其于艮巽之卦似爲合矣然與三日無涉也胡氏謂先天甲在東之離由甲逆數離震坤三位爲艮先甲三日也由甲順數離兌乾三位爲巽後甲三日也第與繫辭所列諸卦方位

不合且徙協艮巽亦無意義况巽卦九五又云先庚三日後庚三日若以此說例之則先庚後庚何以悉得取巽邪虞氏易謂下卦變乾爲前三甲上卦變乾爲後三甲甲者乾也則純取變動全無定準且何以爲三日也鄭康成謂令甲之首必先令三日後令三日以示取信王弼易注因以爲甲者創制之令創制不可責之以舊故先之以三日後之以三日使令治而後乃誅也夫令甲者令之甲有令甲則且有令乙令丙非謂甲卽令也且漢制不可以說周易也若王弼解甲爲創制則與鄭康成令甲之說又牽曲而難通矣康成又謂前三用辛取更新之義後三用丁取丁寧之義朱子本義因之是又與卦彖取義無與且以辛丁二干譯作隱語說易之道顧當如是邪至蘇傳謂陽生于子盡于巳先甲子戌申陽極生陰之時陰生于午迄于亥後甲午辰寅陰極生陽之時則子反陰生午反陽生戌申反陽盛辰寅反陰盛其說尤謬且係干支納甲卦氣直日之陋不可以說經也來知德謂先甲後甲者後天圓圖艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也先三後三者六爻也先三者下三爻巽也後三者

上三爻艮也此又本馬融胡氏之說而小變之究之義解亦自佶屈且不可例巽之先庚後庚也諸說紛紛皆不可從毛西河引子夏易傳曰先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也夫十干者天之十日而甲爲十干之首由甲而順數乙丙丁爲木爲火由甲而逆數辛壬癸爲金爲水先甲三日者所以爲終也後甲三日者所以爲始也蓋治蠱之時正宜陽剛之德震動奮發以有爲甲爲幹始乃有治蠱之能事者也凡天時所周將有所終必有所始今旣得甲則凡先乎此後乎此者皆得以甲周之所謂終則

有始也不言戊己者戊己屬土分王於八幹而所行特遲回凝滯不利於治蠱奮發之事也以此爲解庶有合於象傳終則有始之義而巽卦先庚後庚之說亦可例推向來諸家異同之解可以折衷矣

臨卦彖爻取象解

臨以卦言之則爲坤臨兌以爻言之則爲陽臨陰第卦體當大震震體從乾故一以乾德予之陽長陰消盛滿不可終保故以八月有凶戒之卦以九二爲主而初九九二均屬以陽臨陰故二爻皆言咸臨咸徧也又感也卦惟二陽

徧臨四陰而初與四應二與五應有所感以爲臨者也九二小象言未順命者卦以陽臨陰不以上臨下以卦爲倒巽巽爲命令逆而未順故曰未順命當臨之時行无不利而循以爲未順命者此聖人匹夫勝予之恐顧畏民岩之意也六三當兌口之悅而互坤土之甘故曰甘臨臨之三即觀之四正處陰陽消長之時雖則甘也殊可憂也兌卦爲乾乾三爻惕若憂之象也六四當坤兌之交以上臨下其與下體最相親比乃臨之切至者也故曰至臨六五純坤位象爲坎坎爲通又坎水於五德屬知故曰知臨上六居臨之終坤土敦厚故曰敦臨以高臨下德厚化成此王道積累之至所爲教思无窮容保民無疆者也

八月有凶解

臨至于八月有凶八月之說諸家疏解不同一云自丑至申爲否此蜀才孔穎達之說也一云自子至未爲遯此鄭康成及虞翻之說也一云自寅至酉爲觀此褚氏之說也夫卦言八月有凶者本以陽消陰長轉盻即届故爲先時戒懼之辭謂否謂遯理皆可通第以象數考之則其所爲八月有確不相符者蜀才孔穎達說自丑至申爲否此連

臨起數未嘗從臨前起數也玩經文所稱至于云者明明指臨以後言之且三陰爲否亦與臨卦不見旁通反對之例於義無取焉鄭虞說自子至未爲遯何氏及朱子本義宗之夫遯二陰漸長與臨之二陽浸進者相反似有取義矣第遯于十二辟卦爲六月之卦難言八月從臨至遯亦止得七月若從子月復卦起數則建子乃周制易之興也當文王與紂之事未可言周制也況經文明云臨至于八月有凶如云從復至遯則顯與經文相悖矣若褚氏所云自寅至酉爲觀者此以夏正言之而觀適爲八月之卦也

三正迭建三代各不相襲而臨爻多改朔不改月至易爲
占筮之書其言時令惟用夏正以爲氣候之準如春秋秦
伯伐晉其時當周之冬十一月而卜徒父筮之曰歲云秋
矣我落其實而取其材取用夏正是也況從臨前起數至
觀亦適得八月蓋臨觀兩卦相綜本是反對之卦臨之爲
卦二陽生地本建丑十二月也而試一反觀則臨觀對見
卽此臨之十二月已至于觀之八月雖同是二陽而陽之
所爲長者亦卽陽之所爲消臨長至二陽觀消者亦止存
二陽也況坤位西南時在六月兌位正西時在八月上坤

下兌原有所臨非時之憂而倒兌爲巽從外視內則以觀
對臨更可反觀而得之此皆出于自然之數而非以穿鑿
臆測求者此其說發自褚氏而來知德毛西河皆遵用之
以俟後聖不能易也

觀卦彖爻取象解

觀爲大艮而三五同功又爲互艮艮者門闕之象門闕而
謂之觀者爲觀於下也爾雅觀謂之闕是也卦下坤上巽
以地上之木而巋然高峙謂之鬼門鬼門者宗廟之象也
王道之可觀者莫盛于宗廟宗廟之可觀者莫盛于盥盥

者馬融王肅皆以爲灌地降神盥而不薦有孚顒若者言
當祼鬯之初尙未有薦也而有孚在中人皆信而仰之蓋
互艮爲手上巽爲茅四五半坎有孚在中故有此象也初
六大象爲艮本屬少男初六在下童子之觀也五上二陽
爲君子則此童爲小人矣故象傳曰小人道也六二兼畫
之艮旣爲闕于廟門之前而三五互艮爲之重門坤又爲
闔戶此重門而闔者也乃下卦離位純陰則見六二以中
女之目加之重門半闔之間此闚觀之象也故曰利女貞
六三下之上上之下本在進退之位上卦承巽巽爲進退

爲不果故有進退之象六三遠不爲童觀近不得觀國惟
有觀我生進退而已六四近君而加于臣民之上此助祭
之賓所謂作賓于王家者也下臨坤爲國邑坤伏離爲光
九五在上則王也故曰觀國之光利用賓于王九五以剛
居尊正所謂中正以觀天下者故爻曰觀我生而傳則曰
觀民也上九與九五同居巽剛故爻辭同觀其生者蓋承
九五之義而終言之小象所謂志未平者言雖不在君人
之位亦政不可忘戒懼也

周易解卷之二終　濟水後學李泳李瑩李澍仝校刊

噬嗑卦彖爻取象解

[illegible]陽牛運震學

卦彖類頤中決諸物因名噬嗑卦從否推又從益與損分推當未分時剛柔皆聚而不分自九四互易而剛柔分爲所謂物以羣分也自否卦推者初柔易五中而上行自益卦推者四柔易五中而上行所謂柔得中而上行也五中以陰居陽雖不當位而開明決斷自能出離光之照以爲震雷之決所以利用獄也初九震爲木中爻坎坎爲桎梏

校之象也震爲足初則趾也變坤則爲滅趾矣六二二柔與三柔皆在噬嗑之間而體當大離離火炎上則近上者爲乾腊而近下者爲革肉膚者革也中爻艮爲鼻二變則中爻爲離不見其鼻故曰噬膚滅鼻六三中爻互坎坎爲隱伏爲病故曰遇毒所謂厚味腊毒也九四離爲乾卦故九四六五皆言乾離爲戈兵互坎爲弓矢九四陽剛爲金余矢之象也四爲離初故曰未光六五黃者中也變乾金之象故曰得黃金上九上剛在首爲荷校中爻坎爲桎梏艮爲手以手加桎梏於首荷校之象也坎爲耳痛故曰滅耳離爲電爲明今旣滅耳則不聰而不明矣繫辭曰惡積而不可掩罪大而不可解所以深致戒也

賁卦彖爻取象解

物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣第賁以飾爲義而賁之爲色則其質本白而或間以黑或間以黃其色不純故其志未光而其行未大故祗小利有攸往而已以推易之法論之泰之上柔損之三柔來而皆飾乎二之剛柔來而文剛也益上本二剛乃分剛上之一而文三之柔分剛上而文柔也卦有兩離自

三至上爲大離在上故爲天文也自一至三爲離在下故爲人文也初九初在下爲趾益未推時震卦在下爲趾易震爲離則以離文而賁其趾矣泰未推時乾卦在下爲車易乾爲離則爲舍車而徒矣易中言乘者皆在上也初在下无可乘之理故小象曰義弗乘也六二二至五互頤頤之下爲須須鬚也離文所以飾鬚也陰柔不能自動必附於陽而後動如須雖有美必附麗於頤也故小象曰與上興也九三三居離終離文自飾賁如之象也中爻互坎坎水自潤濡如之象也第坎又主陷三居二柔之間上下交

賁恐有文盛滅質之患故戒之以永貞之吉也六四在離明之外爲艮止之始乃賁之極盛而當反質素之時也益卦上巽爲白故上三爻皆言白中爻互震爲馬馬白爲翰故曰白馬翰如四居坎中坎爲盜而白馬之出又近戎事乘此文翰下尋賁趾有似乎爲寇者而實與初爲婚媾也似寇故小象曰當位疑也婚媾故曰終无尤也六五艮爲山邱之象也艮爲果蓏而居山半又在中爻震木之上果蓏林木園之象也泰本上坤益本上巽坤爲帛而巽繩束之束帛之象也用過乎儉泰而能約故吝而終吉也上九

賁極反本復於无色善補過者也故曰无咎此白以受采素以爲絢之義也孔子雜卦曰賁无色也可謂括乎賁之全者矣

賁如皤如白馬翰如解

賁六四賁如皤如白馬翰如王弼注有應在初而閡於三雖二志相感不獲亨通欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也程傳四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如朱子本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象如此按程傳本意解此爻皆沿注疏之說而誤者也六四當賁道之變文返於質故曰皤如翰如皤以言乎髮白也翰以言乎馬白也皆謂致素返質之義猶六五之言賁于邱園上九之言白賁无咎也實非謂或飾或素不獲相賁而皤如亦非謂人白馬亦白其往求之心如飛翰之疾也朱子語類云六四白馬翰如言此爻無所賁飾其馬

亦白也謂無飾之象如此也然則朱子亦不從本義之說矣四六本與初九相應爲賁九三何從阻之而皤如既阻之矣又何以爲婚媾也凡卦爻言寇言婚媾者皆取敵應之象如屯之六二睽之上九皆言匪寇婚媾者是也賁之六四與九三本非敵應寇與婚媾之稱何有焉此自屬乎四與初而言之謂其皤如者乘此白馬下尋賁趾有似乎爲寇者曰匪寇也乃婚媾也言始似相敵終則相親也學易者守乎鄭康成俞氏琰毛西河之說以斷疑焉可矣

剝卦六爻取象解

初六本卦以艮之一陽橫陳於衆陰之上有似乎牀而剝之是剝牀也初近於地故曰剝牀以足初以足則二以辨矣辨者牀之幹也未有與言上无陽剛之應與也三則有與矣三雖剝乎陽而與陽爲應者也上下各有二陰舍之而獨從乎正此卽坤之所謂得主而喪朋者也故曰剝之无咎失上下也六四剝牀以膚膚謂牀之有薦也剝及於薦則陰禍切身矣故不言蔑貞而直言凶也六五貫魚以宮人寵魚陰類五陰連次貫魚之象也又六五變巽巽爲魚以艮手巽繩而貫穿之亦貫魚之象也宮人六陰類五

率羣陰以聽命於陽所謂順而止之也故曰无不利象傳則曰終无尤也上九艮爲果蓏至剛而碩羣陰剝之而不諡故有碩果不食之象坤爲大輿艮爲門闕故有得輿剝廬之象卦取以陰剝陽本爲君子小人而言上爻明揭其旨正與彖傳君子小人之義相發明也象辭於君子曰民所載於小人曰終不可用其垂戒之意深矣

復卦彖爻取象解

復窮上反下也羣陰剝陽至坤而全失其位所藉震之反生一陽生下以復乎其初此所以有亨道也雖一出一入

陰陽恒理而復則无病六陰反一坤朋尚來而復則无咎苟能反乎剝以爲由陰復陽之道則七日己復雖陽從內生而有似乎外來者蓋此之一剛從剝艮上爻入坤而今反乎震震爲動是動也坤爲順震爲行是順行也內動外順是同一天行而剝之所謂順而止者今已順而行剝之所謂小人長者今己剛長則剝之所謂不利有攸往者今不宜有攸往乎天地無心以生生不息扶陽抑陰爲心苟非一陽來復則天地之心或幾乎息矣靜極復動貞下起元故曰復其見天地之心乎初九一陽初生於下復之主

也七日來復故曰不遠以此脩身患難遠矣无祇悔者祇多也言無多悔也韓氏云祇大也義亦可通震得乾之體一陽始生而元善之長具焉故曰元吉六二柔順中正近於初九又變兌悅親仁善鄰復之休美者也四德於元屬仁四時於春四方於東皆屬仁初以震剛而居東春之位謂之元吉則有仁在下矣學莫便於近仁二能下仁所以爲吉也六三三位多凶又處震躁之極復而不固屢失屢復何其頻也惟君子能久於其道其餘則日月至焉而已屢失故危復則无咎此強仁之事也六四復之四卽剝之

三也復之四應初卽剝之三應上也上下各有二陰已獨
應初居衆陰之中故曰中行獨自應初故曰獨復不從其
類而從陽所謂復以自知也故不言吉而吉可知也六五
言敦復者積厚之復至五而極也下卦爲坤中爻互坤重
坤之體故言敦占曰无悔戒在其中小象所謂中以自考
也孔子告仲弓曰主敬行恕而邦家無怨其庶幾此爻之
旨乎上六坤先行无主故迷陰柔而居復之終迷復之象
也上卦位坎純爻則見今以純坤加坎位之上而坎之災
眚無不畢發坎之寇盜弓輪無不畢出又以一陽統衆陰

是以有行師之象而當前軍之迷不大敗乎坤爲國虛爲
君坤錯乾二爲君非以國君乎自此以往陽盛陰生將必
歷姤坤之盡而後得以復其位已十年矣故曰至於十年
不克征也剝復相綜陽初復陰極盛正龍戰於野之時爻
辭曰終有大敗象傳曰反君道也皆所以重儆而深戒之
欲其遠罪而改過也

七日來復解

復卦彖辭七日來復七日之解諸家不同虞氏易謂陰消
乾六爻爲七日此自姤至復之說也褚氏莊氏並同此解

且謂變月言日者欲見陽長須速夫臨亦陽長也而云至
於八月有凶言月不言日何以不欲陽長速邪鄭亨仲則
謂復當陽生故變言日臨當陰長故實言月夫臨自泰至
乾可以謂之陰長乎侯果謂五月姤卦專屬七月以周之
七月卽夏之五月也其不言月而言日者以豳風一之日
爲一月二之日爲二月也何元子亦主此說遂謂七日單
指姤一月而言則方遇姤而卽已復更無是理非所謂陰
陽消長之序也王弼注陽氣始剝盡至來復時凡七日孔
穎達采鄭康成之說因以分卦直日之法相爲配衍謂卦

氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻
爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每
日八十分合爲四百二十分以六十卦分之每卦得七分
是爲一卦六日七分剝卦陽氣之盡在於九月之末十月
當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來舉
成數而言故爲七日也無論六日七分與七日之數不合
卽以卦氣直日之法例之十二辟卦當直十二月而一月
之中又脊四卦坤十月卦尚隔未濟蹇頤中孚四卦而後
至於復則復不接坤坤不接剝其配合卦氣亦有牽曲而

不可適者竊謂王弼注說似較虞褚諸說爲勝第所謂陽氣始剝盡至來復時凡七日者恐不如鄭康成等卦氣直日之說也蓋剝行至坤而六陽已盡乃隔坤陰之六爻而陽以復生則從剝數起以至於復自剝上一爻連坤六爻爲七日凡天行之度以七爲限何閔儒所謂歷家建破以七日而更醫家傳經亦以七日而變者可類推也臨卦八月以臨觀倒對從臨至觀則歷泰大壯夬乾姤遯否觀爲八月復之七日亦以剝復倒對從剝至復則剝上爻坤六爻合爲七日臨觀以卦計每卦直一月則爲八月剝復以

爻計每爻當一日則爲七日然則七日者蓋謂自剝至復也此亦本王弼之注而與臨觀八月之例相合毛西河亦主此說來復之期庶乎得之矣

復其見天地之心解

復卦彖傳復其見天地之心乎王弼注謂天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至無是其本矣故動息地中乃天地之心見也按此蓋以爲至靜能見天地之心也夫雷在地中一陽來復則不可謂之無矣當極而通剛反而長則亦不可謂之靜矣天地之大德曰生元亨利貞乃生物之心也靜而復者未發之體動而通者已發之用一陽始生固若靜矣然動機日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心於是而可見也震爲復之主一陽爲震之主靜極而動一陽來復此乾之所爲貞下起元也保合孳育之仁扶陽抑陰之義畢見於此程子所謂動處見天地之心邵子所謂太羹味方淡大音聲正希者皆謂此也王弼說易槩以虛無爲宗其解天地之心以爲寂然至無是其本根者殆本老子致虛極守靜篤以觀萬物之復者以爲之說其理則是而與

經旨不合也又天地之心在人則爲道心也道心甚微故曰復小而辨於物復其見天地之心卽可以見聖賢之學矣非知道者孰能察之

无妄彖文取象解

无妄以乾元而當首出之震自宜大亨而利之以正特其所爲利正者惟正故利非正則勿利也外爲坎位卦純則見今以純乾而覆外坎之上坎爲多眚雖曰震行當往而亦無所利故曰不利有攸往无妄之推本自遯來以遯艮三剛在二爻之外者今以自外來而爲主於內外乾如故

而內變爲震是內動而外健也來知德曰剛自外來而爲主於內以卦綜而言大畜上卦之艮來居无妄之下故爲震而爲成卦之主故曰剛自外來而爲主於內義亦可通也初九言往者初以遯艮之下柔而往而易以震剛是无妄之往而得志也六二言不耕穫不菑畬者亦以无妄言之也方耕而望穫方菑而求畬卽所謂妄也不耕穫不菑畬則无妄而利有攸往矣震爲耒耜又爲禾稼而互艮爲手又下卦大離上卦伏坎水耕火耨爲菑畬此耕穫菑畬之所以取象也六二陰爻又上體爲巽二爻未入巽位故

小象曰未富也六三本卦大象離爲牛中爻巽爲繩又艮爲手震爲大塗爲足三爲人位故曰行人三居坤土爲國邑又居人位故曰邑人離牛在巽繩艮手之間故有或繫之牛之象三居震卦之終牽動於震雖居坤土而不成坤故有行人之得邑人之災之象九五位乘爲坎坎爲心病是疾也然其疾乃位遇之偶然故勿藥有喜也統而論之初與二皆可往時動而動也四可貞五勿藥上行有眚時靜而靜也初言无妄往吉二言不耕穫不菑畬則利有攸往此卽彖之所謂无妄元亨而利有攸往者也四言可貞无咎此卽彖之所謂利貞也上言无妄行有眚无攸利此卽彖之所謂其匪正有眚不利有攸往者也故曰知者觀其彖辭則思過半矣

大畜彖爻取象解

陰爲陽畜則以大畜小曰小畜陽爲陰畜則以小畜大曰大畜止莫若山大莫若天以艮止乾其畜大矣中爻互兌爲口上卦艮爲宮闕兌口在外而食宮闕之食此所以不家食吉也內卦乾健中爻互兌爲澤互震爲木此利涉大川之象也乾則剛健其德也艮則篤實其德也合而言之

以山之材而照之以天光則謂之輝光輝光又其德也內卦離位純乾則見三至上又爲大離離不止一見則離又爲日新所謂剛健篤實輝光日新其德也且以移易之法推之移大壯之九四而爲上九是爲剛上六五以柔而下剛是爲尚賢以上剛之賢而能畜乾是爲止健是皆大畜之德也初九有厲利已以四爻爲童牛之牿也已者止也卽艮止也上卦大象爲離錯坎故有災止則不犯矣九二輿說輹者以五爲豶豕之牙也乾爲大車伏坎爲輪二當互兌之初兌爲毀折則輹之說者也九三艮馬逐利艱貞

曰閑輿衛利有攸往者以上爲天衢之亨也乾爲馬震亦爲馬故爲良馬逐遇艮止不得馳上故利艱貞乾本大車而履震之始震爲警衛離爲甲冑爲戈兵亦爲衛故爲曰閑輿衛震爲大塗而上應天衢故利有攸往而小象亦曰上合志也六四所謂童牛者謂初也初以乾之初陽而爲伏離之初剛離爲牛初爲童是童牛也震木艮止以木止物有梏象故爲童牛之梏四當兌口之悅故小象曰有喜也六五所謂豶豕者謂二也二以乾之中陽而居伏坎之初陰坎爲豕而以陽居陰則奪其陽是豶豕也震木艮止

又爲牙象故曰豶豕之牙上九所謂何天之衢者畜極而通即彖辭之利涉大川也震爲大塗艮爲倒震一若反大塗而背負之所謂荷也上爲天位開艮闕以闢震塗所謂天衢也大道夷而險阻去雲行雨施天下平也其斯以爲道大行乎

何天之衢解

大畜上九何天之衢王弼注云何語辭猶云何畜乃天之衢亨也因之程傳以爲誤加本義以爲發語皆與經旨不合按張氏浚曰剛在上爲何何謂勝其任也王氏宗傳曰何如何校之何釋文曰梁武帝讀音賀是也吳氏澄曰王延壽魯靈光殿賦云荷天衢以元亨讀如詩言何天之休何天之龍蓋直用經句爲文則何之爲荷明矣大畜之象傳曰剛上而尚賢能止健惟上九一爻足以當之取尚賢之義則是賢路大通卦所謂不家食者此也取止健之義則能應天時行卦所謂利涉大川者此也艮爲宮闕震爲大塗開艮闕以闢大塗故有天衢之象第艮爲倒震一陽橫於二陰之上若背負大塗而反之所謂荷天之衢也蓄極而通坦然豁達無阻其象似之此小象之所謂道大行

也易卦有取象甚奇而立義極確者此類是也

頤卦彖爻取象解

頤以養爲義上止下動有頤之象致養莫如坤中爻四陰互坤亦所以養也養以靜爲主禮所謂口容止者故下三爻以震動得凶而上三爻以艮止得吉雖上下兩陽同一輔車亦同一卦主而吉凶判然特其所爲吉者則一歸於正耳大象爲離爲目故有觀頤之象頤中有物曰口實又有自求口實之象觀其所養者觀其所以養人之道正不正也謂上下二陽也觀其自養者觀其求口實以自養之

正不正也謂中間四陰也得一在天得一在地而養陰衆
於其間是天地養萬物也乾爲聖人艮爲賢人而養坤民
於在下是聖人養賢以及萬民也頤養之義有如是其大
焉者此非他之時而頤之時也初九卦之大象爲離離爲
龜靈龜本不食也震爲決躁又爲反生本卦易觀爲頤而
下頤俯出如樹之下垂朶朶然離又爲目故曰舍爾靈龜
觀我朶頤也爾我皆假設爲之之辭不指初與四也六二
倒屬震躁亟於求食有似乎倒提其頤者近頤之口下通
於吭所謂經也以求食之故往往仰其吭而抑搔之而不

知臨二之剛已移上九是其反而提下頤者又往而爲頤
頤也艮爲邱邱頤即高頤謂上車也躁於求食猶夫初之
朶頤也故凶六三居震之終乃動之極拂頤者拂摩其頤
猶禮記所謂循口也貪以獲禍故曰貞凶中爻互坤歷坤
盡而後有用故曰十年勿用盡以地數十而言之也六四
以半口綴上頤之下有似乎倒傾其頤者然而吉何也蓋
四本艮止之始雖則倒頤乃懸之而不苟食也艮爲虎大
離爲目艮虎垂首而出大離之目以視之故有虎視眈眈
其欲逐逐之象艮止在上擇物而食故得无咎上施光者

以艮有輝光大離至是亦得有光也六五以喉吭當上頤
之下亦有仰吭抑搔之象而幸其居於正也居正則養正
吉矣頤卦本臨臨上坤伏坎下乘震木本有涉大川之象
六五柔中處下頤遲謙故不可涉大川也互卦重坤故曰
順順以從上即象傳之所謂養賢也上九爲頤卦之主故
曰由頤所謂靜爲躁君也陽剛居上正主天下之養然位
高任重必厲而後吉陽剛任震木故可以涉大川也頤之
時義於此可以得其大矣

大過彖爻取象解

大過大者過也大者乾也陽也剛也澤風一合而四剛並
列大不過乎巽爲木兩巽相背顛倒皆木且兩兌上下亦
顛倒相背合觀之則成一大坎坎爲棟爲陷爲矯揉有棟
橈之象本卦本末皆弱上缺下短亦象棟橈也初六巽爲
白爲茅初在下上承四剛故曰藉九二巽爲楊倒兌爲毀
折則已枯矣三四爲棟而二尚爲楊得與初柔爲比陰在
下故言生稊稊者下之根生也巽錯震爲長男老夫之象
應爻兌爲少女女妻之象也九三九四互乾重剛有棟之
象三四變俱成坎坎爲棟故皆稱棟三橈而凶者順巽倒

兌下虛上實本弱則撓也不可以有輔者陽剛雖多不足以輔也四隆而吉者順兌倒巽上虛下實末雖弱有基則勿壞也故曰不撓乎下有它吝者四剛皆在險中故有吝九五倒巽為楊順兌為毀折故亦稱枯楊也陰在上故言生華華者上之枝生也兌錯艮為少男士夫之象應爻巽為長女老婦之象也上六當過之時遇兌澤之水過涉之象也乾為頂變兌為毀折不見其頂則滅其頂矣大過之時勇於敢濟故凶而无咎也孔子雜卦曰大過顛也卦以中分反對為義爻中取象多有顛倒反常之事藉可用茅

涉則滅頂枯乃生荑老以配少隨剛柔之義以定吉凶之則殆不可以執一論也

坎卦彖爻取象解

八純皆重坎獨以習名者古卦名多加字如夏易以艮為連山商易以豫為陽豫是也周易於諸卦之名皆於卦上不加其字祇於坎卦六子之首特加習字以為卦名以存易例非他有取義也夫坎者孚也即信也凡卦之上下相合而中虛中實者皆謂之孚坎兩體中實全體中虛上下內外皆得印合如符故曰有孚坎為心為通故曰維心亨

坎為憂危之卦故六爻少吉然能有孚心亨則出險有功而行有尚所謂忠信涉波濤也初六言習坎者目兩坎之重而言也又言坎窞者以初為單坎之陰也六三內外皆坎來往之象也重坎上下相繼坎坎之象也坎六三之言坎坎猶乾九三之言乾乾也中爻震木橫於內而艮止不動枕之象也坎為勞卦象傳曰終无功則勞而无功也六四坎有酒食之象故需與困皆以遇坎而言酒食中爻互震為木為竹可為樽亦可為簋自二至五大象成離離中虛亦為樽震為仰缶故有樽酒簋貳用缶之象艮為門闕

四當艮門之半比之牆牖故有納約自牖之象九五坎不盈祇既平者正所謂水流而不盈也水盈則行平則停九五互艮艮止水故平而不盈也上六上變巽為繩為繫坎為水又為叢棘上六出險而實居險故有係用徽纆寘於叢棘之象三歲不得者據卦三爻而言也坎為法律故以刑獄終之也

離卦彖爻取象解

離以麗為義以一柔附兩剛而命名為離離為中女在巽為長女在兌為少女以兩離兼三女而三陰備焉此全坤

也乾爲馬則坤爲牝馬坤爲牛離不爲牝牛乎坤爲腹離
又爲大腹故爲畜牝牛麗之而亨者亦即其畜之而吉者
也以重離之體言之五上本天道以五陰附上陽而兩離
成日自二至五爲大坎成月是爲日月麗乎天也初二本
地道以二陰附初陽而互巽爲草木互兌爲百穀是爲百
穀草木麗乎土也三四本人道以下離接上離如人道之
上兼天下兼地上下皆明跨兩離以麗乎正是爲重明以
麗乎正乃化成天下也初九火主禮禮爲履初亦爲履變
艮爲徑路有交錯之象六二離以中爻受坤索二即坤陰

也坤爲黄牛爲土又黄故曰黄離二又當互巽之末坤順
巽亦順卦所謂畜牝牛吉者指此爻也故其占元吉九三
離爲晝初爲日出二爲日中三爲日昃故以三爲日昃之
離三變爲震爲鼓爲仰缶中爻互兌口爲歌鼓缶之歌也
離錯坎又爲加憂互兌口爲嗟大耋之嗟也九四以火繼
火厝火在下而逼於上有如突然突者竈突也離中虛竈
突之象也四陽體而居互巽之上互兌之中火性炎上而
巽風揚之兌金毁折故爲焚如死如棄如也六五離錯坎
坎爲憂而又當重離之口出互兌之口故有涕泣戚嗟之

象上九離爲日王之象也離爲甲胄爲戈兵又變爲震動
出征之象也以推易之法論之大壯之易以二剛加上首
是折上六之首也五上皆六皆陰類而易上而不及五是
不及其類而獲匪其醜也折首者殲厥渠魁也獲匪其醜
者脅從罔治也重明之極可以正邦此大象所謂大人以
照四方者也

周易解卷之三終　　清水後學李泳李瑩李澍仝校刊

周易解卷四

咸卦彖爻取象解

滋陽牛運震學

上經乾坤爲首乾坤屬天地爲天道之始下經咸恒爲首咸屬夫婦爲人道之始乾坤以六乾老陽六坤老陰爲天地而咸以下艮少男上兌少女爲夫婦鄭康成曰三十之男下二十之女正以男女皆少者婚之時而男下於女者則婚之禮也天地全有四德夫婦一小天地亦有四德之三嘉會禮通和順於義幹事能正具此三德而用以取女

所以爲吉也本卦山澤通氣天地感而萬物化生也卦之大象爲坎坎爲心卦爲志又爲通聖人感人心而天下和平也初六艮爲倒震震爲足而初當震之下柔則足拇也初與四應四在外卦故曰志在外也六二居倒震之中互巽之下震爲足巽爲股足之上股之下則腓也震躁動故言凶上有艮止故曰居吉互巽巽爲順故小象曰順不害也九三當互巽之中故爲股又爲隨九四心位心動則形隨三直股位與四近而相承故有咸其股執其隨之象承初與二而言故小象曰亦不處三爲下卦故曰所執下也

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象也大象爲坎四居坎中爲心爲志亦有心象也卦取上下相感下感上者往也上感下者來也中爻三陽牵連故曰朋從猶坤之言得朋泰之言朋亡也大坎背離故小象曰未光大也九五咸其脢而小象曰志末者脢與心連故亦言志末指上六卽大過所謂本末弱也五與二應志末則志在上兌而不在二矣上六兌爲口舌故爲輔頰舌咸卦本否否上乾爲言以否之三乾易爲兌柔是有滕口說之象感人以言而無其實其薄可知也

咸其股執其隨解

凡易例以相近之下位爲隨則隨者以下隨上者也觀隨卦之言隨者皆以以下隨上取義可證也咸之九三曰咸其股執其隨朱子本義以爲下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之是謂隨下二爻也程傳以爲上居感悅之極故三感而從之是謂隨上六也夫上無隨下之理初二爲拇爲腓三則股也股卽因隨而動亦可謂之隨拇腓而動乎咸之爲卦本近取諸身卽此爲象其取象已不明矣是隨者不得謂之隨下二爻也三以陽爻隨上六之陰以剛

隨柔固有是理然必其應而後有之也艮之六二上與六
五无應而亦言隨者何也是隨非隨上六也竊以爲以下
隨上雁行相從則三之所隨者九四也蓋四者心位也心
者身之位心動則身動身動則股隨三直股位與四近而
相承剛過之才不能爲主於內而其所秉執者在於隨上
體而動故曰咸其股執其隨也咸與艮皆以身取象咸九
三曰執其隨三隨四也三處艮止之上而居互巽之中牽
連於上動而不處故猶股之隨身而小象釋之曰所執下
也艮六二曰不拯其隨二隨三也二處艮止之中而當互

坎之位坎爲志爲心病係屬於上止而不快故猶腓之隨
身而小象解之曰未退聽也咸三艮二皆體艮止而一則
執其隨而往吝一則不拯其隨而不快靜正者自守而可
貞躁動者從人而有悔此大易垂戒之意也

恒卦彖爻取象解

恒之爲卦也剛尊柔卑兩長相配上動下順剛柔皆應四
者皆常道也以移易之法推之恒自泰來泰下天上地今
則易之而夫長在上婦長在下夫婦之道猶天地也是其
道貞而可守也利貞也恒自咸來咸之艮男終陽兌女終
陰今則易之而震爲男之始巽爲女之始是終則有始也
利有攸往也恒卦大象爲坎錯離是日月得天而能久照
也震爲正月巽爲四月互兌爲七月大坎爲十一月一卦
之中周歷四時是四時變化而能久成也乾爲聖人在位
居中此所謂聖人久於其道而天下化成也初六巽性善
入又在下則爲井故有浚恒之象始求卽深其義凶也九
二變巽互乾陽剛在中正彖傳所謂久於其道者故喜而
志之曰悔亡而小象釋之以爲能久中也九三居三乾之
中又當互坎之位而在下爲巽終在上爲兌始上下終始

並無常位雖乾爲健德而居於坎心坎爲亟爲疑又以巽
之進退值兌之附決其於德之不恒爲何如者故其占爲
或承之羞而小象則曰无所容也九四震爲大塗有田之
象又震爲鹿大坎爲豕錯離爲雉本有禽也處非其位下
應陰虛中爻互兌有禽皆脫故曰田无禽六五以柔居中
恒而可貞者也下應九二可謂從一矣苐婦人則吉而非
夫子之道也互兌爲少女故曰婦人震爲長男故曰夫子
上六居震之極故曰振恒躁而得凶何功之有夫靜爲躁
君安爲動主三爲巽終巽女則羞上爲震終震男則凶君

子觀於恒而處身涉世之道其可以立不易方哉

遯卦彖爻取象解

遯二陰漸長六月之卦也陽大陰小故小利貞初六艮爲尾初在下亦曰尾凡卦以上爻爲首則初爲尾未濟之初六亦曰濡其尾是也六二以艮之指拘當互巽之繩艮體半坤坤爲牛爲黃艮又爲皮故有執之用黃牛之革之象艮錯兌兌爲脫然正卦爲艮則止而未脫也故曰莫之勝說九三遯位居下二陰爲鄰其體與艮止始終又中爻互巽爲繩係遯之象也巽爲躁故曰有疾艮爲閽寺錯兌爲

妾止而能畜是爲畜臣妾吉也九四好遯四與初應爲好仇也九五嘉遯五與二應爲嘉耦也乾爲好爲嘉故四五以好與嘉者言之上九當重乾之末應艮剛爲篤實裕乎遯者也二陰浸長其利極小四陽在上其利極大互巽爲係遯巽爲進退猶有疑焉故小象曰不可大事重乾爲肥遯乾爲剛斷故小象曰无所疑也

大壯彖爻取象解

大壯大者壯也大壯利貞大者正也大壯綜遯遯爲六月卦大壯爲二月卦陰陽中正兩俱有之而惟大壯則行見

乎天止見乎地倒艮之止予之剛動之行陰消陽長遏惡揚善至大極正之義也震動在下而坤柔在上謂之見天地之心乾剛在後而震動在前則謂之見天地之情心存乎微故疑其辭曰復其見天地之心乎情發乎顯故直書之曰正大而天地之情可見矣初六震爲足而初在下則趾也天下無趾大於足而可以行者故曰征凶乾伏離離中虛故言有孚九二大壯之所以利貞者以此二也故但稱九二而即占爲貞吉也九三以下乾之終當互乾之中此正壯之至者然而不可用也罔者有而不用也本卦大

象爲兌三又當互兌之初兌爲羊而以乾震之剛成之則爲羝羊震爲竹爲萑故爲藩兌爲附決故爲觸又爲毀折則爲羸矣羝羊觸藩羸其角用壯而貞厲之象也九四陽剛終於四爻當在三時前則有藩今值陽盡藩已撤矣震爲出兌爲決故曰藩決不羸四變坤爲大輿以坤之初而索之爲震震亦爲車處坤之底則如輿之有輹也乾健之終震動之始尚往而可進故曰壯於大輿之輹六五全兌未終而互兌已盡兌爲羊而適當兌口則羊脫矣震爲大塗有埸之象故曰喪羊於易位不當者四陽已過遇非當

壯之位非但以陰居陽位爲位不當也上六體兌則爲羊而三當內終上當外終則皆有及藩而觸之象況震動之極則尤躁妄之至者錯巽爲進退爲不果故有羝羊觸藩不能退不能遂之象蓋上與三均爲羝羊而觸藩之情實與三異三可退而上不能退以諸陽在後也三可遂而此不能遂以前無所之也艱則吉者壯而善反則爲遯止故雜卦曰大壯則止而小象則曰咎不長也

晉卦彖爻取象解

晉者日出也昭明之卦也然不曰明而曰晉者以推易言

則觀以六四一柔進而上行因之姤五位而爲卦主是卦之得明全藉進也轉而推頤頤以下震而易爲坤小過以上震而易爲離震爲諸侯上震下震皆康侯也坤爲馬中爻互坎又爲馬坤爲衆又爲蕃庶錯乾爲君爲言是爲錫命故曰錫馬蕃庶離爲晝爲日以一晉晝而下三坤故曰晝日三接非明出地上以坤順而麗乎大明何以有此邪初六柔甫欲進而艮止在上爲剛所折儼如山阜在前而受其傾壓者故曰晉如摧如中爻互坎爲孚而初則遠之尚未有孚所謂罔孚也晉如摧如而小象曰獨行正者釋貞吉也言雖摧折而不失其正也六二三甫欲進而坎險相接坎爲加憂爲心病愁何如之幸以坤順而應離柔離爲日王之象離爲中女居陰之尊母之象故曰受茲介福於其王母六三居下坤之首而互坎爲體坤爲衆爲順坎爲孚故其象爲衆允而其占則爲悔亡也九四以一陽而居互艮之剛艮爲鼠而上逼離中晝不能出居高竊位貪而畏人故以是爲鼫鼠之厲也六五五在觀爲巽剛巽利有得而今已失之矣互體爲坎柔坎憂有恤而今已出坎則勿恤矣此所以往吉无不利也陽爲躁動陰爲靜止三五陽

位以陰居之能節其動故爻辭不稱晉而皆曰悔亡小象一則曰志上行一則曰往有慶皆所以幸之也上九剛在上爲角又離爲牛上者離上之角也故曰晉其角離爲戈兵爲甲胄下坤爲國邑故曰維用伐邑前無所進轉而伐邑雖无咎也亦可羞也故小象曰道未光也

明夷彖爻取象解

明入地中曰明夷明而受晦則明被傷也故曰明夷明夷者蒙難者也明離在內坤順在外於以當中爻互坎而蒙險難此體明夷之全而處憂患之極者非文王不足以當

之也故曰文王以之利艱貞者晦其明也離主於明而坤主於晦是謂晦其明中爻互坎在坤之內內有險難而終能正其坤五坎中之志苟非履利貞之爻秉艱貞之德或未足以幾此也非箕子之以而誰以也故曰箕子以之初九離明之始去上最遠見幾先遯絕跡避禍明夷於飛垂其翼言其象也君子於行三日不食有攸往主人有言言其占也垂其翼歛翼而下飛也不言夷未傷也說者以爲傷翼非也君子於行三日不食懷懼而行行不敢顯如所謂晝伏夜行者雖饑無所得食也有攸往主人有言時當避難不可他往適人如有所往則招人疑怪而綜跡及之所謂勿用有攸往也離爲飛鳥故曰于飛初上兩剛爲翼初在下垂翼之象應四爲互震震爲行離爲腹中空爲不食又以移易之法推之自小過及升凡經兩易皆廢兌口以成離虛腹亦不食之象也三日者離日三爻也主人指四互震又爲厲言故曰主人有言六二陽爲右陰爲左卦自升來內卦本巽巽爲股二爻之位亦爲股故曰夷於左股中爻互坎坎爲美脊之馬故言馬壯拯與懲同六二柔順爲主不可以躁壯取咎故以用拯馬壯爲吉而小象亦

曰六二之吉順以則也本巽爲順在坎爲法律爲則九三離爲南方之卦又爲戈兵本可以狩故言南狩猶離卦之言王用出征也得其大首者本卦自頤頤以一剛橫於上爻如大首然今移而爲離三之剛則是上六失其大首而三得之矣猶離卦之言折首也不可疾貞者坎爲亟心爲疾三以震剛離明而治坤闇取之有道得之有時不可亟也猶離卦之言獲匪其醜也六四陰爻亦言左坤爲腹故曰左腹四在卦中爲心坎又爲心故曰獲明夷之心卦位三曰庭四曰門中爻倒艮故先言門後言庭中爻互震震爲出故曰於出門庭坎爲心爲志故小象於三四皆言心言志也六五箕子之明夷利貞正彖辭所謂利艱貞也上六明夷綜晉晉卦日在地上故曰初登於天明夷日入地中故曰後入於地上六處坤闇之極爲成卦之主故括一卦言之後入於地正所謂夷其明也六二以拯馬爲順則者能附坎也上六以入地而失則者由坎爲蔽也夷必有則故明夷之言則猶十二律之夷則亦言則也

家人象爻取象解

卦以離巽二女同室而居家人之義也家人以女爲奧主

故其占爲利女貞女正位乎內男正位乎外又以爻言之謂二五二爻也家人有嚴君焉父母之謂也亦謂二五爻位以二五爲尊也上父初子五三夫四二婦五兄三弟內外尊卑各得其道此之謂家道正也初九離以兩剛閑一柔如物之有閑然又變艮爲門闕又爲止亦門闌防閑之象也故曰閑有家六二居離之中在坎之初坎爲酒又火在下水在上有烹飪之象是爲在中饋上本巽體而二順亦之故小象曰六二之吉順以巽也九三離爲火火變態不常凡卦所稱或咷或笑或嗟或歌皆離象也九三本卦

屬離又當互離有家人嗃嗃婦子嘻嘻之象坎律有節嘻嘻則過於逸樂而失其節故小象曰失家節也六四巽爲利故曰富家以柔順居陰之正位故小象曰順在位也九五陽剛居尊嚮明而治所謂正家而天下定者王者也閑有家齊之以禮假有家道之以德互坎在下似有憂恤然已出坎故曰勿恤吉上九坎離多孚家人之上則坎離之極致也故曰有孚陽剛在上有父道焉故曰威如家道可終惟信與威倫理以正恩義以篤端賴於此小象曰威如之吉反身之謂也蓋身脩而後家齊君子是以務言有物而行有恒也

睽卦彖爻取象解

睽有兩義離火炎上兌澤潤下一也中女少女同居不同嫁二也兌說離明說而麗乎明也以移易之法推之中孚四柔无妄三柔並進而居之於五是柔上行也五位在中而二之爲應又即五所易之剛是得中而應乎剛也柔者陰也陽大陰小柔上行而得中是以小事吉也火同乎天澤臨乎地火澤倒見爲家人爲男女合天地男女而生萬物而皆於睽乎得之睽之時用所以大也初九中爻互坎爲馬四爻居坎之中初與四非應也故言喪馬初四同德

故言勿逐自復坎爲寇盜故言見惡人九二六五爲一卦之主二與五應故曰遇主互離在前兩剛相夾巷之象也又兌錯艮艮爲門爲徑路亦巷之象六三居坎之旁而當互離之中坎爲輿爲輪而三居坎下爻爲偏輪坎又爲曳是見輿曳也離爲牛上離在坎前互離又在坎後一後一先而牽掣坎輪是其牛掣也巽爲髮兌爲倒巽是寡髮也艮爲鼻兌錯艮兌爲毀折是劓鼻也故曰其人天且劓三與上應當睽離之時間阻橫出故多險艱之詞然陰陽正

合均居一卦之終故曰无初有終也九四四與初應而以剛遇剛兩雄不相下故爲睽孤初爲元元者長也陽爲丈夫故曰遇元夫坎爲孚四多懼四與初爻孚故雖厲无咎也六五爲一卦之主故曰宗二至上有噬嗑之象五柔在離中爲膚猶噬嗑六二之言噬膚也噬膚而膚易離者噬嗑之噬噬膚而噬易合者則睽之噬也上九上所求遇者三而所隔在坎坎爲豕三之所處坎與兌俱豕涉澤而塗附焉坎車也載于其中者三也乃三與四同道三爲神四爲鬼而以上視下則三爲四蔽但見鬼而不見人且坎爲

弓輪其在前者爲巽繩張之者也而在後者爲兌口脫之者也即一偶見間而乍是乍非如此徒以三在坎旁坎爲寇爲盜則同此應爻而在初與在三爲人在二爲主在四爲夭在五爲主而在上則變名爲寇然匪寇也此婚媾也坎在地爲水在天爲雨遇雨則解孤獨而釋羣疑所以終吉也

蹇卦彖爻取象解

蹇難也險在前也坎險在前而艮止不進故謂之蹇險以成蹇而知足以濟之坎爲智爲通故濟蹇者亦莫如坎也艮東北之卦也東北不利則反西南以濟之艮止而險坤順而易所謂治險必以夷也一卦之中剛居三五以彖易之法推之五以小過四剛與升之二剛並往而居於坎中三以觀之上剛萃之四剛並來而居於互坎之中皆得中也故曰往得中言往則來可知也大人以濟蹇爲有功而三同功五多功故曰往有功也初六蹇之爲卦悉以往來覘濟蹇之用自二至上皆有往來而惟初無有乃預設一往來之象以括一卦之旨也卦以坎爲蹇初往則二及互坎故曰往蹇初往則二來二多譽故曰來譽六二二本臣

位上應乎五故爲王臣中爻互坎外卦又屬坎蹇而又蹇之象也坎爲眚六二得中故象傳曰中无尤也九三三在觀時以三柔往上而成坎在萃時以三柔往五而成坎皆在蹇也然其所來之爻合觀與萃皆以一剛居三而互離見焉離者坎之反也反乎坎則濟蹇矣九三以一陽領二陰爲濟蹇之主是內卦之所恃也故象傳曰內喜之也六四四在二坎之間往遇坎來亦遇坎是外坎與互坎相連也故曰往蹇來連凡卦陽實陰虛四乘剛故小象曰當位實也九五身居坎中位尊故蹇亦大五爲外坎之主三爲互

坎之主三五同功故曰大蹇朋來且九五在小過萃升皆爲大坎在觀爲大艮合大坎大艮而成此坎艮之蹇亦大蹇之象也坎爲堅多心剛中則有節故象傳曰以中節也上六觀以三柔往上而成坎所謂往蹇也上剛來三而成艮陽大陰小三爲陽故言碩艮爲篤實亦可言碩所謂來碩也利見大人目九五而言三在內卦故象傳曰志在內也五居尊位故曰以從貴也

解卦彖爻取象解

解者蹇之反也上震下坎動出乎險而免乎險則謂之解

解利西南者蹇難初解創痍未復必藉長養之地以休息之坤爲西南致養者莫如坤解自臨卦以初剛居四升以三剛居四而入於坤體坤爲衆故曰往得衆也其來復吉者解自小過以三剛而來居二中萃以五剛而亦來居二中是來也然解之剛來而得坎中者祇以復乎蹇之剛往而得坎中者也此以復而得吉也有攸往夙吉者解之自臨以初剛往居四而成震升以三剛往居四而亦成震皆往也然解之出乎震而動有功者實早具乎蹇之以倒震而成艮功者也此以夙而得吉者也解與蹇反亦與屯反屯爲雷雨滿盈而解則爲雷雨作以上震下坎也屯爲草木勾曲而解爲百果草木甲坼以震爲反生爲蕃鮮也此解之時所以爲大也初六无咎者以四之剛從初往初之柔從四來剛柔相易而初四相應此解之義也九二二位地道之上地上爲田坎爲狐又爲弓矢中爻互離黃之象也凡陽爻多言三以黃矢而射三狐著其解難之功此其所以爲得中之吉也六三上下皆坎坎爲輿三上承剛下乘二剛負且乘之象也坎爲寇爲盜故曰致寇九四居震之初震爲足初則其足之拇也四與二同爲解難之主故

謂之朋至坎與離交實有以孚信之是爲斯孚也六五五藉二四以爲解而二與五相易以相易者而爲之應此君子以維繫而有解者也坎爲有孚有孚于小人者言信於小人而小人自退也上六震爲鷙隼之象也坎爲弓矢居下卦自下射上之象也中爻互離兩剛相峙高墉之象也公用射隼以解悖也此象之所謂往有功也

損益二卦推易解

甚矣損益之爲義大也君子觀於此二卦而悟推易之法焉原推易之法文王有之伏羲未嘗有之也其因重命名

或取卦義或取卦象未嘗移卦畫而上下之也惟此損益二卦于義于象俱無所取而獨取卦畫上下移易焉而爲之定名一若伏羲畫卦時早于六十四卦示移易之意而文王演易繫辭乃從而盡發之乾坤之後閱十卦而至泰否咸恒之後閱十卦而至損益上下二經兩相對易然且上經十卦合得陽畫三十陰畫三十俾陰陽均等而後泰否以三陰三陽開聚散之門下經十卦亦合得陽畫三十陰畫三十俾爻畫齊一而後損益以一子一母立推易之準泰否之彖曰大往小來小往大來此以往來寓推移之

義也損卦之六三爻曰三人行則損一人一人行則得其友此則以損益著推移之法也孔子贊易而有見於此故於損益彖傳發明而指示之曰損下益上其道上行損上益下自上下下二卦之中三致意焉何其深且著也漢儒自荀爽蜀才虞翻諸易皆明言從泰卦三畫移爲上畫而名之爲損從否卦三畫移爲下畫而名之爲益唐後諸儒自李鼎祚後至宋儒朱子本義以迄元明皆指定其說而不解同異然則推易之法即此二卦亦畧可覩引而伸之觸類而長之其演卦繫辭之旨雖六十四卦未之有易也

故曰君子觀於損益二卦而悟推易之法也

損卦彖爻取象解

損之爲卦上體大離離坎皆爲志爲孚故曰有孚中爻互震震得乾元之吉而可以无咎故曰元吉无咎互坤爲承貞故曰可貞震爲足爲大塗故曰利有攸往震爲仰盂爲木爲竹而合之成簋二者初與二兩陽數爻下兌爲口食上艮爲門闕而致互坤之養於其間此則二簋用享之象也卦以三爲損下上爲益上則上與三爲卦主然初與二皆在所損之列以皆下也初九已事遄往即得以下奉上

之義故可以无咎酌損之者損不可遽亦不可過也九二守正則利遄往則凶此其勢有弗可損者損之二從益之五易爻似乎其益之也事固有損之而益者有益之而損者弗損乃所以爲益故所利于貞也初與二雖均在下卦皆近于損而究非損之之主故一曰酌損之一曰弗損益之也六三居互震之中爲足爲大塗故有行人之象此所以爲損卦主也三人行者三陽進也損一人者一陽移也一人行者三獨升也得其友者獲上應也蓋三陽並行疑于无陰三陰並峙又疑於无陽自一陽旣動而偶形成焉

故象曰一則得而傳曰三則疑也六四處于上卦當受益之地何以言損第曰損其疾者此以損爲益者也四與初應初旣遄往四即使之果得遄焉故有喜而无咎也中象大離離者坎之反坎爲心疾今以大離反坎可不謂之去疾而得喜乎六五五在益卦二與五易損五益二本不可以言益然五與二應謙以受益故曰或益之大象離爲龜中爻互坤十朋者坤數也以離龜而升艮之門闕之間此如古之納錫大龜者然弗克違者言雖欲卻之而不可得也上九損以三上爲卦主而上尤受益之主也三旣損其

剛以與之上而上即以柔應之則於上无損而即所以益下也彖之所謂无咎貞吉利有攸往者惟此爻能當之蓋三以所損爲所得則所得者友也並行者也上以所益爲所得則所得者臣也奉我者也艮爲僮僕爲閽寺故曰得臣艮爲門闕有家之象變坤爲國邑化家爲國无家之象得臣則天下之家皆其家故曰得臣无家此象傳所以謂之大得志也

益卦彖爻取象解

益與損相綜者也損泰之三畫以益之上謂之損損否之四畫以益之下則謂之益損上益下者損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰上見倒兌兌口多悅故民說无疆也自上下下者自上卦而下於下卦之下體象大離離光能大故其道大光也震爲行而二五皆得中正此所以利有攸往也震爲木巽亦爲木大象離錯坎又有水象乘木舟虛而行乎水此之謂木道乃行所以利涉大川也天施乾爲巽地生坤爲震巽順震動能施能生此所以其益無方也初九益之道莫如農事作猶言東作大作猶言大興農功也繫辭云神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耜之利以教

天下蓋取諸益以全象而言坤土在中前巽入而後震動有如耒耜又艮手持耒震足動耜皆耕作之象也而初以震剛當之初爲地道震於卦爲稼是以利用爲大作也震得乾道之元故曰元吉初居下任卑康功田功本屬卑服故可以大作而不可厚事也益綜損益之二即損之五位同所益亦同故皆有或益之十朋之龜之象震錯巽利祭祀而推易之法二自五來曼陰相餉而二即報之以兌剛一若推兌牲而上享之者五出下震又爲出震之帝故又有王用享於帝之象六三益之用凶事者凶事謂荒政也

民飢爲凶用圭所以恤凶周禮所謂珍圭以恤凶荒是也三四居全卦之中故皆稱中行坤艮重土有似乎圭風行雷鳴有似乎告三在大離之中又有孚者也中行告公奉信圭以恤凶荒是益之大者也三多凶故象傳曰益之用凶事固有之也六四遷國亦益下之大事否之下坤爲國升初爲四是遷者國也中爻仍成坤土是遷而又成一國也益綜損損二至五爲坤爲國益二至四亦爲坤爲國亦遷國之象也巽性順故爲從九五大離本爲孚爲心爲志而巽主惠順故曰有孚惠心五與二剛柔相易上下相益

故曰有孚惠我德上九處益之極乘剛踞剛而無以益下則下誰爲益之者下之受益者震也震主擊無以益之則或將擊之矣中爻艮爲手大象離爲戈兵故有擊之象雷風爲恒風雷之益正與恒反巽爲進退不果亦有不恒之象故曰立心勿恒益卦五爻皆吉而上爻獨凶所以著盛滿招損之戒也

周易解卷之四終　濟水後學李泳李瑩李尌全校刊

周易解卷五

滋陽牛運震學

夬卦象爻取象解

夬卦大象爲兌故其象占與大壯畧同其爲卦則專以陽剛決陰柔爲義五陽遞進羣賢滿朝故曰揚于王庭乾爲君是謂王兌錯艮爲門闕是謂庭孚號有厲者乾爲言五陽同體故曰孚號也重乾多危故曰有厲猶乾卦九三之言厲也乾錯坤爲國邑又五陽皆從坤遞變乾又爲言爲告故曰告自邑也凡卦位上坎下離純爻即見今下卦純

乾位象爲離甲冑戈兵俱見祇以乾爻外蔽見而仍伏故不利即戎而弟利有攸往也初九之言壯于前趾猶大壯初九之言壯于趾也大壯以四陽而壯于趾此又以一陽加于四陽之前是壯于在前之趾也往不勝爲咎猶大壯之言征凶也九二之惕號即象辭之孚號有厲也莫夜有戎勿恤猶象辭之不利即戎也二處離中離日中闇而又當外蔽之際戈兵隱伏或者乘暮竊發但蔽即不顯且離者坎之反坎爲恤離則勿恤矣以惕去恤所謂其危乃光也象傳曰得中道猶大壯九二之言以中也九三乾爲首

頫之象又位處重乾之中故有夬而又夬之象陽性上行
五陽獨此爻與上六爲正應獨行之象也兌卦在上澤上
於天爲雨故爲遇雨若濡之象此則彖傳之所謂決而和
也故終无咎九四變坎坎爲臀兌爲毀折故爲无膚兌倒
巽爲進退故爲其行次且兌爲羊綜巽牽之象也牽羊者
進三陽而同進也乾爲言上連兌爲滕口說不可信也故
曰聞言不信大壯六五乾陽在下曰喪羊此爻亦以三陽
在下而爲牽羊也大壯以六居五爲位不當此爻亦以九
居四爲位不當也九五五乾壘爲高岡而上徵露以兌羊

之角如澤菜之生阪上者葉柔而根堅此莧陸之象也夬
夬者九五爲重乾之極夬而又夬此則彖之所謂健而決
也上六位當兌口而云无號者乾爲言王者命令之所自
出故得爲號兌爲口舌語言喋喋不可以爲號也故曰終
有凶剛長乃終則陰柔之凶終不可長也

姤卦彖爻取象解

姤遇也柔遇剛也夬爲剛終姤爲柔始一陰而遇五陽漸
浸漸長可馴至於坤故謂之女壯巽爲長女乾巽不敢天
不可以配長女而又五陽齊亢勢難獨成四應成偶以助
方長之勢故曰勿用取女言此女也勿用取之也初六巽
陰爲繩繫之象柅所以止車乾金合巽木金柅之象也止
而繫之固之至也初六九二爲坎之牛坎爲豕而牛則羸
之巽又爲進退故又有羸豕孚蹢躅之象九二巽爲魚二
居倒兌之中兌爲澤水故有魚乾爲衣有包裹之義包有
魚而云不利賓者二近乎初爲有魚之主四陽漸遠義不
相及故彖傳曰義不及賓也姤綜夬姤之九三即夬之九
四也故其象占畧同傳所云行未牽者言三未與初相牽
連也九四雖與初爲正應而兌澤已脫巽魚漸遠正九二

之所謂賓也九二曰不利賓九四曰包无魚起凶意實相
承也起凶猶言起釁也九五姤五月之卦杞與瓜皆五月
所有之物巽爲杞乾爲果爲瓜乾錯坤爲文爲章以杞包
瓜含章之象也巽爲命乾爲天有隕自天即大象所謂施
命誥四方也志不舍命謂不舍止其命上九陽剛在上進
無所遇故言姤其角猶晉上九之言晉其角也

萃卦彖爻取象解

萃聚也王假有廟利見大人皆聚之義也王假有廟神人
之聚也利見大人上下之聚也用大牲吉由假廟而推之

也利有攸往由見大人而推之也本卦大象爲坎坎爲宮上卦艮一至四大象亦成艮艮爲門闕皆廟之象也九五中正大人之象也坤爲牛坎居尊位而隱伏爲神艮爲手坤又爲養以手奉持牛牲而致養乎神用大牲之象也二四倒震爲行互巽爲順順行爲利利有攸往之象也初六下卦離位純坤則見離爲孚故曰有孚初與四爲應又與二三爲體故曰有孚不終坤爲迷爲亂爲衆爲萃有孚不終則爲乃亂厥萃也凡卦遇離則有號笑無常之象若號一握爲笑猶言先號咷而後笑以伏離故也一握謂一握

手間也坎爲恤離者坎之反故曰勿恤往无咎六二坤卦三陰成聚而借上之巽繩艮手以牽引之故曰引吉位居伏離身入艮闕上連巽爲祭祀故爲孚乃利用禴之象小象曰志未變者正以見初之亂也六三坤聚將盡而上又相隔故萃如嗟如无攸利也大象坎爲加憂故有嗟如之象往無咎者以上連巽卦也巽爲互卦而小象曰上巽所謂非其中爻不備者也四與五二陽相聚爲萃卦之主故爻辭一繫之以大吉无咎以其得萃之體而爲大也一繫之以萃有位无咎以其當萃之時而居尊也孔子二爻小

象則皆以相反爲義九四言位不當以萃者不可無其位也九五言志未光以萃者不可無其德也上六獨陰在上求聚不得故有齎咨涕洟之象齎咨兌口聲也涕洟兌口澤也間隔阻絶歎息不已繼之以泣憂患之極其要无咎也

升卦彖爻取象解

聚而上者謂之升萃卦三陰在下升卦三陰在上此彖傳所謂柔以時升也以移易之法推之升自臨來初剛遷三又自小過來二柔遷四彖傳獨言柔以時升者以升進之

道利柔不利剛也臨元亨升亦曰元亨升猶有臨象也九二爲大人緣不在尊位故不曰利見而曰用見也一至四大象爲坎上卦純坤伏坎坎爲憂恤故戒之以勿恤也巽坤俱在南中爻互震爲行故曰南征吉初六以初升三信乎其能升者也故曰允升九二之位即萃六二之位也故其象占同坎中爲孚巽爲祭爲禴進兌爲喜悅故象傳曰九二之孚有喜也九三陽實陰虛而坤爲國邑三自初而升進臨於坤無所遮距如入無人之邑升虛邑之象也坎爲疑三即初所稱允升者初已信矣三又何疑也六四正

彖傳之所謂柔以時升者是爻之合乎卦義者也位當互
兌之口又處倒艮之中艮山也而兌方在西當爲西山西
山者岐山也兌爲饗食又爲巫主祭祀蓋六四爲西山之
祀而九二以大人升而享之王用享之也小象曰順事者
言用順以事乎神明也六五三坤六排其象如階而五由
中以升之坎爲志此得志而升階之時也上六坤爲迷陰
居升極故曰冥升坤又爲不貞故利于不息之貞貞不可
息猶明夷六五象傳之言明不可息也陽爲富陰則不富
巽爲富遠巽亦爲不富故象傳又曰消不富也當坤巽之
合處柔升之盡而仍于利貞示之意焉是文王之志也

困卦六爻取象解

澤涸无水困之義也剛爲柔揜困之象也傳曰困窮而通
又曰困以寡怨一卦六爻之中蓋於處困之道三致意焉
初六坎爲臀初又在下爲下體坎木爲堅多心是臀之困
於株木也坎有重窞而此當最下如幽谷然一入其中則
歷坎之盡勢必三歲坎與離反離目外蔽終不得覿故小
象曰幽不明也是猶坎卦上六寘于叢棘三歲不得之象
也九二坎爲酒兌爲食困于酒食醉飽之過也中爻互離

爲朱爲革而加于互巽之股朱紱之象也在二之前故曰
方來坎爲伏神巽爲祭祀而朱紱者祭祀之服也故曰利
用享祀六三上承兌兌錯艮爲石下乘坎爲蒺藜坎又爲
宮坎中男離中女夫妻之象也中爻互離卦見離本爻乘
剛連坎則見坎不見離故有入于其宮不見其妻之象九
四處互巽之中當兌坎之交四志在于初而巽爲進退故
來徐徐兌爲金坎爲車故困於金車又以推易之法例之
否乾爲中之應歷坎故困于金車也九五兌爲毁折故有
劓刖之象又推易法以恒之三剛而易之爲五其在恒時

五方以震足而兼倒艮之鼻乃以一剛割其間而旣劓艮
鼻復刖震足亦劓刖之象也困于赤紱以中有離巽也乃
徐有說以上爲兌口也利用祭祀中爻爲巽主祭祀兌爲
巫亦利祭祀也上六陰柔在上以弱蔓而糾纍于巽木之
顚如葛藟然故曰困于葛藟兌錯艮爲山石爲徑路又四
至上爲大坎爲險杌隉不安之象也故又困于臲卼動悔
有悔窮則思變困則求通聖人教人以處窮拯困之道而
開人以改過遷善之路故曰吉行也

井卦彖爻取象解

井下巽上坎巽木下入而取坎水於其上井之象也按推易法井從泰來泰初之五以乾初之剛而塡之坤土之中而名爲井則坤本邑也而今改爲井是改邑也井以坎水爲主坤位伏坎卦純則見在泰卦則純坤伏坎本爲井也以泰初剛而易五柔仍成坎卦是不改井也泰初之五以乾之剛而改爲柔乾不爲喪五來之初以坤之柔而改爲剛坤不爲得是无喪无得也陽往居五爲井陰來在下亦爲井又綜卦在困坎來于下在井坎往于上一剛居中往來不改是往來井井也第井居其所而遷以養人爲德者

也水上出井則能養人水不上出井則不能養人以象言之五剛一爻在上儼轆轤之橫陳井端而二四互兌爲缺口之缾繘以巽繩即所謂繘而垂缾綆于井幹者也無如巽爲倒兌兌則毁折是缾底且下漏也故其凶爲羸瓶而不克成養人之功也初六陰濁在下爲泥兌爲食倒兌則不食矣故曰井泥不食初本泰乾因移爲坎井而虛其下初非井也因卦體通名爲井則初爲舊井矣巽爲雉互離爲飛鳥舊井水涸蓋未有反而顧之者也故曰舊井无禽九二之言井谷謂井而如谷也二居互兌之底倒兌之中兌爲孔穴故曰井谷巽爲魚有鮒之象井而如谷是其水僅足以注射乎鮒也倒兌下缺故言甕敝漏即彖之所謂羸其瓶也九三居剛乘剛下鮮漏敗井之渫去其汙者也下有倒兌上有正兌而不當兌口故亦不食自初至四爲大坎坎爲加憂故曰爲我心惻三至五互離有王明之象焉可用汲王明竝受其福此惻之之辭所謂禱祀而求者也六四當兌之口居井之腹以離中之火燒兌之剛鹵而成甓甃井之象也脩治其井以畜九五寒泉之水斯其爲无咎乎九五坎水正中下又連大坎坎爲寒地連坎則有

本之泉兌口正向故曰寒泉食上六井收勿幕收謂井欄也陰爻分列當井之口有井欄之象焉幕者蓋井之具坎口在上又有勿幕之象功在及物取之不禁是井養不窮之義也

革卦彖爻取象解

文王序卦以反對爲法以卦畫反對則革與鼎對離畫同而巽兌倒也以卦名反對則革與睽對睽上火下澤革上澤下火也試以睽革較觀睽爲火澤火炎上而水潤下相違而已革爲澤火澤之潤下者必及火火之炎上者必及

澤相搏也已而相息是爲水火相息也二女同居本皆失志睽中女上而少女下長少不紊僅爲不同行而已革少女上而中女下少長倒置詬誶交爭其勢不至不相得不已是爲二女同居其志不相得也已日乃孚者已於十干屬土主信而先乎庚者也變動之際以誠爲本已日乃孚所謂革而信之也不言戊而言已者離兌皆陰故以陰土言也又庚爲改更之義庚欲革必先之以已日而後可以革所謂凡事豫則立也如以全卦之象推而言之乾坤變而互巽爲春木下離爲夏火上兌爲秋金二至上體大坎爲冬水天地革而四時成也五爲天道二則應之三爲人道上又應之湯武革命順乎天而應乎人也此革之時所以爲大也初九離爲牛初爲離剛則其革也黃者離色也鞏用黃牛之革則既堅且固急不能革故曰不可以有爲也六二革以離卦爲能革之主而二則離之主也故爻詞一以彖詞繫之彖言已日乃孚爻言已日乃革之孚而後能革葢以見革而信之之爲義博也象傳言行有嘉者嘉者偶也凡卦中言嘉者皆二五應如隨之孚于嘉遯之嘉遯是也九三中爻互乾爲言三乾遞進故有三就之象征

凶貞厲革言三就有孚更始之化躁動則獲咎審愼則有成也九四革莫大乎革命九四之改命卽彖傳所謂湯武革命者也中爻互乾四當乾道乃革之時自離而兌夏令改爲秋令故有改命之象焉彖重有孚故爻詞於三乾之爻皆稱有孚而四爲互乾之中象傳特著其信志也九五虎爲金獸而宿在西方兌金位西其象相合大人者改革創制之大人其象則爲虎變也合革言之孚與改命之孚不待占決而得之此則大人之業也上六陽爻稱虎陰爻稱豹虎大而豹小君子豹變小人革面上下一德而天下丕變此革道之大成也

鼎卦彖爻取象解

鼎以巽木炊離火而夾乾金兌澤于其間故謂之鼎鼎有足有腹有耳有鉉而卦又兹象之上卦離離爲目自一至五爲大坎坎爲耳離明坎聰而周通於上下之間所謂巽而耳目聰明也以移易之法推之大壯之初柔升之爲五以與九二相應是爲柔進而上行得中而應乎剛也此其所以元亨也初六凡卦以初爲趾巽爲股股下分者則趾也巽綜兌倒兌則爲顚趾也巽爲長女倒兌爲少女爲妾

巽錯震震爲長子主器者也故曰得妾以其子九二當鼎下腹而得陽爻則中實第二從五來大壯之五剛爲二所易則五者我之仇匹也今居大坎之上坎爲心病是我仇有疾也九三大坎爲耳中爻互兌兌爲毀折是鼎耳革也鼎行在耳耳革則不行故曰其行塞上離爲雉大坎爲水爲膏下爲倒兌而不能食上爲順兌未及兌口亦不食故曰雉膏不食大坎爲雨三四居大坎之中故爲方雨兌又爲缺是方雨虧悔也九四四與初應初在下爲足上下兩兌顛倒互見則不惟顛趾而又折足也公餗者所謂鼎實

也其形渥者鼎覆則全體淋漓其形渥濡也六五以偶畫居鼎端象鼎之耳而其爻則離中也離錯坎坎爲耳黃離中色故曰黃耳鉉者可以貫耳離中變乾爲金故又有金鉉之象上九以奇畫橫上正關鼎之鉉也變金言玉者離上變則成震震爲玉故又爲玉鉉鉉爲耳設故六五言耳必兼言鉉玉爲鉉飾故上九言鉉又必兼言玉也上九以陽居陰剛而節之以柔故象傳曰剛柔節也鼎之取象初爲足爲趾二三四爲腹五爲耳上爲鉉而諸爻中又以錯舉見義三之言耳即指五也四之言足即謂初也五之言

鉉即曰上也易諸卦皆言象而取諸物以名卦者鼎與井而已井以木巽水鼎以木巽火二卦皆以養人爲義故皆以實象明之也

震卦彖爻取象解

易之爲道危者使平易者使傾憂患以寡過恐懼以致福故聖人特於震卦致修省之意焉震爲聲爲言故爲笑言震雷百里諸侯之象也中爻互坎爲棘爲酒故有匕鬯互艮爲手所以持此匕鬯者故曰不喪匕鬯又一剛載二柔鼎肉尚在匕匕不喪也互坎于仰盂之中所酌尚在斝鬯

不喪也震爲長子主器者顚焉故彖傳謂出可以守宗廟社稷以爲祭主也初九爲震卦之主故爻詞與彖同此震而不震者也六二至上皆震驚而有所喪者二下乘震剛震來固厲而又自臨之大震而易乎此則尤厲當在臨時四坤鱗次如貝乃以二易四以一剛間四坤則喪其貝矣億者多也大也故孔子解六五億无喪曰大无喪也中爻互艮爲邛陵九者陽數震爲足躋之象震爲行本能逐也艮以止之故曰勿逐七日者歷一卦六爻則復于其所故曰勿逐七日得六三當下震之末而接互坎之初故可致

震行而未有坎患故六曰震行无眚九四以洊震之體而居互艮之末互坎之中艮以倒震而坎以陷之又遇坎水坤土之合若處於泥中而不能自出者故曰震遂泥坎與離反故象傳曰未光也五本從萃之初往初往五來而成震故曰震往來厲有事即祭祀之事无喪有事所謂不喪匕鬯也上六去震稍遠洊至之厲未嘗親承也故曰震不于其躬于其鄰震爲言震遇坎水爲婚媾故曰婚媾有言震而能恐雖震无咎此所以先事預戒而防害遠悔也

艮卦彖爻取象解

艮止也惟山故止故兼山亦止但止以義言而以艮之止而推之於象則艮形爲人人身皆動而惟背不動有如山然故以卦觀艮艮山也而以人觀艮則艮其背也夫人有向背則身有隱見艮其背則是不有其身也艮有門闕而兼則兩之兩門之間即庭也庭之象見而人之形隱艮而不有其身又安能見其人邪艮綜震故言行中爻互坎坎爲隱伏故不見其人內不有其身外不見其人无我无物自然靜止而不亂故得无咎也反艮爲震反震爲艮時止則止以艮而言也時行則行以震而言也動靜不失其時靜固止動亦止也艮之爲道篤實輝光故曰其道光明反覆對觀而止之爲義可見也咸與艮皆近取諸身以爲象而咸取其正艮取其背故六爻之象多取諸背以爲言也初在下爲趾綜震爲足亦爲趾也六二之腓上于趾者也循二之上于初也二從三爲隨三居互坎之中坎爲心病故曰其心不快也九三處上卦下卦分界之地猶上身下身分界之所故曰艮其限橫一剛而列四坤于兩旁是列其夤也居坎中坎爲心也不當止而止故有薰心之危也六四位居心上當言艮其背乃不言背言身者以其非中

正之德故不足以當彖卦之義故但言艮其身以爲能止其身而未能不有其身也六五艮錯兌爲口舌爲輔倒震爲言錯兌亦爲言艮其輔故言有序也上九以剛實居上而爲艮主此艮背也邪再成曰敦敦者兼山之艮也敦厚于止貞而能固故象傳曰敦艮之吉以厚終也諸卦之中艮在上體者凡八而其占皆吉蓋以止而得所而其道光明也是兼山之義也

漸卦彖爻取象解

咸恒漸歸妹皆以震艮巽兌作男女之象咸恒以長男長

女少男少女相配爲得男女之正漸與歸妹則不無乖互之形故歸妹以兄娣爲變象而漸則長女少男義近蠱惑故特于卦著漸之義焉以爲女歸之吉非漸不可而又貴利于正也以移易之法推之否三之四謂之漸女者四也歸者由否坤之三上而歸于四也三進四曰得位功謂五四進承五往有功也進以正者漸之爲體在中二爻交中二爻交然後男女各得正位而吉自二至五陰陽爻與位合故曰正也剛得中者三在外體之中故稱得中也進而不失其中正此有合於漸之義也漸之爲卦中爻互離互

坎離爲飛鳥居水之上鴻之象也鴻以時至而其飛有序於漸之義爲切昏禮用雁于女歸之義亦宜故漸六爻皆于鴻取象焉初六艮體而連互坎山連水次是爲干也艮少男是爲小子倒震爲言錯兌亦爲言故曰小子厲有言六二艮爲石磐之象也中爻互坎爲酒食飲食之象也九三在坎水之間而合艮山之背其象爲高平之陸而鴻則漸之艮少男爲夫互離爲戈兵互坎爲陷是夫征不復也巽長女爲婦互離爲大腹互坎爲血卦是婦孕不育也坎爲寇艮爲止爲狗故曰利禦寇三本否乾與連乾爲羣今

由否四推而之三是分而離其羣也故小象曰離羣醜也又本否坤之位移而爲坎順以行險故曰順相保也六四巽爲木故爲鴻漸于木巽爲直又坎爲宮棟四居坎上故有桷象焉四爲否坤三所移故小象曰順以巽也九五以剛居艮邱之上又五變亦成艮是重邱也故有陵之象五互離爲大腹本能孕也然居巽中爲虛則并其腹孕而亡之故三止不育而此且不孕也上九陸卽三爻之陸三以坎水而合艮山故爲陸此爻變艮亦以坎水而合艮山也故又有陸之象鴻飛遵陸本非得所而巽爲進退巽極則

進而又退故復漸于此其羽可用爲儀言第可用其羽爲舞具也鴻漸于陵而復漸于陸此二鴻之知進知退者羽可爲儀則德行有序而容節比樂其於漸之道深矣

歸妹象爻取象解

歸妹震上兌下長男爲震少女爲兌男長女少匹配不當因有序長少爲兄妹之象而以兄嫁妹謂之歸妹卦從泰推天地交而後萬物與泰卦本以天地取象歸妹以泰三之四坤乾一交遂成震兌故歸妹爲天地之大義也乾始得震坤終成兌震兄嫁妹女道于此終人道于此始故歸

妹爲人之終始也但歸妹雖天地之大義而說以動則女先乎男實失男女之正理所歸在妹是以妹爲主而幾於妹自爲之也是以征凶无攸利也初九兌爲少女本爲妹也兌又爲妾則又爲娣矣初兌在下是歸妹以娣也初在下爲足兌倒巽爲股兌又爲毀折故有跛之象歸妹以娣以姪娣而襄正室之事故以跛能履象之九二中爻互離爲目二居中離又兌爲毀折故有眇之象二爲人位在離之下故稱幽利幽人之貞又占中之象也六三兌爲妾須亦賤妾之稱也卦以恒之巽初而進爲兌巽初既爲娣

而此兌三者倒兌爲巽則是反歸以娣也九四坎爲月離爲日合月與日而爲期四當坎中而踰于互離之外故愆期歸妹愆期遲歸有時此所謂待年之娣也六五卦以震兄兌妹取象而兄妹之義獨于此爻合見之帝乙歸妹借殷王帝乙事以著其義卦本泰來故爻辭與泰六五同也乾爲衣兌爲口衣口爲袂初三以二乾爻而成全兌五比于四以一乾爻而成半兌是五君之袂不如初三兩娣之袂良也坎月離日合璧在中上震下兌東西相望有如望然其曰幾者以其非坎卦之正體也上六兌爲女震爲

士震爲竹又爲仰盂有筐之象倒艮爲手爲承而上處離虛之上是无實也兌爲羊離爲刃有刲羊之象坎爲血而上出坎卦之外是无血也女將于歸欲承筐以薦而無所薦也士家娶婦欲刲羊以祭而無可祭也進退莫與尚何利之有此象之所謂无攸利而上爻亦同此占也

周易解卷之五終

濟水後學李泳李 李澍仝校刊

周易解卷六

滋陽牛運震學

豐卦彖爻取象解

物得其所歸者必大故受之以豐豐者大也盈者易虧滿則招損聖人于此有持盈保泰之道焉故於彖辭即以危言惕之勿憂宜日中言過中則可憂也卦有大坎不能無憂離則反坎故曰勿憂也離卦在下其象爲日中中爻互兌此西昃之象也大象坎爲月盈互兌此毀蝕之象也且以移易之法推之豐從泰來乾之中爻易而爲四是離光射地之左隅日昃之日也上卦坎位受光于日乃光不能滿而祇以下爻一陽爲近離之照缺蝕之月也故彖辭曰宜日中而彖傳則曰日中則昃月盈則食防傾慮危所以爲垂戒之深也初九居離明之初九四居震動之初故皆爲一卦之主四與初上下敵應故初則曰遇其配主而四則曰遇其夷主也初言雖旬无咎者十日爲旬彖言日中故爻亦言十日過旬則災亦猶日中則昃之義也六二豐至二有漸大之幾而前當坎棘互以巽草則蔀之象也二居離中正離日正中之會彖之所云宜日中者謂此爻也

泰二之四而成震則震仰盂象斗而離中見之是日中見斗也中有大坎爲心病而離爲孚坎亦爲孚故曰往得疑疾有孚發若也九三當大坎之中爲水而亦互巽草水草之地是爲沛也坎爲雨細雨則爲沫日中而雨是見沫也震綜艮爲手爲肱卦例陽右陰左此陽爻故以右言之互兌爲毀折折其肱之象也過盈則虧過剛則折皆非所以處盛滿也故又以折其右肱著其義也九四與二互易故象與二同又下應初九故曰遇其夷主初以下偶上故謂四爲配四以上就下故謂初爲夷也六五卦自咸推五從初來者也初曰往五則曰來震爲喜樂互兌爲口爲悅故曰有慶譽吉也上六居倒艮之末艮爲門闕有屋有戶之象也震錯巽爲草蔀其家者草生屋上昏蔽極矣下離爲目闚之象艮爲人艮之彖曰行其庭不見其人今以倒艮而處昏蔽之極是以闚其戶闃其无人也盛不可居大不可極處豐不戒而凶家敗國至于如此世之以履豐爲保大者宜何鑒焉

旅卦彖爻取象解

旅與豐反對豐大也旅小也豐大故亨旅則小者亨也夫

卦何以名旅也以否之三柔升之爲五而得居外卦之中是客外也以否之五剛降之爲三而順爲互巽之剛是順乎剛也夫客乎外而順乎剛旅也姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅荀爽曰陰升居五陰與陽通謂之小亨蜀才曰九五降三降不失正爲旅貞吉是卦名卦辭皆推易之義也初六旅瑣瑣瑣瑣猶小小艮爲小石爲小子故有瑣瑣之象也艮止下柔羇旅之猥屑者此其所以取災也六二艮爲門二居艮止之中卽次得安之象也中爻互巽爲利懷資之象也艮爲小子爲童僕故曰得童

僕貞九三三從五來而五卽爲離火之中是焚其所居也三居艮剛而中爻互兌爲脫是喪其艮剛之童僕也由上五而寄居下三故小象曰以旅與下也九四旅于處蓋離火燥動不如艮止卽次之安也互巽爲利爲資離爲斧故曰得其資斧又當大坎之中坎爲亟心此所以其心不快也六五離爲雉中卦大坎爲矢又卦本否來五本在三乾之中五降三成離離成而乾中一剛去是射雉一矢亡之象也中爻互兌爲悅互巽爲命是以終有譽命否三與五易三爲與下則五爲上逮也上九離爲飛鳥又爲科木離

剛在上譬如飛鳥巢於科木又以離火而加巽風則焚其巢矣旅人先笑後號兆離火之聲也離爲牛連兌爲脫則喪牛之象也變震爲大塗故曰于易凡旅之義柔而得正者皆吉剛而失正者多凶君子觀于此可以得遭羇孤處憂患之道也

巽卦彖爻取象解

巽以兩陰爻爲卦主上下二卦並以一陰巽于二陽之下由小通大謂之小亨故巽有兩利一則以退爲進而可以尚往一則由小通大而可以見大人蓋巽爲命令大人之

事命以行巽而重以申之凡陽剛諸爻皆得巽入二五而行中正之志陰柔兩爻則專歸之初四不拂乎剛而順乎剛是攸往者其行而見大人者又其順也初六巽爲進退故言進退陰柔當以陽剛治之剛中之命師武臣爲政故曰利武人之貞九二巽爲木以二陽木架一陰而爲之牀二在下卦而處陰位是巽之極者故曰巽在牀下中爻互兌爲巫爲口舌史巫之象也王前巫而後史二爻剛中有王之象利用史巫前後詔告此申命之吉也九三居兩巽之間以巽承巽故曰頻巽六四中爻離爲戈兵爲網罟田

之象巽爲利故能有獲三品者準三殺之數而當巽利三倍之實故以取象也九五卽剛之中正者是以貞吉悔亡而无不利此巽之以利見者也但巽太過則病卑柔巽爲弱木故當以剛金治之先庚後庚欲其更新也上九巽極必反志在于下故雖以上爻而有巽在牀下之象巽爲利爲資互離爲斧倒兌則爲毀脫是喪其資斧也居巽之極喪威寡斷旣失申命之道亦昧行權之宜是以聖人占其象而悲其貞凶也

先庚三日後庚三日解

先庚後庚蓋有取于更新之義巽木荏柔當以剛金勝之故特於九五剛而中正者著其義此所以爲申命行事之本也十幹之周始于甲而更于庚故蠱惡惰始則以震互于巽而治以甲木巽慮終萎則以兌互于離而治以庚金蓋甲乙丙丁爲十幹之上上者始也庚辛壬癸爲十幹之下下者終也以甲木爲主木可以克土則用木之剛而去土之柔故不用戊巳而但用甲木所謂終則有始也以庚金爲主木爲金所克則去木之柔而用金之剛所謂无初有終也故曰先庚三日者丁戊巳也後庚三日者辛壬癸也所不用者獨甲乙耳甲乙爲木正巽方所屬木巽以申命行事乃去其屬我者而取其克我者正剛柔相濟變而助之之義也是先庚後庚之說也

兌卦象爻取象解

兌正秋也萬物之所說也氣至秋而清明物至秋而順成故兌爲物之所說也剛中而柔外柔外則說剛中則利貞也易有天道以上兌而處天位則順乎天焉易有人道以下兌而處人位則應乎人焉又兌與坎巽體同德兌半坎上瀦而以一陽塞其底取坎水而障其下流之象也坎爲

勞卦而兌以說之則民忘其勞坎爲死位而兌以說之則民忘其死此說之所以正而且大也初九兌爲說初以陽爻居說體而處最下故有和兌之吉也九二中爻互離離中虛有孚象故曰孚兌六三卦自大壯五來之三是來兌也九四居互巽之中巽爲不果是商兌也爻居大坎之中坎爲不寧爲疾而位在麗兌宜有喜象故曰商兌未寧介疾有喜九五孚于剝卽孚于兌也以說固剝我者也且以卦氣言之兌秋之終九月爲剝五當大坎之中坎爲孚故言孚也有厲亦坎象上六卦自中孚四往之上自下而上

是謂之引巽變爲兌巽爲繩故曰引兌三至上皆大坎坎與離反故小象曰未光也

渙卦彖爻取象解

風行水上則水散故曰渙渙者散也渙主乎萃而萃渙莫如王王能建立宗廟德洽神人則可以宏濟大難故曰王假有廟利涉大川坎爲宮中爻互艮爲門闕廟之象也互震在中爲帝王之象也坎爲牲巽爲祭卦從否來乾四之二殺坤大牲格廟之象也下坎爲大川乘巽木以濟之利涉大川之象也乾四之剛散來坎二而坎則通而不窮且

剛在上則窮在下則不窮是剛來而不窮也坤二之柔散升外四以柔居陰是爲得位而一坤與兩乾則比而上同是柔得位乎外而上同也此渙之所以爲亨也初六坎於馬爲美脊爲亟心是馬壯也初六當渙之初以順爲主故以用拯馬壯得吉而小象亦曰初六之吉順也九二互震爲木而互艮在上爲手以憑之是机之象也震爲動故曰奔動而獲濟依其所安故小象曰得願也六三居內坎之末而互震互艮皆分之是不有其身而渙其躬也諸爻獨六三有正應志在上九故小象曰志在外也六四自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互艮爲丘丘即聚也渙有丘匪夷所思者言常人皆知散之爲散而不知散之有聚也不比者能周不黨者能羣可謂渙有丘矣傳曰光大以艮從乾分所謂有山之材而照之以天光者宜其爲大也九五居巽之中而處互艮之首巽爲命令陽稱大是大號也巽爲風下坎爲水以風散水渙汗之象也艮爲門闕五以君位居中是王居也故又有渙王居之象上九坎爲血爲加憂上九以巽極而卻全坎故爲血去逖出危而得安否而能泰其渙之害遠矣傳以血去惕出爲

渙其血而不及惕出是舉血以該惕猶小畜之有孚血去惕出傳曰有孚惕出而不及血去也

節卦彖爻取象解

坎水兌金秋冬歛藏之卦也歛藏必有節又水澤同體澤者止水者行坎水汎濫瀦之以兌澤如節縮然是之謂節兌口上向合有甘苦二四爲互震爲稼穡爲甘是甘節也甘則通二五爲大離離爲炎上爲苦是苦節也苦則窮卦自泰來三往之五分陰分陽而剛得中於是乎震離兌坎之四時無不備焉是天地節而四時成也坎爲法律可裁

以制度而卦反平泰無奢侈之失下連乎兌有和悅之德是節以制度不傷財不害民也初九卦之能節全在初畫此水之在澤所以止而不溢也一剛自守不出戶庭節之知通塞者九二前無徽阻可出不出知塞而不知通是爲失時中之道故象傳曰失時極也中爻互艮爲門爲戶爲庭門在外戶在內故初爻取戶象二爻取門象初二兩陽鍵若關牡故不出六三以澤口而受外水又在震動之間故有不節之象兌爲口舌坎爲加憂又嗟之象也无咎者能嗟其不節則有補過之心故亦可以无咎也六四當互

艮之中節而能止安節之亨也九五正所謂當位以節中正以通者二至四互震爲稼穡作甘五在其上則五爲甘節也中正故曰甘節能通故往有尚上六二至五象大離爲炎上作苦上在其上則上爲苦節也苦節貞凶卽彖辭所謂苦節不可貞也苦節貞凶而猶云悔亡者奢寧儉不遜寧固是則聖人崇嗇守約之道而去裘去泰之義也

中孚彖爻取象解

風水相遭本有冥合之義況兩形相向彼此均等上下比觀有若合符又孚合之象也故名曰中孚巽象爲魚坎象爲豚豚魚生于澤而知風乘風拜浪物之有信者也卦有澤有木有風是乘木舟虛之象也故曰利涉大川初九虞吉虞祭也借言安也燕者祭畢而燕亦謂安也初與四合三與上合但三四在中各隔二五以爲應兩陽夾迫去就難決故在陰二爻均有向背未定之意此孚之將合而齟齬者也九二二與五則剛之得中而能孚者也二位大離而又當互震之初離爲鶴震又善鳴故其象爲鶴鳴鶴知秋亦物之有信者也震鳴兌爲口亦善鳴震兌相向則不惟鳴之又從而和之也二互當震剛五互當艮剛震爲長

男艮爲小子故又有父子之象二五皆尊位故若好爵之與共也二陰位屬兌陰地故曰在陰六三三以柔而應上剛是得敵也敵者對也然而間于五也故或之鼓震象罷艮象或泣或歌大離象也六四卦以大離錯坎離日坎月震東兌西如相望然四偏近上未正五位之中故曰幾望初爻以乾爲馬六四以震爲馬六四者馬之匹也四已親上而馬之匹亡矣故小象曰絕類上也九五中孚之主巽爲繩互艮爲手攣如之象也上九巽爲雞故曰翰音雞知旦亦物之有信者也上爲天爻故有登天之象雞本非登

天之𣴎乃長鳴上升音飛而實不從不亦異乎此聲聞過
情華盛實亡之暫而不能久也故小象曰何可長也

小過彖爻取象解

小過小者過也大陽也小陰也大過以四陽并列爲大者
之過小過以四陰環列則小者之過也卦以兩震相背絕
類飛鳥兩陽居中有似腹背四陰分張以爲之翼故彖傳
以爲有飛鳥之象焉震爲鳴互兌爲口舌飛而且鳴是飛
鳥遺之音也第卦之爲體上震下艮震固主動而艮實主
靜上動下靜上飛下止是以彖曰不宜上宜下而傳則曰

上逆而下順也初六四柔皆鳥翼而初與上則翼之翰也
翼之強在翰翰舉而身即從之此以臣制君以本制末之
象故曰飛鳥以凶六二凡爻陽父也陰母也初爲陽位又
爲一卦之始有祖道焉二已過乎初是過其祖也二以陰
位而得陰爻又處尊位是遇其妣也震艮皆一君二民卦
體當以三四爲君二上不及三四而下處臣位是不及其
君遇其臣也本卦陰過乎陽故三四二爻皆稱弗過均在
大坎之中坎爲疑又爲多眚故九三言防之又云從或戕
之坎爲加憂又震爲行故九四言往厲必戒也六五坎在

天爲雲墜地成雨五已出大坎之中而反居水上則雲而
不雨一如雲雷之屯而位當互兌之口兌爲西是西郊也
坎爲弓巽爲繩弋之象也坎爲隱伏艮爲山穴上卦倒艮
亦山穴也以陰質治小過如能取隱伏也故曰公弋取彼在
穴上六一爻正與四爻相反四曰弗過遇之者言陽不能
過乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也此爻曰
弗遇過之言上六隔五不能遇乎陽而居乎上位反過乎
陽也飛鳥離之言飛而無託必離矰繳也坎爲多眚此坎
之盡也故有災眚五言已上上言已亢高則致傾盛則必
危猶彖傳所云不宜上宜下之義也

既濟未濟二卦位象次序解

上經終坎離下經終既未濟說者謂坎離爲乾坤之用既
未濟又坎離之用又謂轉易之卦至坎離而窮兩互之卦
至既未濟而窮實則文王推易以全經爲首尾乾坤者聚
之始既未濟者分之終陰陽渾聚始于乾坤陰陽等分極
于既未濟蓋六十四卦中無有一陰一陽循次間析如二
卦之明且晰者也孔子闡易于十翼之首倡曰方以類聚
物以羣分而于六十四卦之終即以未濟一卦中統之曰

君子以辨物居方所謂方卽類聚之方也居方者陽與陽居陰與陰居也所謂物卽羣分之物也辨物者一陽分一陰一陰又分一陽也故以全經觀之則乾坤爲居方既未濟爲辨物而以終卦言之則陰陽相間爲辨物陰陽各見爲居方陰陽相間者六爻之中奇偶分列也陰陽各見者奇自爲奇偶自爲偶也推易之法實于繫辭開其始于大象收其終焉

既濟六爻取象解

既未二濟皆取象于濟水初言輪輪所以濟水也二四爲

互坎坎爲輪而初迣輪後是曳之也坎爲水在前而初涉之上爲首初爲尾是濡其尾也然而无咎者以既濟在初則義未可以濟也六二陰爻陰位而離爲中女婦之象也中爻互坎爲輿離中虛茀之象也坎爲盜喪其茀者鄰于盜也勿逐自得履中道也二五相應七日得也九三離爲戈兵故有伐國之象互坎坎居北方又爲隱伏鬼方之象也三年者自下至三已歷三年也坎爲勞卦故克國歷三年之久而小象亦曰三年克之憊也六四卦自咸來咸之中爻三乾連比如濟水之舟然九四之初一陽中虛而舟

以漏舟漏則濡袽絮可塞舟漏故袽絮名袽乾爲衣去乾中畫故有袽絮之象也四多懼故爻曰終日戒而傳亦曰有所疑也九五坎爲水與西金伍曰西鄰離爲火與東木伍曰東鄰在東者變乾畜而爲離牛且加之坎刑之刃是殺牛也在西者移坤牲而作坎豕且承之夏祭之禮是禴祭也奢不如儉美不如時故曰東鄰之殺牛不如西鄰之時也上六居坎之極坎水深矣上爲首故曰濡首濡其首厲彖之所謂終亂者也

未濟彖爻取象解

未濟者既濟之反也坎上離下則水火互入炎潤交孚于以得相資相助之用是謂既濟也坎下離上則炎上者益上潤下者益下水火不交未有資益之助則爲未濟也既濟亨未濟亦曰亨者以未濟終濟也內坎爲狐二五互坎則爲小狐乃小狐之濟正當坎剛之外離剛之內所謂柔得中者究未能出則幾濟而仍未濟焉汔者幾也詩云汔可小康是也狐性多疑故有幾濟未濟之象狐尾長故涉必濡尾坎在下亦濡尾之象也初六言濡其尾九二言曳其輪皆以坎取象卽既濟初爻而此卦於初二兩爻分見

之也濡其尾者求濟是以不濟故小象曰不知極極者中也曳其輪者不急濟是以終濟故小象曰中以行正也六三以柔居剛未可遽濟故曰未濟征凶第內坎之川已逾險中矣故曰利涉大川九四未濟與既濟相綜故未濟九四即既濟九三而爻辭亦同也既濟坎在上仰攻者克之甚難未濟坎在下臨制者屈服自易故不言克之而但言有賞也初至四亦歷三位故亦曰三年也六五否自二升五而成離以下應坎二是離中與坎中交相孚而有君子之光也柔得中而濟故吉上九坎有樽酒而離鼓歌而饗

之則其有孚者又在飲酒需時待濟假以宴樂正貞守者所有事也上爻爲首下應坎三陷于坎水是濡其首也溺于川猶可游也溺于酒不可救也有孚失是又未可以爲无咎也卦爲未濟故爻辭究以未濟終焉安於憂患而危於逸樂大易于六十四卦之末而猶繫以垂戒致儆之義此聖人之教所以爲深切著明也

周易解卷之六終　濟水後學李泳李壆李澍仝校刊

周易解卷七

滋陽牛運震學

方以類聚物以羣分解

盈天地之間者惟萬物而物各居其方方者東西南北之位其間山區澤國城郭州邑有域可限有界可指者皆方也於方之中而中國蠻夷以類相聚齊魯吳越以類相聚以及朝野都鄙莫不以類相聚此之謂方以類聚殆於分中見合者也物者飛潛動植羽毛鱗介之屬凡有形可見有名可稱有數可紀者皆物也於物之中而清濁靈蠢不

一其性貴賤大小不一其品錯置布列莫不以體相別以德相偶以氣相制此之謂物以羣分是於合中見分者也方以類聚物以羣分而善惡見吉凶生此天地造化之易出於自然者也乃若卦畫既成之後爻象演設之時而類聚羣分之理未嘗不寓其中焉夫八卦相錯各有方隅陽與陽類陰與陰類此即乾卦所謂亦各從其類坤卦所謂乃與類行猶未離其類也雜卦傳所謂否泰反其類者是也乾陽坤陰各名爲物陽與陽爲陽羣陰與陰爲陰羣此即乾卦所謂進退无恒非離羣者是也聖人[illegible]卦觀象取

六十四卦三百八十四爻中其上下方位陰陽合并者謂之聚卦陽與陽類則陽與陽聚陰與陰類則陰與陰聚以其各萃而中無間之者故謂之聚也如剝復則一陽自聚不與五陰間夬姤則一陰自聚不與五陽間臨觀則二陽自聚不與四陰間遯大壯則二陰自聚不與四陽間否泰則三陰三陽各相爲聚而不相間也所謂方以類聚也即此卦畫之類聚者於以推移而分易之謂之分卦亦謂之易卦聚陽爲陽羣而分陰于陽聚陰爲陰羣而分陽于陰羣以其已聚而別之中有相間者故謂之分也如移剝之

一陽于二而爲師則分陰爲兩移臨之九二作九三而爲明夷則陰分爲兩陽亦分爲兩也移否之九四于初而爲益移九五于初而爲噬嗑移泰之初九于四而爲恒移九二于四而爲豐則陰與陽各相分也所謂物以羣分也而于是就已成之聚與已成之分者而爲之移易焉聚則本其所固有分則推其所自來而依象立言此卦屬辭在彖在爻一一可證否卦六二傳曰大人否亨不亂羣也言陰與陰爲羣故小人則吉陽不與陰爲羣故大人則以否而亨也頤卦六二傳曰六二征凶行失類也言頤自臨來臨

二之剛已移上九是上九固我之類而今則失之也渙六四渙其羣言渙從否來否四下降于二故曰渙其羣也中孚六四傳曰馬匹亡絕類上也言四已親上則對類之在下者與已絕也同人之大象曰君子以類族辨物未濟之大象曰君子以愼辨物居方皆此志也繫辭云開而當名辨物又曰復小而辨于物又曰初率其辭而揆其方又曰六爻相雜惟其時物也又曰雜物撰德蓋于類聚羣分之旨三致意焉學易者察其剛柔往來之機窺其推行變化之神由畫後卦爻之易以求諸畫前天地自然之易則於

理數之蘊思過半矣

剛柔相摩八卦相盪解

陰陽相對而成剛柔剛柔相重而成八卦摩者推也兩物相推爲摩如學記云相觀而善謂之摩也盪者移也如動盪其血脈及移舟爲盪舟之盪也舊註以此爲言易卦之變化剛柔兩畫相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四竊以爲此節剛柔八卦本以天地水火山澤雷風八卦之象言非謂乾坤離坎震巽艮兌畫成之卦也蓋八卦者剛柔之體剛柔者八卦之性自二儀設位五氣成能

升降浮沉飛揚變化本有是專一不貳之體兩在不測之用此即畫前自然之剛柔八卦也以一交一而相摩如天與地交水與火交山與澤交雷與風交是也所謂剛柔相摩也以一交八而相盪如天與地交矣而與水火山澤雷風即無不交地與天交矣而與水火山澤雷風亦無不交所謂八卦相盪也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑即所謂相摩相盪之實也若以剛柔八卦爲畫成之卦而雷霆風雨日月并以卦圖左方右方爲言則乾男坤女等語將有牽曲而不可通者而聖人設卦觀象之文

不亦疊出而複見邪韓康伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移善哉說易其斯以爲知道者乎

乾以易知坤以簡能解

乾懸象著明坤[illegible][illegible]陽動闢其功至溥而無際其德至要而不繁乾得一以淸明白坦直無有險阻幽深此良知也所謂乾以易知也坤得一以寧篤實專確無有駁雜煩擾此良能也所謂坤以簡能也乾天下之至健故確然示人以易蓋健體而動用也坤天下之至順故隤然示人以簡蓋順體而靜用也天地之道不爲而善始不勞而善成故曰

易簡易簡者一之謂也一故有信信故物知之也易而從之也不難此所以易知易從而有親有功也

聖人設卦觀象繫辭解

易者天地著其理而聖人演其象象由卦成辭以象立由是而吉凶生悔吝著焉伏羲始畫八卦因而重之爲六十四卦是之謂設卦此先天之易也文王周公以六十四卦陳列推演擬諸形容象其物宜因其象而繫之以辭以明卦爻之吉凶是之謂觀象繫辭此後天之易也蓋有單卦之象如乾爲天坤爲地坎爲水離爲火繫易者遇乾則言

天道遇坤則言地道遇坎則言水言月言雨遇離則言火言日言電推之艮震巽兌有其象則有其辭皆因象而繫之者也有重卦之象如雲雷合矣其象爲屯故其辭曰屯如邅如地水合矣其象爲師故其辭曰師出以律頤中有物其象爲噬嗑故一卦之中屢言噬也山下有雷其象爲頤故一卦之中屢言頤也咸與艮皆有人之象故咸艮二卦多言腓言輔言拇言趾言股言身也大壯與夬皆有羊之象故二卦多言羊也漸與小過中孚皆有飛鳥之象故二卦多言飛鳥言鴻言鶴言翰音也推之他卦莫不皆然

亦皆因其象而繫之辭也至於六爻之中又有錯卦綜卦
伏卦互卦變卦移卦之象錯卦者乾錯坤坎錯離也綜卦
者震綜艮巽綜兌也伏卦者卦位上坎下離卦純則見也
互卦者二至四爲互三至五爲互所謂中爻者是也變卦
者曰一卦之變爻爻變則卦亦變也移卦者用推易分卦
之法移而易之以取象者也凡若此者象隨卦移辭因象
生吉凶悔吝莫不繇之以起也立象以盡意設卦以盡情
僞繫辭焉以盡其言聖人之精于是可見而天地之蘊亦
于是可推矣此之謂易之道也

剛柔相推而生變化解

易之爲道一剛一柔而已矣剛柔者畫卦已成奇偶之稱
也剛柔即陰陽陰陽即乾坤剛柔成列易之所以立而象
爻興剛柔相推易之所以成而辭占尚推者移也所謂推
而行之也屈平有云聖人不凝滯於物而能與世推移推
移者即移易之謂也聖人於卦之已聚已分者而爲之移
易於是剛交于柔柔交于剛而變化出以一剛一柔之卦
推之則剝復夬姤每卦可變而爲四卦也以二剛二柔之
卦推之則觀臨遯大壯小過中孚每卦可變而爲八卦也

以三剛三柔之卦推之則否泰二卦每卦可變而爲九卦
也凡其摩盪之機皆因乎自然而推遷之理非出於人爲
每一移易而辭義生焉如剝以上剛而移三爲謙故謙之
象傳曰天道下濟而光明地道卑而上行也復以初剛移
五爲比故比之象辭曰原筮元永貞也觀以巽之九五降
爲坎之九二而爲蒙故蒙之象辭曰匪我求童蒙童蒙求
我也遯以艮之九三降爲坎之九二而成訟故訟之象傳
曰剛來而得中也泰以九二移上爲賁否以九五移初爲
噬嗑故噬嗑之象傳曰剛柔分動而明賁之象傳曰柔來

而文剛分剛上而文柔也泰以九三移上爲損否以九四
移初爲益故損之象傳曰損下益上益之象傳曰損上益
下自上下下也泰初九移上爲蠱否上九移初爲隨故隨
之象傳曰剛來而下柔蠱之象傳曰剛上而柔下也泰九
三移五爲節否九四移二爲渙故渙之象傳曰剛來而不
窮節之象傳曰剛柔分而剛得中也又如屯以臨之九二
移作九五則六二與九二陰陽對易是以有婚媾之象小
畜以姤之初六移作六四則初六與六四往來對易是以
有復自道之象豫上六自剝來剝上剛爲艮咸言乎艮變

而爲柔則有成有渝之象離上九自大壯來大壯以二剛而加上首則有折首之象也凡此皆所謂剛柔相推而生變化也進退相倚吉凶迭見聖人觀象而繫辭百姓因著以求卦其道悉由于此他如上下二傳所稱推而行之存乎通剛柔相推變在其中以及往來不窮變動不居之義皆與此旨相發明也

六爻之動三極之道解

易之爲書也三才具備有天道焉有地道焉有人道焉六爻者所謂兼三才而兩之者也故以單卦三爻言之則一

爲地二爲人三爲天以重卦六爻言之則初二爲地三四爲人五上爲天乾之九二有地道故稱田焉九五有天道故稱天焉九三有人道故稱君子九二與九五以單卦三爻論之皆以居中有人道故皆有利見大人之占也文言之稱九四也曰上不在天下不在田中不在人蓋於三極之道特著其義焉謙自剝來上與五爲天道剝降上之陽而予之下是天道虧盈益謙也謙自復來初與二爲地道復升初之陽而變二之陰是地道變盈而流謙也謙與豫反三與四爲人道謙以豫之九四而退處于三是人道惡

盈而好謙也是亦三極之道也坎之象傳曰天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國是於坎險而得三極之道也離之象傳曰日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下是於離明而得三極之道也賁自三至上爲大離故曰觀乎天文以察時變以上爲天位也自一至三爲離故曰觀乎人文以化成天下以三爲人位也革以五爲天道而二則應之故曰順乎天也以三爲人道而上則應之故曰應乎人也是皆可於卦爻之中悟三極之義也況夫六爻變動周流不居以言天道則有

陰陽消長以言地道則有剛柔險易以言人道則有飲食男女仁義中正之理蓋無往而非三極之道焉大哉易也其斯以爲性命之源乎

彖言乎象爻言乎變解

八卦以象告彖則括全卦之象以明吉凶故曰彖言乎象下傳亦云智者觀其彖辭則思過半也變動以利言爻則指九六之變以盡情僞故曰爻言乎變下傳亦云道有變動故曰爻又曰爻也者效天下之動者也卦立而象形故綜全卦以繫辭爻動而變著故即變卦以取象此所以揭

天地之奧著萬物之理而極人事性命倫常之道也來氏知德註易兼取變卦以爲陰變陽陽變陰是就于本卦變之非如宋儒所謂卦變也有見也夫

列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦解

爻之所處謂之位卽乾卦所謂六位時成繫辭下傳所謂六位而成章也位有上下而貴賤生焉三五異位五貴而三賤陽得五則曰剛中正又曰位正中陰得位亦曰柔得尊位大中而上下應之也二四異位四貴而二賤故曰柔得位而上下應之又曰柔得位乎外而上同皆指四而言

也然二爻得中而三居內卦之上猶未得爲至賤較之初爻尚得爲貴而初則賤之賤者也乾之初九曰潛龍勿用下也謙之初六曰謙謙君子卑以自牧也大過之初六曰藉用白茅柔在下也皆以初爲賤位也上處六爻之首而亦不得爲貴者以其不在正位也故乾上曰貴而无位需上曰雖不當位以其非當時用事之位也王弼曰初上无位乃指爵位之位非陰陽之位也又屯之初九傳曰以貴下賤歸妹之六五傳曰以貴行蹇之上六傳鼎之初六傳皆曰以從貴此又以爻之貴賤言非以位之貴賤言也至

卦之體謂之卦卦有陰陽而小大形焉陽爲大陰爲小陽卦多陰以陽爲主陰卦多陽以陰爲主故卦有以大小名者皆大小取義大有者以其所有者大也大壯者大者壯也大畜者以大而畜小也小畜者以小而畜大也大過者大者過也小過者小者過也此其名之大小存乎卦之大小也卦有不以大小名者而亦皆以大小取義陽大爲主者如復臨泰之類陰小爲主者如姤遯否之類於泰之彖而著之曰小往大來於否之彖著之曰大往小來此亦以大小取義而彖與占之大小悉存乎卦之大小也卦分大

小班布齊均故曰齊小大者存乎卦也至于諸卦卦爻彖象之中有言以大終者有言大有慶者有言大有得者有言小利有攸往者有言小利貞者有言小事吉者有言小亨者有言亨小者有言可小事不可大事者皆本諸卦爻大小以爲言引而伸之觸類而長之而聖人觀象繫辭之例可推矣

震无咎者存乎悔解

繫辭上傳曰无咎者善補過也又曰震无咎者存乎悔下傳曰其要无咎又曰懼以終始其要无咎二傳之中蓋於

无咎之義三致意焉凡君子持身處世自有法度不求有功但期無過補過在於遠咎遠咎貴于能懼能懼貴于知悔大易之教人也於吉凶則辨之於悔吝則憂之憂之不已又從而震之曰誠能去吝而悔不徒悔而補過則可以无咎矣此聖人教人以改過遷善之路也故易之中有曰吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎者而皆於能悔焉基之有言厲无咎者有言利用恒无咎者有言艱貞无咎者有言頻復厲无咎者有言敬之无咎者有言裕无咎者有言中行无咎者而皆可以能悔焉括之能悔則危以求

安困而愈亨馴而致之由寡悔以至于無悔其又何咎也孔子曰五十以學易可以無大過矣其深有見於大易寡過遠咎之道也夫

易與天地準故能彌綸天地之道解

法象莫大乎天地天地之道不外陰陽聖人作易以道陰陽故能與天地準也天地既設易行乎天地之中易既設則天地之道即在易中作乾健以法天凡八卦六十四卦中之屬乎健者皆天道也作坤順以法地凡八卦六十四卦中之屬乎順者皆地道也天有南北極地有東西岳易有乾坤卦符合均齊三才竝列準之謂也惟其爲準故能以此知幽明之故死生之說鬼神之情狀所謂彌綸天地之道也凡天地間之物無不載有天地之道彌者包括周密合萬爲一而渾然無欠即所謂範圍也綸者條理分明析一爲萬而粲然有倫即所謂曲成也六十四卦之取象方員曲直無所不包三百八十四爻之指事撰辭經緯錯綜無所不有仰觀俯察卑法崇效性命之源萬物之奧皆在此書大哉易也斯其至矣

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故解

在天成象日月星辰燦然有章故謂之文在地成形山川原隰秩然有條故謂之理乾爲天風雷日月皆屬乎天故即易而可以仰觀於天文也坤爲地山澤水火皆屬乎地故即易而可以俯察於地理也明於天之道則以卦象列布於四時五行而次舍躔度分至啟閉皆有經緯可稽是天文之所以爲交錯也明於地之道則以卦位分配於四正八方而南條北條陽列陰列皆有脈絡可尋是地理之所以爲川流也天職陽故言明地職陰故言幽陽極而陰生故天亦可言幽惟天垂象昭明而穆清也陰極而陽生

故地亦可言明坤厚載物安貞而光大也天北高而南下地南昭而北闇天左旋日月代明而生晝夜地右行日月互伏而有晦朔是以因天地之道而知幽明之故也試觀卦彖之中曰雲行雨施品物流形曰乾道變化各正性命曰含宏光大品物咸亨曰天地以順動故日月不過而四時不忒曰觀乎天文以察時變曰地險山川丘陵也曰日月麗乎天百穀草木麗乎土曰日月得天而能久照四時變化而能久成曰西南得朋東北喪朋曰利西南不利東北曰日中則昃月盈則食曰日中見斗日中見沬學易者有會於此其於天地幽明之故思過半矣

原始反終故知死生之說解

死生者晝夜之象也晝夜為天地一日之始終死生為人一世之始終知晝夜則死生可推矣知始終則死生之說可見矣而皆於易道得之蓋以卦有一卦之始終初爻為始上爻為終是也八卦有八卦之始終始乎乾終乎坤又震巽為相交之始艮兌為相交之終是也六十四卦又統為始終如乾坤為始而以火水未濟終是也推其陰陽之初聚者曰原始陰陽交合物之始也推其陰陽之既分者曰反終陰陽分離物之終也原始則知其自無而之有終則有始也反終則知其自有而之無始則必有終也天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生由是而沖漠窈冥復歸於無物此死生之說所以不難知也繫辭云原始要終以為質也又云萬物之所以成始而成終蓋謂此矣至若後世學易者有人爻鬼爻之位有歸魂遊魂之卦殆與生死始終之說有相發明者亦可以旁引而參考也

精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀解

有天地則有陰陽有陰陽則有鬼神鬼神者二氣之迹屈

伸合散以成能者也有氣化之鬼神如風霆水火飛揚升降皆有神以使之他如木石山川之精往往能見怪異作祟厲者是也有形化之鬼神如忠孝節義聰明正直之士靈爽常存又有用物精多橫殀強死之人精魄不散者是也鬼神與人雖有幽明之隔而作止喜怒與人無異故自有情狀焉聚則為物精氣為物者鬼神之聚也散則為變游魂為變者鬼神之散也為物者有形有聲或凝而成質或憑而為怪或為異鳥入室或為青燐照野或如傳說之為列星或如伯鯀之為黃熊或如彭生之為大豕此皆陰

精陽氣聚而成物所謂自無而之有者也爲變者返乎無
與聲視之弗見聽之弗聞出乎幽渺入乎冥漠或升天
而沉淵或跨風而逐雲或震潛乎淸霜冷露或隱閃于蔓
草荒烟其來也氤氳希夷其去也仿佛飄忽此皆陰魄陽
魂散而爲變所謂自有而之無也鬼神之情狀一聚散盡
之而鬼神之聚散易卦之聚散該之剛柔成物卽卦爻之
類聚者也陰陽互變卽卦爻之推移者也以是推之盡鬼
神之情狀莫有遁焉者文言所謂與鬼神合其吉凶也他
日孔子謂宰予曰其氣發揚於上爲昭明焄蒿悽愴此百

物之精也又曰鬼神之爲德也其盛矣乎體物而不可遺
皆與精氣遊魂之旨有相發明者學者參而考之其於鬼
神之名可以知所謂矣

範圍天地之化而不過解

天地無爲而成化凡屈伸往來之機盈虛消長之理生長
收藏之用皆天地之化也聖人起而範圍之則天之時法
天之道作爲易象彌綸六合如金之在模形器以成如牆
之有匡城廓以正蓋定之以仁義之權而裁之以中正之
則天亦豈有過焉凡六十四卦所謂教養訟師之宜禮樂
刑罰之節以及治歷明時辨物居方建國親侯省方觀民
諸政事皆範圍天地之化而不過者也乾之文言曰與天
地合其德泰之大象曰后以裁成天地之道輔相天地之
宜以左右民節之彖曰天地節而四時成節以制度不傷
財不害民君子觀於此而知易之與天地準者非虛語也

一陰一陽之謂道解

韓康伯註一陰一陽之謂道曰道者何無之稱也陰陽雖
殊无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以
之成故曰一陰一陽也按道不可以有無言以有無言道

諸子之陋也經文云一陰一陽而韓氏乃以爲无陰无陽
則明與經文悖矣此晉人之學多以虛無淸淨爲宗而不
自知其誤也朱子本義云陰陽迭運者氣也其理則所謂
道又語類云道非器不形器非道不立陰陽亦器也而所
以陰陽者道也按經文一陰一陽卽謂之道若云陰陽非
道其所以陰陽者道則又與經文悖矣夫天地之道陰陽
盡之矣陰陽者卽太虛之所以爲體用也顯諸仁藏諸用
一而神兩而化無非是也今以陰陽爲形而下者而別求
所謂形而上者將使學者探之茫茫索之冥冥不亦求深

而反惑邪以氣形理以器況道其說本是而詞句文義之間亦不能無疵議者蓋以陰陽爲氣則可以陰陽爲器則不可陰陽之蘊精微會萃已超乎形聲之表而離乎迹象之粗豈可以器言邪且陰陽之中氣與理兼陰陽是氣而孔子所謂一陰一陽者則非徒以氣言也況一陰一陽本有對立迭運兩義又不可徒以迭運言也所謂對立者如日月寒暑是也即繫辭所稱剛柔也此道之對待者也所謂迭運者如日往則月來寒往則暑來是也繫辭所稱變化也此道之流行者也天地之間無一物無陰陽者即無

一物不有道者萬物消於氣息於氣出乎機入乎機進退盈虛升降屈伸無非陰陽無非道也周子曰大哉乾元萬物資始誠之原也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道邵子曰一陰一陽天地之道物由是而生由是而成非知道者孰能識之

繼之者善成之者性解

天地之道不外陰陽一陰一陽而道以立由是主宰而對待對待而流行而發育賦畀之功著焉繼之者善成之者性是其陰陽之道生人生物發育而賦畀者也繼者接續不息如繼志繼體之繼天地絪縕萬物化醇沖和純粹何善如之此道之所以爲無間也成者凝成有主如成已成物之成降衷下民物與无妄凝結堅固性斯具焉此道之所以爲無虧也保合太和繼之者善也是即易之元亨也各正性命成之者性也是即易之利貞也此則陰陽之體用及於人物而道即行乎其中者也

顯仁藏用盛德大業解

仁言顯用言藏互言之也富有曰大業日新曰盛德亦互言之也顯自內而外也仁謂造化之功顯諸仁者顯見人

功衣被萬物德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙藏諸用者潛藏功用不使物知業之本也春夏生長是顯秋冬所藏之仁即易之所謂元亨也秋冬收斂是藏春夏所顯之用即易之所謂利貞也藏則富有充足凝聚無物不有大業由此而出故曰富有之謂大業顯則日新昭明發揚與時俱進盛德於此而著故曰日新之謂盛德此陰陽之道之在天地者所謂大而無外久而不窮者也

生生之謂易解

道生一一生二二生三三生萬物易之爲書其生生不已

亦猶是也易有太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成列因而重之而八卦又還相爲生於是乎爲卦六十四爲爻三百八十四爲策萬有一千五百二十以當萬物之數而易道成焉推其所以爲生者奇畫爲乾乾一而實是以大生也偶畫爲坤坤二而虛是以廣生也以其錯者而言之則乾錯坤坤錯乾是對易相生也以其綜者而言之則屯綜蒙蒙綜屯是倒易相生也以移易之法推之則剛往柔位柔來剛位推遷變化迭用成章是以移而生者也以變易之法推之則陰卦爲陽陽卦爲陰老少動

靜互轉取象是以變而生者也一卦之中有內卦有外卦有互卦有大象卦有伏位卦是一卦而兼生諸卦也一爻之位有承爻有乘爻有敵爻有應爻是一爻而生合諸爻也繫辭曰剛柔相推而生變化又曰幽贊於神明而生蓍發揮於剛柔而生爻皆所以推本作易之源而闡發神明之用也故曰生生之謂易

陰陽不測之謂神解

神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰也天下萬物皆由陰陽或生或成本其自然之理不可測量造之非我理自元應化之無主數自冥運非天下之至神其孰能與於斯也蓋天地之道獨則不生陰陽之理兩則能變惟其爲兩故一之理可見一之理見故錯綜推遷而極於萬殊此其所以神無方也張子曰兩在故不測蔡氏曰合一不測爲神惟其合一故爲兩在惟其兩在故能合一也神與化非有二物故曰一物兩體

知崇禮卑解

易以道陰陽知屬陽禮屬陰在天道則有陰陽在人道則爲知禮凡易之言探賾索隱極數知來窮神達化前民利

用者皆知之事也凡易之言制節謹度持謙致恭辨上下定民志愼言語節飮食者皆禮之事也知則明倫察物昭乎爲天下日月其高無上何崇如之禮惟自卑尊人欲然爲天下江海其道善下何卑如之知以崇爲貴禮以卑爲用極知之崇象天高而統物極禮之用象地卑而載物知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣知如天禮如地此易之所以爲至也

七爻解

大易寡過之書也六十四卦所垂皆教人以謹密謙抑約

身循理之事是以以之爲已則順而祥以之處世則公而當性命之源人倫之本皆繫於此孔子作繫辭傳開示其義曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占蓋示人以學易用易之法也又曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化則又示人以玩辭玩占之實也而中爻以下七爻其於克己寡過之旨尤有深切著明者故舉而釋之以爲凡例欲學者深玩於此而推類以盡其餘也中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之何謂也曰聖人教人慎言行也氣同則和志同則應出言於室千

里應之出言猶然況其大者千里猶然況其邇者憂悔吝者存乎纖介定失得者慎于樞機小則招榮辱大則動天地是以君子毖於言行擬議以動慎其微也同人九五先號咷而後笑何謂也曰聖人教人同道誼也君子出處語默歸于中正其迹則異其道則同同人以心同心以言有斷金之利而又有如蘭之契夫亦何往不濟宜乎其先號咷而後笑也大過初六藉用白茅无咎何謂也曰天下之物置諸安處則安置諸危處則危舉物而錯諸地可謂安矣藉之用茅則猶太山而四維之也蘋蘩可以昭忠信筐

筥可以結綢繆茅則薄也而用可重也潔白齊肅以省愆過而薦明德牽是以往雖鬼神猶嘉相之而況於人乎易曰藉用白茅无咎蓋言慎也謙九三勞謙君子有終吉何謂也曰物有所不可忘亦有所不可不忘爲學日益爲道日損勞而不伐有功而不德志之至損之至也鍾之厚者無疾聲德之厚者無盈色以功下人可不謂厚乎德欲及人常有餘禮欲視己常不足德言盛禮言恭是以身安位保而令譽無窮也易曰勞謙君子有終吉蓋言下也乾上九亢龍有悔何謂也曰易之所以戒驕盈也亢者謙之反

亢則有悔不如其謙則有終也君子體乾之德爲龍而不爲亢則可以有其位與民矣節初九不出戶庭无咎何謂也曰易之所以崇靜密也魚不可脫於淵國之利器不可示於人言之易者耳屬於垣機之淺者禍倚於壁晉襄漏言乃賊處父陳蕃宣章殲於宦者此君子所以括囊守瓶愼密而不出也解六三負且乘致寇至何謂也曰非分之據據必危不義之得得必辱小人而乘君子之器負權籍勢以病上下是一大盜也物必自奪而後人奪之家必自伐而後人伐之負且乘致寇至以盜致盜又何怪焉故曰

慢藏誨盜盜之招也此易之所爲垂戒深也凡易之道謹言行同道謙安必慮傾高而能下亢則戒盈節而用密復爲之儆貪竊而懲叨幸然後愆尤可去而福祿可保也由中孚以下七爻推之雖謂三百八十四爻皆此義可也是聖人教人以觀玩之道以爲用易之法也

五位相得而各有合解

繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合韓康伯曰天地之數各五五數相配以合成金木水火土孔穎達正義云天

一與地六相得合爲水地二與天七相得合爲火天三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲金天五與地十相得合爲土也朱子本義以爲相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合因有相得如兄弟有合如兄弟之說蓋與韓孔註疏有互異者夫以本義之說較之註疏樹義未嘗不廣第所謂一與二三與四爲相得者本不見有可用之實且按河圖位次推之一與二三與四猶有相對之義至五與六則取中五與北六

相次拆湊牽合而不可爲義非所謂自然之數也經文所云五位者即東西南北中之五位也所云相得而各有合者即一六三八二七四九五十之相得而各有合也鄭康成註云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中此五生數也然而陽無耦陰無配未得相成也於是地六成水於北與天一幷天七成火於南與地二幷地八成木於東與天三幷天九成金於西與地四幷地十成土於中與天五幷而後五位以成蓋天地之數有五即五行之數一水天數合地六爲一匹二

火地數合天七爲二耦三木天數合地八爲三匹四金地數合天九爲四耦五土天數合地十爲五匹故二五陰陽各有合焉蓋天下之數始於一中於五終於十一爲陽爲水故位北一加一爲二爲陰爲火故位南二加一爲三爲陽爲木故位東三加一爲四爲陰爲金故位西四加一爲五爲陽爲土故位中至五而五行之數已周於是以五爲中數而復加一則爲六六陰也因五中數與一相加故與一同位而屬之水六加一爲七以中數五計之實加二故與二同位而屬之火七加一爲八以中數五計之實加三

故與三同位而屬之木八加一爲九以中數五計之實加四故與四同位而屬之金九加一爲十以中數五計之復加五故與五同位而屬之土至十而五行之數再周天地之數已備故以陰陽運行之序論之以五生數統十成數位居於中而奇數則始於北一次東三次南七次西九偶數則始於南二次西四次北六次東八此數之陰與陰陽與陽各從其類者也以奇偶相得之數論之一與六相得而合於北二與七相得而合於南三與八相得而合於東四與九相得而合於西五與十相得而合於中此則奇偶

相得而各有合者也歷紀之法律呂之數悉肇於此此所以成變化而行鬼神也韓註孔疏皆主鄭康成之說而龔氏從之故其說不可易也或以謂相得者言四方相次如一三七九二四六八是也有合者言四方相交如一六二七三八四九是也其說亦自可通第舉四方之數而遺中央之位非所謂揭全數以示人者也

大衍掛扐解

韓康伯註大衍四營之說云分而爲二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也孔穎達疏曰

再扐而後掛者既分天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合爲掛扐之一處是一扐也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總扐之是再扐而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍歷本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其衍法皆以再扐而後掛也畢中和有揲法其言二揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義爲詳顧家之說未詳正謂三變皆掛也郭雍所著蓍卦辨疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠張

子之言曰再扐而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也奇所掛之一扐左右手四揲之餘也歸奇必俟於再扐者象閏之中間再歲也其說出於虞翻而與孔疏朱義相反第經文所謂再扐者一變之中左右再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也今曰第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扐而當不閏之歲則掛一象三與經文所謂再扐象閏者全不相應矣如數第一變之再扐而合諸第二第三變之再扐

則是六扐而後掛也如不數第一變之再扐而以第二第三變爲再扐則使第二第三變中止有三營是三營而成易也且初變獨掛後二變不掛雖其所得之數亦不四則八而其所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也八之不同亦可類推如是而陰陽變數皆參差不齊既有害於成掛變爻之法又無復有制數尚象之妙故其說有不得不辨者也

乾坤二策解

乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六也坤每一爻得二十四則六爻得百四十四也乾有老陽之策數有少陽之策數坤有老陰之策數有少陰之策數今乾六爻得二百一十有六坤六爻得百四十有四者據老陽老陰之策數也老陽過揲策數三十六則掛扐策數一十三老陰過揲策數二十四則掛扐策數二十五今乾用三十六坤用二十四者據老陽老陰過揲之策數也經文乾之策二百一十有六坤之策百四十有四而不言掛扐若干者則其主過揲而不主掛扐明矣蓋過揲之數乃七八九六之源掛扐之數乃七八九六之委九具于揲則三奇見於餘六具於揲則三耦見於餘七具於揲則二耦一奇見於餘八具於揲則二奇一耦見於餘雖掛扐之策可舉其要而七八九六之數仍以過揲之數爲正七八九六者自揲之以四而取也若掛扐之策因過揲而見者也經文揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏四時正也閏餘也如祗用掛扐而不用過揲則是舍正而用餘也且專以掛扐之策而言則老陽之策一十有三老陰之策二十有五其於

陽饒陰乏之義有相悖忤者故得備論之以爲陰陽之策主過揲而兼掛扐爲允朱子乃譏專用過揲者以爲去約就繁殆亦未足爲篤論也

參伍以變解

參伍者蓋古者紀數之法也荀子云窺敵制變欲伍以參韓子曰偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準朱子解之曰以三數之則遇五而齊以

五數之則過三而會是參伍者卽算家乘除之術所以通均輸盈朒方程句股之數繫辭所謂參伍以變者殆借此以言蓍策之變化分揲掛扐之形容也蓋以兩手過揲所餘之策而論左手餘一則右手餘二右手餘四則左手餘三此所謂參伍也通三變掛扐所得之策而論初變不五則九二變三變不四則八此所謂參伍也通十有八變掛扐所得之策而論如過揲之策三十六則掛扐之策十有三掛扐之策二十五則過揲之策二十四此所謂參伍也由是而六七八九之數於以生陰陽老少之畫於以成則

所謂變也變者陰變陽陽變陰也如乾卦初爻變卽爲姤坤卦初爻變卽爲復是卽於本卦變之非如宋儒所謂卦變也爻以老而動以動而變而剛柔進退吉凶得失卽以此取象焉繫辭曰爻者言乎變者也又曰通其變遂成天地之文又曰化而裁之存乎變又曰功業見乎變又曰道有變動故曰爻學者明乎卦爻通變之道故一可爲八八可爲六十四也是變卦之義也

錯綜其數解

錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也朱子以爲亦揲蓍求卦之事而成卦取象之理卽在于此故來氏知德謂參伍言蓍錯綜言卦不爲無見也蓋錯者陰與陽相對也有陽則有陰有剛則有柔故乾與坤錯坎與離錯姤與復錯夬與剝錯而象卽寓于錯之中所謂對易也如坤錯乾乾爲馬坤之象曰利牝馬之貞離錯坎坎爲加憂離之九三曰大耋之嗟以錯坎爲加憂也又有位象之錯乾內卦純乾見離離錯坎亦爲加憂故九三言夕惕若厲有大象之錯謙豫大象皆坎錯離爲飛鳥故謙豫皆言鳴也有互象之錯如小畜離錯坎坎爲雲

爲血故象言雲爻言血也綜者上與下相綜所謂倒易也乾坤坎離四正之卦乾倒爲乾坤倒爲坤坎離仍倒爲坎離此其不綜者也巽兌艮震四隅之卦巽倒爲兌艮倒爲震此其相綜者也以六十四卦推之如屯蒙相綜在屯則爲雷在蒙則爲山是也如履小畜相綜在履則爲澤在小畜則爲風是也卦旣相綜而象卽寓於綜之中巽爲命令臨九二小象之言未順命者以其倒巽也兌爲毀折巽上九之言喪其資斧者以其倒兌也謙豫相綜之卦故謙豫皆言行師噬嗑賁相綜之卦故噬嗑賁皆言用獄也損益

相綜損之六五卽益之六二故其象皆十朋之龜夬姤相綜夬之九四卽姤之九三故其象皆臀无膚也旣未濟相綜旣濟之九三卽未濟之九四故皆言伐鬼方也此錯綜之法所以爲易之精義也

蓍之德圓而神卦之德方以知解

蓍之數七七四十九奇以象圓圓者運而不窮揲扐過揲極變化往來之用故曰圓而神卦之數八八六十四偶以象方方者止而有分象列爻分備剛柔動靜之體故曰方以知神則无思无爲無有遠近幽深遂知來物故曰

神以知來知則成天地之文而定天下之象故曰知以藏往

周易解卷之七終

滋陽牛運震學

十三卦尚象解

易有聖人之道四焉一曰以制器者尚其象自古帝王興神物以前民用立成器以爲天下利實取諸繫辭所舉十三卦蓋制器尚象之凡例也典禮文物莫備于五帝經營制作皆於易取法焉昔包犧氏仰觀俯察近取遠取作爲八卦以通神明之德以類萬物之情法象之本于是乎始離有兩目而物麗焉中爻以巽繩牽之此網罟之作所以

取諸離也益上巽下震中爲艮坤巽木入坤土而前動以艮手後動以震足是耒耜以耕之象也益初爻以農事爲辭此其證也噬嗑上離下震日中而動是市之象也有無相通猶物之有合是市之義也聖人所以爲此者非合舊而新是圖也通變而不倦神化以宜民所謂易窮則變變則通通則久者聖人本易道以治天下而乾衣坤裳端拱無爲此所以垂神靈之統而理萬物之宜也乾坤成列而法象立聖人御世而治道行舟楫象渙木在水上流行如風是渙之象也故象曰利涉大川傳曰乘木有功也車取隨

兌藏坤牛震行乾馬而巽繩牽之艮手震足隨之是隨之
象也彖曰動而說蓋下動而上說也水有舟楫陸有牛馬
可以行天下矣古者外戶不閉中古連都設邑蓋必有官
職府庫之司焉而禁防之道興其象則取諸豫豫上震下
坤中有互艮從外視震復爲倒艮兩艮相合重門之象也
震爲有聲之木而艮手持之擊柝之象也中爻互坎爲夜
又爲寇盜擊柝於夜則盜知儆禦暴客之象也杵臼與小
過無象虞氏謂艮下震上下止上動爲杵臼之義然震仰
盂似臼艮倒震亦爲臼震木艮石合而爲杵是亦象也睽

上離下兌而又互坎坎爲弧離爲矢至其義則亦以睽違
而取威伏焉狐矢之利以威天下故離之上九有王于出
征之象而既濟未濟皆言伐鬼方也大壯上震下乾風雨
動于上而棟宇承之宮室之象也四陽相比故稱棟大過
四陽相比故亦言棟也棺椁之興取諸大過者大過下卦
爲巽上卦爲倒巽中爻互乾巽爲木乾爲人兩木相合乾
人中處棺椁之象也大過之象曰君子以喪過乎哀此送
死之道也書契之興取諸夬者以義言則夬者決也可決
事也以象言則兌爲口乾爲言用乾兌之金以刻木五爻

比列有似乎契畫者然也聖人之治民也始之以食貨繼
之以舟車弧矢門柝以防其患杵臼以利其用生則爲之
宮室以安之死則爲之棺椁以送之及其器用既便巧僞
日生則又治之以書契終焉此聖人所以南面垂裳通變
神化輔相裁成天地之宜以左右民者也後有作者於以
求治天下之道烏能外于易卦哉

陽卦多陰陰卦多陽解

乾陽坤陰而易道立陽中有陰陰中有陽而卦畫成少者
多之所宗一者衆之所歸震坎艮爲陽卦皆一陽二陰故

曰陽卦多陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽故曰陰卦多陽
陽爲奇二耦一奇卽奇爲主震坎艮三奇之卦皆出于乾
之奇故爲陽卦陰爲耦二奇一耦卽耦爲主巽離兌三耦
之卦皆出于坤之耦故爲陰卦朱子本義謂陽卦皆五畫
陰卦皆四畫其說牽曲非通解也陽爲君陰爲民一奇則
爲陽卦者以其一君二民是君之權出於一君爲主也君
爲主則君子之道行故曰君子之道一耦則爲陰卦者以
其二君一民是君之權出于二反若民爲主也民爲主則
小人之道行故曰小人之道君子之道行則天無二日民

無二王大居正而尊一統天地之常經古今之通義也世之所以治且安也小人之道行則車書無統政出多門割據分裂之禍起獄訟兵刑之事與世之所以危且亂也卦爻之位剛柔雜居而吉凶之道陰陽爭勝聖人觀于扶陽抑陰之義而作易以爲君子謀不爲小人謀其旨固有深切著明者哉

十一爻解

爻也者效天下之動者也而天下之動貞夫一者也聖人於咸之九四而特著其義曰天下何思何慮天下同歸而

殊塗一致而百慮天下何思何慮蓋謂思以求明未能得一一以感物不思而至此所以絕憧擾之私明應感之理而示天下以貞一之道也日月有往來而歸于生明所謂貞明者也寒暑有往來而歸于成歲所謂貞觀者也天下之動有屈有伸而歸于生利所以貞夫一者也精義入神內也致用外也自內而達外猶蠖之屈以求信也利用安身外也崇德內也即外以養內亦有龍蛇之蟄以存身也推之以極神化之用而通性命之源皆本此心此理之同而衷之於至一也自此以下十爻本悉發明此意而以致

一恒心終爲困之六二也所以爲戒也非困而困非據而據則名辱而身危也解之上六也所以爲法也藏器待時動而不括則身安而用利也止惡貴於其微小人不恥不仁故見利而後勸于爲仁不畏不義故畏威而後懲于不義噬嗑之初九曰屨校滅趾无咎謂其懲之于小也怙罪患於其積君子積善在身猶長日加益而人不知小人積惡在身猶火之銷膏而人不見噬嗑之上九曰何校滅耳凶謂其積之於大也否九五之言苞桑也蓋言愼也愼所以爲持盈保泰之道也安而不忘危存而不忘亡治而不

忘亂夫是以保其國家也所謂易者使傾懼以無咎也鼎九四之言鼎足也蓋言稱也稱所以爲量德度才之具也德薄而位尊知小而謀大力小而任重夫安得不及於禍亂也所謂能者養以之福不能者敗以取禍也豫之六二也知幾其神所謂知也得位乎中能順以動介如石焉寧用終日君子所以上不諂下不瀆而微彰剛柔無不察之惟精也復之初九也不遠則復所謂仁也自知者明自勝者強克而復焉何悔之有顏子所以不遷怒不貳過而視聽言動無不守之以一也陸氏振奇曰誠則明者知幾之

神由介石來也明則誠者不遠之復由冥知得也在豫貴守之固故曰貞吉也在復貴覺之早故曰元吉也天地專一而不二故能化醇男女專一而不二故能化生損之爲卦也六爻應與陰陽相配有交感之道焉能法天地男女致一之道故往則必遇也順理則足以服於衆主信則可以格乎物益之爲卦也以上益下其道大光有長裕之德焉能敦立心行事有恒之德故久而不變也凡此十一爻皆以戒憧擾之私而存貞一之理也知動靜之一致則能藏器而待時知小大之一致則能謹小以无咎知安危之

一致則能危以處盈懼以致福知顯微之一致則能見幾而作不遠而復知損益之一致則能損以得友彼非所困而困非所任而任忽小而惡積求益而禍來皆昧于屈伸之義以取凶耳是故三百八十四爻正靜則吉神動則凶困三解上相反噬嗑初上相反否五鼎四相反豫二復初相似損三益上相反其義則皆統于咸之四是以聖人釋之以爲擧爻效動之例也

九卦解

處憂患莫如修德修德之法莫備於易九卦皆反身修德以處憂患之事也基所以立柄所以持上天下澤經曲本諸此中正光明履所以爲德之基也天下濟地上行卑牧準諸此稱物平施謙所以爲德之柄也復者一陽來復所謂見天地之心也故曰德之本知復則內外合矣然而不常且久則其德不固所謂雖得之必失之故曰恒德之固也君子之修德也必懲忿窒欲以修身而後德日進焉遷善改過以長善而後德日積焉故曰損德之修益德之裕也士窮乃見節義君子固窮小人則濫德于是別焉故曰困德之辨也井養人利物而不變其所君子之德亦猶是

也故曰井德之地也夫然後順時制宜柔而能剛而可以有爲故曰巽德之制也履和而至者和而不至從物者也和而能至故可履也兌悅乾健也悅以承健故和也上天下澤天理精微之極至故至也謙尊而光者自耀者德喪自晦者德顯德盛禮恭君子之終也復陽微而不亂于羣陰陽始見故曰小乾陽物也坤陰物也以乾居坤而能別故辨于物微而辨之不遠復也恒剛柔雜居而常德不厭久于其道而立不易方不厭所以能恒也損先難而後易者人情逆之則難順之則易凡抑損其過必逆乎情故先

雖既抑損矣然後順而歸于善故後易攻木者先其盤錯而數節之後迎刃立解治玉者礲之錯之而刮摩之久滑澤自生其事可比而觀也益長裕而不設者天施地生其益無方君子爲善日益而未嘗有廣心造大之失廣心造大非所以爲益也困窮而通者困而不失其所亨大人之吉也井居其所而遷者井靜而有本養而不窮改邑不改井所居不移而能遷其施也巽稱而隱者輕重適均之謂稱度生量量生數數生稱剛巽乎中正所謂稱也巽伏也入也順理適宜而形迹不彰此之謂稱而隱也禮以和爲

貴以讓爲本履以和行謙以制禮夫是以約身謹度而儀則罔愆也自克然後能復有不善未嘗不知知之未嘗復行復以自知可謂能復善矣德常則一不常則二三始終惟一時乃日新是之謂恒以一德也害莫如忿欲利莫如爲善君子觀于山澤之象而懲忿窒欲觀于風雷之義而遷善是之謂損以遠害益以興利也君子處困而致命遂志能節而通困而不濫何怨之有安而能慮施而無私井以辨之義以著焉是之謂困以寡怨井以辨義也夫然後順理作則反經合道輕重各得小大咸宜此則窮理知化之事也故以巽以行權終焉此九卦之才德體用中古聖人所藉以反身修德而處憂患之道也

周流六虛解

六爻之位三極之道也六位言虛者位本無體因爻始見故稱虛也蔡氏淵曰位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄故以虛言原夫陰陽未成剛柔未定六爻之理茫茫冥冥六爻之位渾渾默默一爻也而可內可外可貴可賤一卦也而可巽可艮可震可兌其爲道也屢遷其爲事也互易錯綜變通不可膠一或自上而降或由下而

升上下无常也柔來而文剛分剛上而文柔剛柔相易也如謙自剝來是上剛與三柔交易也比自復來是初剛與五柔交易也蒙自觀來是九五降爲九二六二升爲六五也訟自遯來是九三降爲九二六二升爲六三也泰以九二移上爲賁而上六即移二是交易也否以九五移初爲噬嗑而初六即移五是交易也又如屯以臨之九二移作九五則六二與九二陰陽對易也小畜以姤之初六移作六四則初六與九四往來對易也如此推遷變化總不出六虛之中變動不居流行不測此之謂周流六虛也

中爻解

繫辭云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻者二四三五所合之卦也一卦之中初上二爻本末易曉不難屬辭惟此六爻相雜之時物較德行而辨是非則非去初上二爻而單取中四爻觀之其法仍未備也蓋上下六爻但具兩正而中四則又兼互體之用乾者陽物坤者陰物雜者雜陰陽而兩互之如屯卦內卦為震陽外卦為坎陽三五互艮為陽二四互坤為陰則陰陽之物相雜所謂雜物也德者卦之德內外卦各有一德互之則又各成一德

如漸卦外卦風以入為德內卦山以止為德中爻互之則二四有坎陷之德三五有離麗之德又撰成兩卦之德所謂撰德也於是互卦之爻有中有不中有正有不正有應與无應與有當位有不當位而是非分焉所謂辨是與非也故以卦爻本辭言原有互體如坤坎為師則中互坤震其在六五曰長子帥師長子者震也坤艮為謙則中互震坎其在初六曰用涉大川大川者坎也需卦二四互兌兌與地為剛鹵為沙又為口舌為言故九二之爻曰需于沙小有言而象傳則曰衍在中也謙卦三五互坎坎為勞卦故九三之爻曰勞謙君子有終也他如此類不可悉舉以史氏占辭言亦有互辭如左傳陳敬仲筮初生得觀之否觀為巽坤否為乾坤而觀上否下皆有互艮則太史占曰風為天於土上山也有山之材而照之以天光所謂山指艮也國語晉文筮反國得屯之豫屯為坎震豫為震坤而屯互艮坤豫互坎艮則司空季子曰泉源以資之土厚而樂其實所謂泉源者指艮所謂土厚者指坤也互卦一法在文周爻辭與太史占辭均有之故孔子繫易曰二四同功三五同功其於中爻之義言之深切而著明而後世王弼

鍾會之徒反曰易無互體甚矣其妄也

卦爻愛惡遠近情偽解

繫辭云吉凶以情遷下文所謂愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生皆六爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情也愛惡因乎時時隨卦義而變如泰之時則交否之時則隔比之時則和訟之時則爭家人之九五曰王假有家交相愛也是愛相攻也同人之九三曰伏戎于莽敵剛也是惡相攻也辭其時為之也遠近限乎位位逐六爻而異如比之內比

外此觀之觀光者近也家之困蒙復之迷復者遠也恒之初六曰浚恒之凶始求深也是遠相取也豫之六三曰盱豫悔是近相取也皆其位爲之也情僞本于德德由剛柔當否而別如同人五之號咷豫二之介石以中正也咸四之朋從往來恒四之不恒其德以不中正也中孚之九二曰鳴鶴在陰其子和之是情相感也萃之初六曰乃亂乃萃若號一握爲笑是僞相感也皆其德爲之也時有消息盈虛之變位有貴賤上下之異德有剛柔善惡之別三者皆吉凶悔吝之根然其發動皆因彼己之交而起彼己之

交者比也應也凡爻上下相連曰比隔位相應曰應所謂相攻相取相感者皆以比應言之其近而不相德者則獨舉一節以見例也大者則凶輕者猶不免於悔吝卦爻具在可推而知此聖人教人以知險知阻象事占事之道而所以爲說心研慮遠怨寡過之方也

周易解卷之八終　濟水後學李泳李瑩李澍仝校刊

周易解卷九

滋陽牛運震學

參天兩地解

說卦云參天兩地而倚數古今注解參錯不一馬融王肅以大衍之生數一三五二四解之其說曰天數五地數五五位相得而各有合天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭康成亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚托大衍之數五十也蘇氏易傳謂一二三四五者天地之生數天生居三一三五也地生居兩二四

也用生數不用成數故曰參兩此仍推演馬王鄭康成之說也韓康伯本王輔嗣說以大衍五十非即天地之數故不用馬鄭等說而以揲蓍之數七八九六解之其說曰參奇也兩耦也七九陽數六八陰數孔穎達正義曰七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以參兩言之以兩是耦數之始三是奇數之初是也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包　之道故天舉其多地言其少也阮逸

崔憬皆襲其說而小有異同朱子本義謂天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則二二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八其說參兩較韓孔諸解較爲詳密其以揲蓍之數六七八九爲主則一也運案參天兩地依以立數其以生數一二三四五爲言者不如言成數六七八九之爲得也言成數而兼言七八者不如專言九六也蓋陰陽之數用老而不用少故陽爻用九陰爻用六此自然之數

也蓋純卦三畫故以三起數三其三畫而爲九故陽稱九參天也兩其三畫而爲六故陰稱六兩地也聖人用蓍以起數九變皆三畫之陽則三其三而爲九此九之母也則過揲之策四九三十六此九之子也參之則參其十二是參天也九變皆二畫之陰則二其三而爲六此六之母也則過揲之策四六二十四此六之子也兩之則兩其十二是兩地也推之而至乾策二百一十六坤策一百四十四乾策六千九百一十二坤策四千六百零八其參兩自然之數莫不皆然故曰參天兩地而倚數也若夫七八亦乾

坤之策但二五爲七三四爲七是一地一天不可謂參兩一三四爲八一二五爲八是一地二天亦不得謂之參兩不得爲參兩故不可以倚數也至朱子所云圓者徑一圍三方者徑一圍四是直以方圓生參兩非以參兩起數也若按其起數之法當云參天四地不當云參天兩地其說牽曲不可爲典要也

易逆數解

說卦曰數往者順知來者逆是故易逆數也韓康伯注易八卦相錯變化理備於往則順而數之於來則逆而數之

作易以逆覩來事以前民用也邵子朱子則以圖象解之邵子謂數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖圓意若逆知四時之謂也朱子曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今

日而追數昨日也故曰數往者順其右自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如横圖右方之序而已故曰易逆數也章氏潢曰自乾純陽歷兌離以至一陽之震自坤純陰歷艮坎以至一陰之巽非數往之順乎自震一陽歷離兌以至乾之純陽自巽一陰歷坎艮以至坤之純陰非知來之逆乎左旋則總爲知來右旋則總爲數往但易以知來爲主生生不窮是以逆而數之此則推衍邵子之

說也項氏安世曰數往者順以指上文知來者逆以指下文是故易逆數也以起下八句也上文據八卦已成之後對而數之其序順而理明故曰數往者順下文據八卦始畫之初左右對畫而上下逆生故曰知來者逆此又與朱邵之說互有異同者也運按朱邵以圖象解易而與易卦之義實多齟齬夫横圖圓圖出自後代陳希夷李之才之徒非必羲文周孔果有此圖也八卦生十六十六生三十二以及乾一兌二離三震四之次序皆出於朱子推擬撰造之說非必易卦果有此旨也況卽其說而辨析之政多

有難通者如朱子說乾爲夏至是矣離兌何以爲春分也坤爲冬至似矣坎艮何以爲秋分也以八卦配八節多有不合也自震至乾爲順自巽至坤爲逆似矣然何所見而左方起於震右方起於巽也且何所見而自冬至至夏至爲順自夏至至冬至爲逆也如邵子說三陰三陽追數至一陰一陽是逆數也不可云順一陰一陽漸推至三陰三陽是順數也不可云逆況天地定位節本自乾坤說到坎離亦非自三陰三陽說到一陰一陽也凡其部位次序多有不合朱子語類云若如圓圖須如此方見陰陽消長次

第雖似稍涉安排然亦莫非自然之理蓋亦自知其說之牽強而旨有未安也竊嘗反覆思之逆數之解究當以韓孔註疏之說爲允蓋天下事理已往而易見者爲順未來而前知者爲逆易興神物以前民用故曰易逆數也數往者以今日而追數昨日似逆也而已往者易見故曰順知來者以今日而推數來日似順也而未來者難知故曰逆易所以極數知來非逆數而何故以畫卦言之自下而上始一畫次二畫次三畫而一卦成因而重之而重卦成此畫卦之用逆數也以揲蓍言之當其啟櫝端策未見其爲

陰陽也未知其老少也乃分二掛一揲四扐奇歷十有八變而老少陰陽之象成此揲蓍之用逆數也推之以探賾索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹安往非逆數之自然者乎而此章所謂逆數者則又專指八卦相錯而言蓋相錯卽逆數也相錯則左右相對顚倒互易此逆數之所以立也天地定位節言八卦之體其體相錯也雷以動之節言八卦之用其用相錯也言其體則列位次之尊卑故先乾坤後六子也言其用則第功用之先後故先六子後乾坤也此八卦相錯一語所以爲上下兩節之樞紐而推而歸之逆數以括一部易象之大旨也

八卦方位解

卦通乎時時見乎位以大衍之數觀八卦時位而考其道德則時從春首位從東起由是而周流推移則八卦成列矣震巽離坤兌乾坎艮此文王所演孔子所傳之卦位萬古不可易者非本有先天卦位而此爲後天卦位也鄭氏康成曰萬物出乎震雷發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣

悅成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生于地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也鄭氏樵曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物之生盛于西南西南者萬物長養之方也坎艮震方位次于乾者乾統三男也巽離兌方位次于坤者坤統三女也楊萬里曰于帝言致役者坤臣也帝君也君之于臣役之而已于萬物言致

養者坤母也萬物子也母之于子養之而已至于他卦不言戰而乾言戰乾西北之卦陰勝陽微之時陰凝于陽也坤之上六亦曰龍戰于野也徐氏曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西四者各居正位也巽陰木故居東南巳之位也乾陽金故居西北亥之方也坤陰土艮陽土一居西南一居東北所以均王於四時也四者分居四隅也龔氏曰土之養物無時不養然於西南夏秋之交物將成就之時土氣正旺致養之功莫盛于

此水火一而木金土二者水火陰陽之正木金土陰陽之交正者一而交者二也又水火以氣王木金土以形王也胡炳文曰離以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推此以互見也仲氏易曰八卦方位其理多端即以相生論之火不能生金故離火兌金必間坤土此人所知也水能生木矣而坎水震木又間艮土天下有水木不夾土而可以自生者乎若震木取離火必藉巽風兌金化坎水煖以乾陽此亦一節之可驗者又曰乾得陰數坤得陽數正陰陽交互化生六

子之所始故易緯謂陽始于亥而形于丑陰始于巳而形于未乾祖始而坤正形者以陽之生物無形而陰之生物有形也凡此諸說皆足以發明八卦方位之義也

百十二象解

乾象十四孔穎達曰乾爲天天動運轉故爲圜爲君爲父取其尊道而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛之清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也老取其久也瘠取其骨也駁取其健也爾雅云駁馬鋸牙能食虎豹也爲木果取其果

實著木毛氏西河曰木發于春而果成于夏皆陽物也坤象十有二孔穎達曰坤爲地地任生育故爲母也爲布取其廣載也爲釜取其化生成熟也子母牛者孳牛也取其多蓄育而順之也爲大輿取其載也爲文取萬物之色雜也九家易曰萬物相雜故曰文爲柄取其生物之根也黑極陰色也項安世曰吝象其靜之翕均象其動之闢也乾質故坤文乾一故坤衆毛西河曰吝嗇者受而不施也均者土匀匀也震象十有六虞氏曰元黃天地之雜故爲元黃孔氏曰爲元黃取其相間合以成東方之蒼色也爲旉

取其春時氣至草木皆吐旉布而生也旉者花也木榮也大塗者毛氏曰一奇甫動而兩偶開通如塗然爲決躁取其剛動也徐仲山曰震與巽皆初得陰陽之氣而賁奮以生故震曰決躁而巽爲躁卦也蒼筤陸農師曰幼竹也萑葦亦竹類皆本末孤生無附極者震之怒生類似之其於馬也爲善鳴孔氏曰取雷聲之遠聞也爲馵足取其動而見也爲作足取其行而健也爲的顙亦取其動而見也反生謂萠芽自下而生反何向上宋衷云即枲豆之屬帶甲生者乾鑿度曰物有始有壯有究言究極也蕃鮮孔氏曰

草木之生蕃育而鮮明俞氏曰陽長而不已則其究爲乾之健三爻俱健則爲巽故爲蕃鮮也巽象十有六木主東方而巽以東南而與震同屬然亦以木可矯揉巽順之義也爲繩直翟氏曰上二陽共止一陰使不得邪僻如繩之直也毛西河曰巽以命令齊物如繩之直木而工則操之所云巽爲德之制者記曰白受采白者質也巽以二陽蔽一陰內陰爲文外陽爲質故色白項安世曰繩直其齊白其潔也孔氏曰爲長取其風行之遠也爲高取其木生而上也爲進退取其風行前卻爲不果亦進退之義也爲臭

取其風所發也爲寡髮毛氏曰以其陰血不上行也廣顙則陽上盛也眼以白爲陽以黑爲陰何氏訂詁曰離目上下白而黑居中巽目上中白而黑掩在下是白眼多也陰主利凡利必于市言利者以三倍爲率詩如賈三倍是也巽本乾體而主利于內凡乾之金玉皆有之故近利如此坎彖二十宋氏曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮爲美脊陽在中央美脊之象也孔氏曰坎爲水北方之行也爲溝瀆取其水行無所不通也爲弓輪弓者激矢如水激射也輪者運行如水行也爲加憂取其

憂險難也毛氏曰惟險故憂惟憂故心病其曰耳痛者坎爲耳也又坎爲勞卦聽勞則耳痛也孔氏曰爲血卦人之有血猶地有水也爲赤亦取血之色爲亟心取其中堅內動也爲下首取其水流向下也爲薄蹄取其水迫地行也爲曳取水磨地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有險力弱不任重載也爲通取其行有孔穴也爲月水之精也爲盜取其水行潛竊也其于木也爲堅多心取剛在內也案坎爲勞卦者加憂心病耳痛者人之勞也亟心下首薄蹄曳者馬之勞也多眚者車之勞也離象十有四孔氏曰

離爲火取南方之卦也爲日火精也爲電火類也爲甲冑剛在外也爲戈兵剛以自捍也其於人也爲大腹取懷陰氣也爲乾卦爲日所烜也爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在內爲空離中虛也木既空中上必枯槁正與坎之堅多心相反也艮象十有一虞氏曰艮爲山故爲徑路也毛氏曰一陽象山二陰則徑路也孔氏曰艮爲小石取其艮爲山又陽卦之小者也爲門闕取其崇高也又一陽上橫二陰下開其象爲門闕也爲果蓏取其出於山又陽實之表見者也爲閽寺

取其禁止人又以門闕而推及之也艮爲手故爲指爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸又陽剛在口也俞氏曰坎之剛在內故爲堅多心艮之剛在外故爲堅多節兌象九孔氏曰兌爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言也毛氏曰兌秋殺物故毁折一陰上升將決去兌乾之所以得夬也夬者決也其于地爲剛鹵孔氏曰取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從媵也李氏易解曰乾陽在下故剛澤水潤下故鹹胡炳文曰此廣八卦之象凡百十有二其中有相對取象者如乾爲天坤爲地之類是也上文乾爲馬此則爲良馬老馬瘠馬駁馬上文坤爲牛此則爲子爲牛乾爲木果結于上而圓坤爲大輿載於下而方震爲決躁巽爲進退不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故于人爲加憂爲心病爲耳痛離中虛故于人爲大腹艮爲閽寺爲指艮之止也兌爲巫爲口舌兌之說也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路巽爲長爲高反而兌則爲毁折有相因成象者乾爲馬震得乾初之陽故于馬爲善

鳴馵足作足的顙坎得乾中爻之陽故于馬爲美脊亟心下首薄蹄曳巽爲木幹陽而根陰也坎中陽故于木爲堅多心艮中陽故于木爲堅多節離中陰而虛故于木爲科上槁乾爲木果艮爲果蓏果陽在上果蓏陽上而陰下也有一卦自相因取象者坎爲隱伏因而爲盜巽爲繩直因而爲工艮爲門闕因而爲閽寺兌爲口舌因而爲巫有不言而互見者乾爲君以見坤之爲臣乾爲員以見坤之爲方吝嗇者陰之翕也以見陽之闢均者地之平也以見天之高離爲乾卦以見坎之爲淫坎爲血卦以見離之爲氣巽爲臭以見震之爲聲震爲長子而坎艮不言者於陽之長者尊之也兌少女爲妾而巽離不言者於陰之少者卑之也乾爲馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也

周易解卷之九終　濟水後學李泳李瑩李澍仝校刊

空山易解四卷 直隸總督採進本

國朝牛運震撰運震字階平號真谷滋陽人雍正癸丑進士官平番縣知縣其學博涉羣書於金石考據爲最深經義亦頗研究是編務在通漢晉唐宋爲一然大旨主理不主數故於卦氣值日及虞翻半象兩象等說皆排抑之是仍一家之學不能疏通衆說也

周易剩義二卷

〔清〕童能靈撰

中國科學院圖書館藏清乾隆冠豸山刻本

附《四庫全書總目·周易剩義二卷》提要

序

易有理焉有數焉有象焉理無體以象數爲體是故舍象數而談虛理非易也理有分殊而數蓍數有奇偶而象分一數具一象如形之立影各肖乎其形全數具全象如冶之鑄金不躍乎其冶自其異者而觀之爲圖爲書爲大衍之體與用卽數與數異矣爲先天爲後天爲周易之序卦與雜卦卽象與象又異矣自其同者而觀之大衍卽圖書之全體而無餘欠也周易卽先

後天之合撰而無參差也然惟是故圖書之正非先天無以觀其靜其變也非後天無以求其動而先天之靜含後天之動以爲周易也非圖書爲之分中分邊則象之由根幹而枝葉者不辨矣非大衍爲之別體別用則象之由分合而伸縮者不見矣以根幹枝葉而分合伸縮然後方圓互通卦數六十有四歸於河圖而五十有五統於大衍而五十變而之用爲四十有九而分掛揲扐象兩象三象四象閏者天以之運行

地以之奠位萬物以之類聚彝分聖人以之觀
會通而行典禮焉蓋其爲全數全象者如此郎
其爲一數一象亦如此此易學之體要也夫四
營而成易十有八變而成卦方其三變而成一
爻其爲分掛揲扐者已悉具於其中焉是故易
統於六十有四而一卦一爻莫不具六十四也
引伸觸類而可以畢天下之能事者此也然其
本初不出乎天一地二天三地四天五地六天
七地八天九地十之河圖則庖羲所以立畫文

周所以繫辭而孔子所以爲之傳者悉取諸此
未之或溢焉遍邀前哲之書其於易理無遺憾
矣而獨此象與數之間分焉而實合異焉而實
同者猶有待於學者之推求焉靈自早歲受易
先人於今白首僅而得之乃備著其說以爲有
志於象數者庶幾於此得其門庭焉郎全易之
理可循是而貫通其於初學未必非一助也云
爾

乾隆己未歲五月望日遂城童能靈謹書

凡例

一畫卦本於圖書朱子易學啓蒙以中數爲太極外八數爲八卦云析四方之合爲四正補四隅之空爲四維亦甚明確但於某數應得某卦未嘗逐一疏明其義故他日語類又云河圖洛書與八卦九章不相着不知何故是當時猶自疑之也今特分爲兩層生出之初爲氣變合之後爲體而於中數之外奇偶各四分爲生長成老四節然後按以先天後天之象則一一皆可見矣

一河圖去中數爲太極此外奇偶各四者始於一二至於八九而窮窮則當變也又生數止於五過乎五爲成數

六七是也自成數而過[illegible]者而變矣六九是也此爲生出之序自少而多節次自然如此惟此一層前人未經拈出但執陽進陰退之說以九六爲老位於河圖之西北遂與先天卦位不相當無由知數中含象之義也

一太極者渾然一理而朱子以中數五與十當之正以見太極之爲實理無所不包而仍不害其爲渾然一理也其說頗長愚嘗著中天河洛及太極辨微已詳言之此不重見也

一愚於中天河洛嘗分河圖爲天之動靜二體今以周易序卦合於三百六十五日四分一歲法證之其於動體

益見分明云

一八卦之象天地水火風雷山澤見於大傳者聖人序卦實用此象孔子不言而但就卦各立說者以其切近人事亦即以點而存之聯人自領也所謂子罕言命而程子不說太極恐人走別路之微意也後人既深求序卦之由愚偶於象中得之殊覺分明又愚於六十四卦中獨取四分之一得一十六卦以爲中徑起於河圖之中數四而得序卦之綱領在先天爲上篇之乾坤泰否坎離六卦下篇之震艮巽兌既濟未濟六卦而合上下篇之坎離四中卦頤大過中孚小過共得一十六卦也在

後天則易共四中卦而取上篇之下下篇之上咸恒損益四交卦以合十六之數大抵四中四交分豁部而合於綱卦也又於綱卦之外取前人十二辟卦中得八辟卦居於河圖之外八數盖十二辟所以應十二月之體而八辟所以應八節之氣各有所當也綱領既得然後提挈總散化裁變通河圖大衍處法無往而不可會通矣

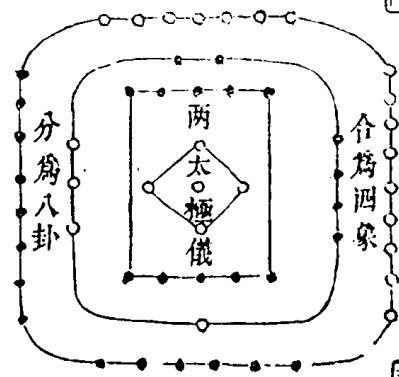
一天地之數止於十全見於河圖分之爲五十有五而聖人揭之爲大衍五十觀於其變爲四十有九分左右爲兩而掛其中爲一又就分中細分之爲揲掛外復扐之爲奇盖分而揲者偶也掛而扐者奇也奇必統偶偶自含奇天地人物萬事萬理皆不出於此矣故以之卜筮隨感而應也六十四卦能不歸于此哉

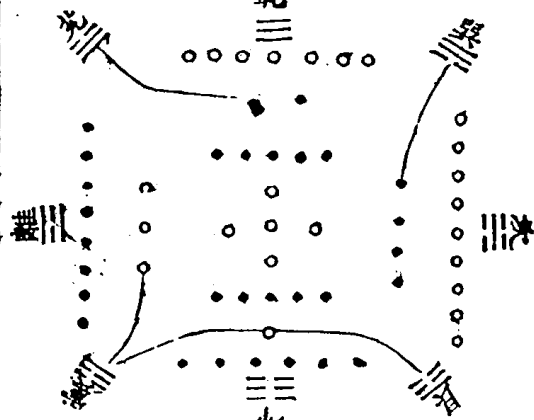
一二篇綱卦二八一十六之外上篇乾坤之下八卦泰否之下坎離之上二八一十六卦此奇中偶也下篇咸恒之下八卦損益之下八卦震艮之下巽兌之下各四卦合成八卦此偶中奇也泰否交於乾坤之下既濟未濟乃交於震艮巽兌之下者所以統四維於坎離而合二篇爲一篇故下篇多二卦云

周易剩義目錄

卷一

卷二

連城童能靈撰

河圖具太極兩儀四象八卦

易曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦此其生出之次第也而其位亦如之太極居於中之中兩儀居於中之旁四象統方維而爲四八卦析方維而爲八蓋即河圖之數也河圖中數五統而居中者太極也十分而相對者兩儀也其邉數一與六合二與七合三與八合四與九合者合方維而爲四象也一二三四之生數主於四維六七八九之成數主於四方者分方維而爲八卦也蓋四以成方而八以成圓方以定位而圓以流行此天地之數而聖人所以則之者也 此依河圖位次稍與易學啓蒙異而理同

成數南七北六爲乾坤東八西九爲離坎四者各居正位生數一居西北爲艮二居東南爲兌三居東北爲震四居西南爲巽四者分居四隅成數爲正卦生數爲維卦

河圖分數先天八卦

四正之卦乾坤陰陽之純坎離陰陽之中純而中者以定位得四成數成則定位也四維之卦震巽陰陽在下艮兌陰陽在上下而上者以流行得四生數生則流行也

成數四卦陰成於六陽成於七故七爲純陽之乾六爲純陰之坤陰自二而四而六而窮於八陽自一而三而七而窮於九窮而變易故八以陰變陽爲陰麗於陽之離九以陽變陰爲陽陷於陰之坎生數四卦一爲陽之始陽始必於陰之極也故爲陰上一陽之艮二爲陰之始陰始必於陽之極也故爲陽上一陰之兌陽長於三長則交於陰而

對故爲陰下一陽之震陰長於四長則下乎陽而入故爲陽下一陰之巽總之陰陽之始其氣稺故其數少爲一與二自一而周於三則陽長矣自二而周於四則陰長矣稺者爲一少長者爲二長也八九窮而變則陰變陽而陰適得中陽變陰而陽適得中至六二中也惟六七之數自長而成已成而未老獨爲純體不變之乾坤也其適體之序先生而後成故四生之位進於四成之前一位一在六之前二在七之前三在八之前四在九之前皆居於四隅也蓋不生不能流行不成不能定位此天地之所以常存而四時所以不息者也生出之數自少而多則六七方成而八九始老流行之數陽進陰退則九六爲老而七八爲少然先有生出而後有流行書卦本於生出之數也與蓍說以進退論老少者不同云

河圖合數先天八卦

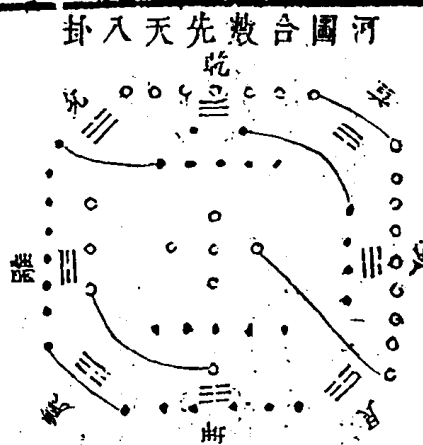
乾 兌 巽 離 坎 震 艮 坤

南之七與二合爲乾

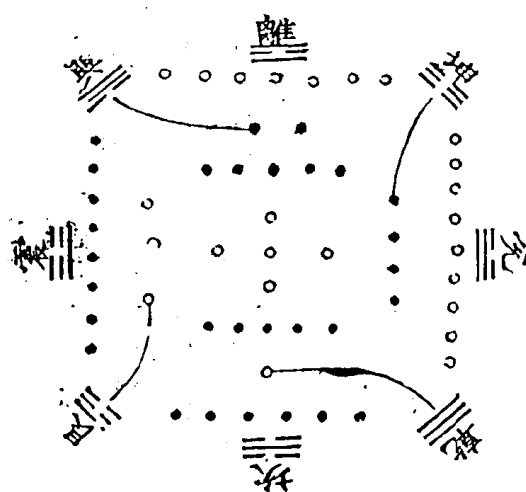
北之六與一合爲坤

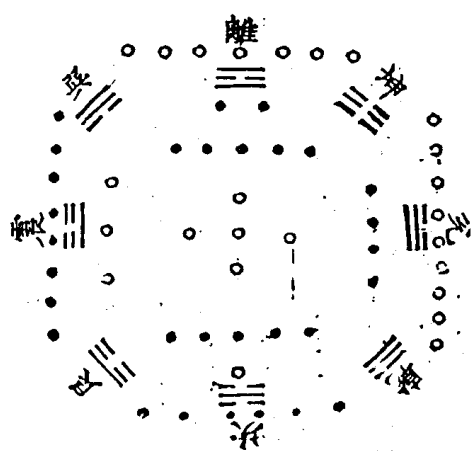
東之八與三合爲離

西之九與四合爲坎

東北之內一三外六八爲震西南之內二四外七九爲巽西北九逕中五以統十爲艮東南八逕中十以分五爲兌

河圖合數先天八卦

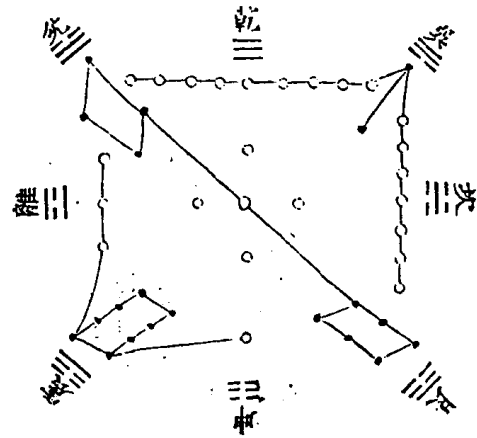
七陽成而根於二七與二合者乾根於坤也六陰成而根於一六與一合者坤根於乾也觀乾之畫三連即連其兩端則本寓坤之偶也坤之畫六斷即斷其中間則因虛乾之奇也凡奇居於中而偶分兩端也八之陰窮矣而三之陽方長則八歛而麗於三之中爲離九之陽窮矣而四之陰方長則九縮而陷於四之中爲坎此四正之卦各得四方之正數也東北隅一與三之陽方生於內六與八之陰已成於外則陽動於陰之下爲震西南隅二與四之陰方生於內七與九之陽已成於外則陰入於陽之下爲巽西北隅之九窮而返於中五則以五統十爲艮而陽居陰之上也東南隅之八窮而進於中十則以十分五爲兌而陰居陽之前也此四維之卦各得四隅之合數也惟艮兌二維獨入於中者河圖之陰陽出入於巳亥而終始循環常不出乎中也陽窮於九自西北隅入而逕中五而西之四方自此出而成北六陰窮於八自東南隅入而進中十而中之五方自此出而成南七也

四方之正數各自有合者天地定位水火不相射也四隅之合數艮兌獨得中五與十者山澤通氣也震之一三六八巽之二四七九序之則爲一二三四六七八九所謂相得如兄弟者雷風相搏也

河圖分數後天八卦

凡數先生出而後變合生出之氣爲先天變合之體爲後天故河圖之成數生出之序以六七八九相配六七以陰陽之成爲乾父坤母八九以陰陽之變爲離中女坎中男及其變合而後天也七與八二少合十五而爲火雷七之正陽爲離火八之陰極變陽爲震雷蓋二者皆陽之正變居於東南也六與九二老合十五而爲水澤六之成陰爲坎水九之陽極變陰爲兌澤蓋二者皆陰之正變居於西北也河圖之生數生出之序以一二三四相配一二以陰陽之始爲少男艮少女兌三四以陰陽之長爲長男震長女巽及其變合而後天也二與三合爲五而爲山風三參天而剛爲艮山二兩地而柔爲巽風蓋二者以參兩之分其體皆陽上陰下而不交居於左二隅也一與四合爲五而爲天地一奇而無對爲乾天四偶而相對爲坤地蓋二者以奇偶之別其體皆純陰純陽而不雜居於右二隅也

河圖合收後天八卦

先天論氣故七根於二六根於一爲乾坤互根後天論體則爲水火互宅也天一生水地六成之爲坎地二生火天七成之爲離先天論氣故八變而麗於三之內九變而陷於四之內爲坎離互宅後天論體則爲木金殊質也八圍而動以合於三天三生木地八成之爲震九方而靜以合於四地四生金天九成之爲兌先天山澤通於中故五統十爲艮十分五爲兌後天則土居中央五統十爲陽土之艮十分五爲陰土之坤先天風雷搏於外故一三生於六八之內爲震二四生於七九之內爲巽後天則總歸五行

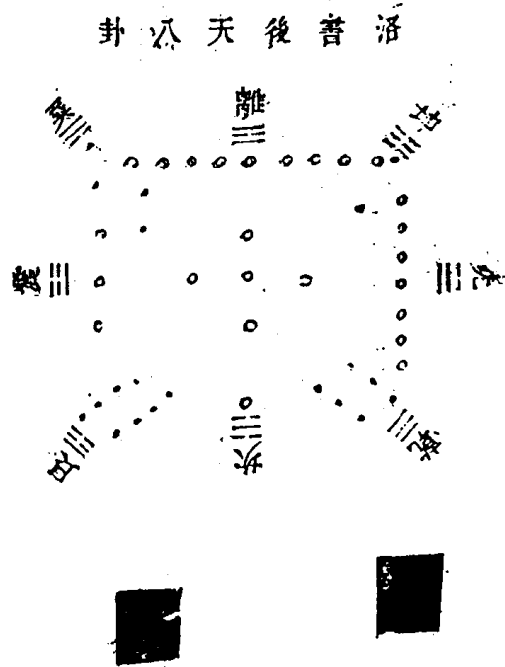
西北之內一四外九六其數不相得而相遇則凝結爲乾金東南之內二三外七八其數相得而相交則運行爲巽木乾金巽木須參看正蒙論五行自見又金水交西北則以金含水亦爲金木火交東南則以木含火亦爲木

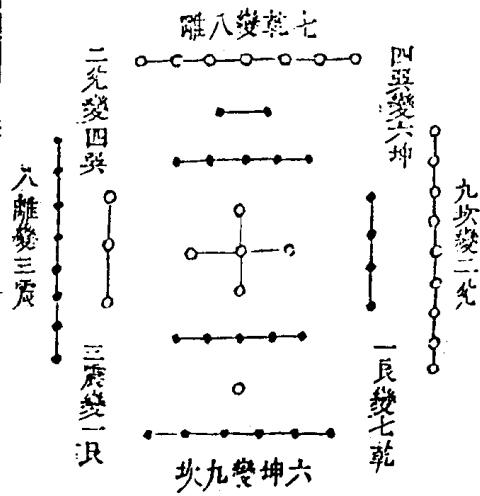
先天論氣故陰陽出入於巳亥陽返於西北而當亥之位亥者荄也陽返而生意荄也陰入於東南而當巳之位巳者已也陰入而生氣止也冬藏而春生夏長而秋收生主於氣爲陽長主於體爲陰故立夏以後生氣止而交長氣也　後天論體則南北極直貫於丑未北極在東北而當丑之位丑者紐也陽在陰內初生而未伸也南極在西南而當未之位未者昧也陰在陽內初蘊而成滋味也巳亥丑未字義本史記

洛書先天八卦

洛書先天八卦

一九統始終爲乾坤三七行於中爲坎離蓋陽始於一而其體翕而不闢則爲坤地陽終於九而其體闢而不翕則爲乾天此二者天地定位也陽長於三而其體圓而動則爲離火陽成於七而其體方而靜則爲坎水此二者水火不相射也凡四陽數居於四正之位而爲四正卦也就陽數論三爲生數屬陽之陽七爲成數屬陽之陰圓者周三方者周四而四方加上下爲六實其中爲七故七之體亦方也洛書本爲數之變體而七又居西之陰方故論體不論氣與河圖不同也

二八交易爲震巽四六中通爲艮兌蓋二居八之位八居二之位是爲交易者也故震巽居之而爲雷風相搏也二

之體分而散爲巽風八之體聚而合爲震雷由四而五而六則四與六皆進於中五是爲中通者也故艮兌居之而爲山澤通氣也四之體方而平爲兌澤六之體圓而凸爲艮山是四陰數居於四隅之位而爲四維卦也一三之間當得二而衡凡七九之間當得八而得二故曰交易二則兩邊八一則聚列故一分而一聚也四如四方六如六合故一方而一圓也

洛書後天八卦

洛書先天爲對待之數則以縱橫順逆分八卦縱而一九始終爲乾坤橫而三七居中爲離坎四正皆得陽之正位也逆而二八交易爲震巽順之而四六中通爲艮兌四維皆得陰之間位也後天爲流行之數則以老幼少長分八卦陽之一幼爲坎九老爲離陰之二幼爲坤六老爲乾而乾坤退於陰坎離進而陽也陽長而三爲長男震陰長而四爲長女巽陽少而七爲少女兌陰少而八爲少男艮二長以三四相得而陰陽不交二少以七八相得而陰陽交易也老幼之相統天地所以定位水火所以不相射也少長之相得山澤所以通氣雷風所以相搏也此應老少依流行進退之義

河圖先天變後天

凡數之體立於前偶於參兩成而虛實變而方圓及其用也立者成成者變變者行行者復立此先天所以變後天也奇爲一偶爲四奇無對以一爲一偶有對以三爲一故偶必有兩而兩偶得四參爲三兩爲二實爲七虛爲天上下四方六面共面實共中爲七虛共中得六圓爲八方爲九八每八卦環列而圓九每九夫爲井而方而生數得奇偶參兩爲四維之卦則奇一而偶四艮得奇而止也巽得偶而入也奇爲陽之本體陽未在上爲艮之止偶爲陰之本體陰本在內爲巽之入參三而兩二震之陽參乎陰而動也兌之陰兩乎陽而悅也一參乎二則交而動一分爲二則舒而悅○上艮巽二卦得奇偶之體而未入用則陽上陰下而不交爻說震兌二卦得參兩之用則陰上陽下皆相交矣以卦體證

數自分明成數見虛實方圓爲四正之卦則七實而六虛實而健爲乾也虛而順爲坤也凡健者皆中實凡順者皆中虛八圓而九方圓而麗於陽爲離也方而陷於陰爲坎也陰極於八圓而變陽陽極於九方而變陰此皆先天本數也及其變也奇實而偶虛則立者成矣實圓而虛方則成者變矣圓參而方兩則變者行矣參奇而兩偶則行者立矣由是而立者復成循環而無窮焉奇之一成於七而實故艮變乾偶之四成於六而虛故巽變艮一變七之乾者一居中而具上下四方六面則一成坤於七而實矣巽四變六之坤者四方而兼上下則四成於六而虛矣七實而圓則爲八故乾變離六虛而方則爲九故坤變坎陽實而健則動而圓故七變八陰虛而順則靜而方故六變九蓋七具上下四方而實其中分其實

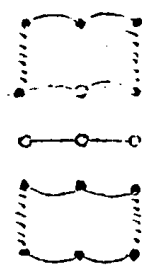
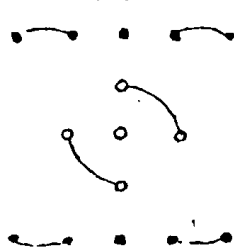
之一爲二卽得八而中虛爲離矣六具上下四方而虛其中分其四方加四圓爲八合其上下於中爲一卽得九而中實爲坎矣要之虛而實實而虛分而合合而分中而邊邊而中陰陽之變圖如此矣八圓而參之以三則離變震九方而兩之以二則坎變兌圓而天故參之以三參卽交而動爲震方爲地故兩之以二兩卽舒而悅爲兌參之三本奇一之周也而逕於一則震變艮兩之二本偶四之徑也而進於四則兌變巽陽得周數則返於徑故震三變一之艮陰得徑數則行而周故兌二變四之巽此後天得先天之變數也

參兩行而立於奇偶震三兌二變艮一巽四奇偶立而成於虛實艮一巽四變乾七坤六此皆生數陰陽未變易也虛實成而變於方圓乾七坤六變離八坎九方圓變而行於參兩坎九離八變兌二震三此皆成數

陰陽相交易也

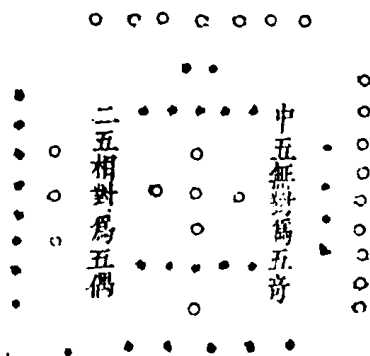
以上皆數之本體自變也若其位之相趨則圓就實離八圓而入乾七之實方就虛坎九方而入坤六之虛實返奇乾七實而入艮一之奇虛返偶坤六虛而入巽四之偶奇進參艮一奇而入震之三偶進兩巽四偶而入兌之二參乘圓震參三入離八之圓兩乘方兌兩二入坎九之方而方圓復入虛實焉

又分陰分陽觀之則八以陰極變陽而之七離八乾七七返一周於三七乾返一艮一艮一入三震三三與八有合三震入離八而八後入於七矣其間一三與七皆陽數惟八以陰變陽則亦陽之屬焉九以陽極變陰而退六九坎入六坤六六與成而退四六坤入四巽四四以二為徑四巽入二兌二二之陰始於陽極之九二兌入坎九而九後入於六矣其間二四與六皆陰數惟九以陽變陰則亦陰之屬焉且其七返於一而一進於三在陽數者有進退而九退於六六退於四四退於二二退於陽極之九在陰數者有退而無進所以為陰陽之分也

又嘗就卦觀之乾坤交易而為坎離乾中含坤之一陰為坎坤中含乾之一陽為離坎離變易而為震兌陰本宜入離變而陰出於外為震陽本宜出坎變而陽入於內為兌震兌反易而為艮巽卽于所謂震反為艮兌反為巽艮巽不易而為乾坤艮之陽在上而巽之陰在下而承陽皆不易之理故為純乾純坤

河圖中數用九用六

參三為九兩三為六九六歸於參兩者也而參兩始於奇偶奇一而偶二以奇對偶為兩以一加二為參故奇偶合其體而參兩互其用皆於三也然方自一二而三奇偶初合參兩初含其體方徵而用亦未著也惟兩其三為六參其三為九九六既成然後參兩之用行焉其於象也陽儀中實而連其兩端者其體為三而其用卽參三而為九也陰儀中虛而斷為兩端者其體為二而其用卽兩三而為六也是故乾純陽而用九坤純陰而用六而凡爻之陽皆從乾陰皆從坤者皆自兩儀來也其數源於河圖圖之邊

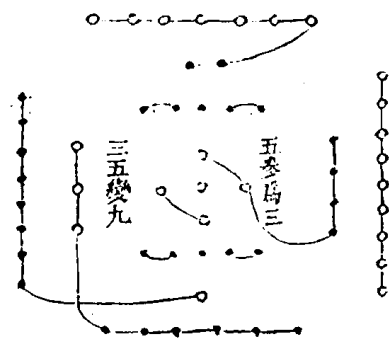
數八爲八卦之體中數十五卽爲九六之用也九六之合爲十五也邊爲體中爲心四體之用在心也而其間又自分體用焉以體言之則由中五分二五而二五之首尾出入於中五以中五合二五之首尾而五得四爲九爲二五各歸其首尾於中五則二各得三爲六爲此九六之體也以用言之由十五分三五卽參其五爲三而三五各參三爲九陽之用實則以中一三統旁二三而得九陰之用虛則虛其中一三止用旁二三而得六[illegible]者氣也陽以氣統禮而全用三三也旁者體也陰以[illegible]而止用二三也天用氣而參天爲三三地用體[illegible]爲二三也凡卦爻皆自參兩而來皆以九六爲用也乾之用九而見羣龍無首何也用有進退也九退三爲六進三爲二六是參之進退爲兩也陽變而爲陰也坤之用六利永貞何也六進三爲九退三爲三是兩之進退爲參也陰變而爲陽也其進退皆以三何也河圖中數分三五而五各參三也夫揲蓍之法三變而成爻六三而成卦卦以六爻而含三才之道爲九則一卦而九六具焉然六爻總歸於三極也故邵子曰易有奠數三可謂得其要矣凡陽爻之體無不參爲三陰爻之體無不兩爲二參則用九兩則用六用在體中巳具故凡陰陽爻通繫以九六也九六進退互爲參兩是不偏不倚無過不及之妙用也若單主老而變則占法亦有兼占其不變者矣故老而變之義蓋爲之卦設也

河圖大衍之體

中五無對爲五奇

二五相對爲五偶

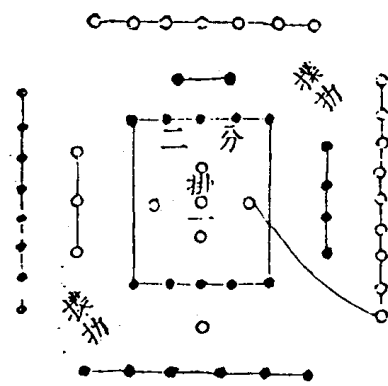
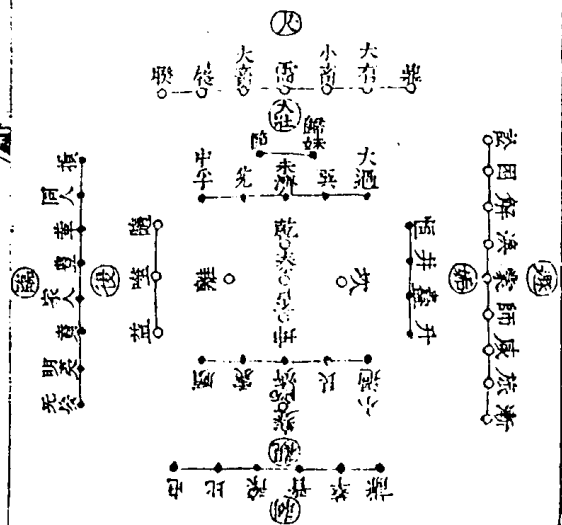
河圖大衍之數五十

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五內五與十居中五無對爲五奇十分二五相對爲五偶奇以一爲一偶以二爲一是五偶止於五也奇偶各五是爲十也此外一與六合二與七合三與八合四與九合者凡得四十而統於五奇五偶是爲五十也一衍之而爲五五衍之而爲十十五衍之而爲五十是謂大衍之數五十也然則餘偶不以二爲一乎曰餘偶不相對也蓋居中者聚則合之以爲一居外者散則二各

外爲二也

河圖大衍之用四十九

大衍之體五十既如前圖矣而其用四十有九則即圖之中數三五變三三而爲九也以中九統外四十是爲其用四十九也五變三奈何曰一五分爲三五者五合三也蓋五之爲體中一奇而旁二偶即三在五中也大傳所謂參伍以變者源於此矣夫五方而三圓方靜而圓動靜則三在五中以立其體動則五在三中以致其用是故五分爲三即參爲三而三五變三三而成九統外四十而爲大衍之用四十九也然則朱子虛一之說顧非歟曰一者太極是也朱子嘗論太極矣謂太極無方所無地位可頓放動時屬陽靜時又只是陰蓋本非兩物也靜而爲體者動即爲用動靜無兩立之時則體用無並見之地故曰無地位可頓放也其論中庸曰謂之已發便是此在中之理發形於外若謂已發之後尚有未發者存則又似向來之說云云此蓋自悔其中和舊說發而未嘗發之論也以此觀之四十九之用更無虛而不用之一矣譬之此身焉目有所視耳有所聽謂此時尚有一不視不聽之心可乎惟老莊乃有視而未嘗視之見朱子亦嘗闢之觀其讀列子偶記曰向之所謂未發者即列子所謂生之所生者死矣而生生者未嘗終形之所形者實矣而形形者未嘗有爾此豈

子思中庸之旨哉以此證之四十九之用即五十已在其中而虛一之說非其定論矣且夫未用則分爲兩既用而合爲一又耳目其較著矣未視未聽即兩耳兩目之神常兩存也既視既聽雖有兩目但辨一色雖有兩耳但聽一聲何者靜而立於偶動則行於奇也夫五十者偶也耳目未用而神兩存者也四十九者奇也耳目既用而合於一者也考河圖之變察一身之用即知大衍之用四十有九者五十已在其中而更無虛而不用之一矣圖中變化詳見易卦說內

河圖分掛揲扐

河圖中數三五各參三爲九統外數四十而具太衍之用四十九則分掛揲扐皆寓焉中五統五奇二五統五偶此分而爲二也中五之正中一數則掛其一也左之一六三八四數左揲四也右之二七四九四數右揲四也合左右之成數六七八九爲策也合左右之生數一二三四爲奇也成數爲策則老陽四其九老陰四其六少陽四其七少陰四其八也生數爲奇則兩手之餘爲一與三爲四與四合掛一之數爲五與九也爲一與二爲三與四合掛一之數爲四與八也掛一之數必取於中者中不可分而不入揲也所掛之數必取於右手之策者河圖之陰陽第外返內則八自左而返十左之一三六八積一十八加以所返之十參之爲二三得六通積二十四也九自右而返五右之二七四九積二十二加以所返之五參之爲三通積二十五也右既多於左之一數而右之九又正返於掛一之中數是以掛其右不掛其左也河圖具分掛揲扐之用蓋如此

先天六十四卦歸河圖

六十四卦歸河圖

河圖之數五十有五而六十四卦具焉中三五一十五點得十六卦外一二三四之生數六七八九之成數以八數分爲四十點得四十八卦通得六十四也中十五得十六卦何也河圖之體以奇統偶其中五之正中一點爲全圖之主則奇中自含偶是以十五得十六也外一二三四之生數六七八九之成數合之爲八而分之爲四十點則有合四十爲八之八辟卦有分八爲四十之四十雜卦是以四十點得四十八卦也仍以愚向分河圖爲天體者驗之卦爲天以氣盈五日四分一爲中其一日四分一者中之中也其四日則分統四九三百六而每九句各得一日也而歲差又爲中之所起卽以歲差爲一而周於三得三辰一加三爲四四復周於三得十二辰十二加三爲十五合歲差爲十六此一日四分一之數在河圖爲中數十五合十六而在卦則爲居中之十六卦也其四時各九旬每九旬得中氣四日之一而四九爲四十者在河圖爲四邊四十點在卦則爲居外之四十雜卦也四時四九三百六各得氣盈四日之一其三百六十四日而八節之氣分布於其中以日分之而爲四九以氣統之而爲八節在河圖爲四生四成之八數在卦則爲分統四十卦之八辟卦也四

生四成之數卽分於四十點之中非四十點之外別有四生四成之數也八節之氣卽分於四九三百六十四之中非四九之外別有八節之日也八辟之序卽分於四十雜卦之中非四十卦之外別有八辟之位也是以中數十五得十六外數四十得四十八而河圖之數五十有五通具六十四卦也

先天圓圖八八環列無缺至入於河圖而別有中卦十六又有辟卦八何也曰方圓參兩之數也八卦生於四象四象生於兩儀則以八而兩之各得四爲四爲方數也方而圓之兩而參之則徑一而周三爲乾坤徑之一六子周之

三也而八八之數亦穂此矣以八八而兩之得四四者四
則一其四四得一十六以爲徑三其四四得四十八以爲
周徑卦居於中周卦居於邊此中所以別於邊也邊方而
四隅而八八各得五而爲四十則圜復含方矣以四十統
於八則爲八辟卦此辟所以別於衆庶也徑卦一十六屬
於乾坤周卦四十八屬於六子而其分屬之義蓋以奇偶
爲主乾之八卦皆奇也坤之八卦皆偶也六子各八卦則
奇偶雜也乾之奇者八正卦各自爲一體者也坤之偶者
八正卦所合爲一體者也各自一體者八卦既分陰陽而
又各分爲四則乾坤金而坎離中震巽始而艮兌終此八

者各自爲一體也兩合一體者乾坤合爲泰否坎離合爲
二濟震艮合爲頤小過巽兌合爲中孚大過此八者兩合
爲一體也其居於河圖之中數也中五得六卦爲四正分
於四旁而乾坤之合爲泰否者獨居於四正之中二五得
十卦爲四維分南北震艮居於北巽兌居於南而六子之
合爲四中立濟者介於四維之間其相統而相承也亦如
中五二五之一而二二而實一焉不可得而離析增減也
以中五六卦言之乾坤既判則泰否行其中矣泰否既交
則坎離互其宅矣泰否者所以交乾坤而生坎離故居於
四正之中也以二五十卦言之本於中五之坎離由坎離

之中濟析於邊而爲四維由四維之邊體合於中而爲四
中一合一分卽坎離之所以成二濟者也故二濟之位居
於二五之中而四維之分者次之四中之合者又次之四
中在四維之旁而卽連於中五由是中五之坎離得以出
入於四中分判於四維而交於二濟爲二濟之交益所以
應泰否也此所謂中五與二五一而二二而一者也由是
而之焉則秋而爲八辟雜而爲四[illegible]其交蓋自乾坤之互
坎離而坎離分四維也四維乃復[illegible]而進退焉遂爲八
辟矣震巽陰陽在下下而極於復姤[illegible]遯艮兌陰陽
在上上而極於夬剝退而壯觀而[illegible]觀亦卽震艮之

進也復姤臨遯亦卽艮兌之[illegible]八辟所以極四維之
進退也其陰陽之數或一或二而[illegible]及於三者三獨得陰
陽之中泰否所以居內而持其衡也或四或五而不周於
六者六獨得陰陽之純乾坤所以居中而立其本也兩乾
坤在中而後散於外者有所統有泰否在內而後運於外
者無或過焉此八辟之所以外居四維而卽內歸於四正
者也譬之九牧在外六卿在內其分雖相承而總會歸於
朝廷也至於四十雜卦則卽以八辟合於泰否而分之又
所以極八辟之進退也雜卦之體一陰六陽者皆自復姤
而來二陰二陽者皆自臨遯而來四陰四陽者皆自大壯

觀而來五陰五陽者皆自夬剝而來此皆以八辟爲之根
也其三陰三陽者皆自泰否而來則即八辟之權衡於泰
否者也由泰否來者二十一十六由八辟來者三八二十
四然泰否諸卦亦皆以一陰一陽與二陰二陽者相間而
成三故其環列於左維也仍繞於八辟而已矣先天之位
雜卦皆附於八正卦其左爲震離兌乾則陽生於震盛於
離至兌而陽內實焉至於乾而極矣此即復臨壯夬四陽
辟之序也其右爲巽坎艮坤則陰生於巽盛於坎至艮而
陰內凝焉至於坤而極矣此即姤遯觀剝四陰辟之序也
八正即八辟之序而八正已居於中則雜卦之列於外者

固當以八辟爲之綱矣其於河圖之八數也一三七九之
陽本爲復臨壯夬之數二四六八之陰本爲姤遯觀剝之
數此聖人所爲則之以作易者也而其在先天也復臨壯
夬皆居於左則以左之陰陽有合者當之三與八合陽少
陰多者復臨之卦也二與七合陰少陽多者壯夬之卦也
姤遯觀剝皆居於右則以右之陰陽有合者當之九與四
合陽多陰少者姤遯之卦也六與一合陰多陽少者觀剝
之卦也此則先天八正卦分數與八辟之序相符合者也
其左之三加於七爲十二加於八爲十此左四辟所以統
二十卦也其右之九加於一爲十六加於四爲十此右四

辟所以統二十六卦也總而計之與數由中而外無或參差矣
爲皆雜全體觀之八辟之類有八奇八偶也八奇所以理
其雜而會之八偶所以比其類而合之也此外奇偶交雜
者則以八辟而殊序之所以賾而不可惡動而不可亂也
然而中卦之理尤密矣四正在內四維在外而四正之交
泰否居乾坤之中二濟居四維之中是內者出而外也四
維之合中孚得離體而左連於離大小過得坎體而右
連於坎是外者合而內也以經考之上篇四正下篇四維
而泰否在乾坤之下二濟在四維之下也頤大過以坎離
之故先坎離而終上篇中孚小過以頤離之更先二濟而
終下篇益宛然河圖中卦十六也其八辟之數臨觀剝復
在上篇遯壯夬姤在下篇雖其變合動盪已非先天之序
然上下各分爲四則亦本此分傾諸卦之義矣顧此爲先
天之體河圖方靜而未動也若夫動而入於易則又以先
天而含後天之用矣

老坎離是也坎離止於二配兩儀而成四也坎離之中爻一下一上分爲震艮巽兌則上中下皆全而三才備八卦成矣四維是也四維止於四配四象而成八也是故太極統於乾兩儀底於坤四象成於坎離八卦成於四維此一定之序而聖人本之以序卦即列四維於坎離之下綜之以二濟備焉謂四維之分不本於坎離哉□圖必謹於綜之序卦者[illegible]則之其見於序卦者本以先天而合後天[illegible]八與天地合撰正在此

先天八辟

左陽右陰對待未交

生長成老同八正卦

先天陽卦起震至乾陰卦起巽至坤以東南對西北蓋陰陽出於地上爲生物成物之候也其數靜而未動十未變九故每四辟各得二十而合爲四十五三八二七右四九一六也

先天八辟得八正之數

中數爲太極遁數爲八卦者就八卦言之也八卦居於中而八辟得八卦之數者就六十四卦言之也蓋嘗詳考先天八正卦之序實即八辟卦之體已於總說內具其畧矣今復詳之如左爲震離兌乾則左四辟復臨壯夬之義具於此矣何者陽自一而三始動爲震而震即復之地逢雷也陰極於八變而麗於陽爲離則離之陽亦有以臨乎陰矣自八而返始於二其陰初生實陽之舒故悅而爲兌而兌之重體即大壯也至於七陽成爲乾則陰固當盡而爲夬矣此左四辟所以得左四正之數也

右爲巽坎艮坤則右四辟姤遯觀剝之義具於此矣陰自二而四始順爲巽而巽即姤之乾遇陰也陽極於九變而陷於陰爲坎則坎之陰亦能使陽遯之矣自九而返始於一其陽未動實陰之凝故止而爲艮而艮之重體即觀也至於六陰成爲坤則陽亦當盡而爲剝矣此右四辟所以得右四正之數也

蓋先天八辟依八正卦取數如此

先天四十雜卦

中卦樞紐
辟卦秩序
餘爲雜卦

四正本四成數
其數多而卦少
四維本四生數
其數少而卦多
故正兼乎維維入於正

乾七本卦四兼澤風三卦首火風末天澤火澤天上運風下鑑爲澤而火則天之陽也

坤六本卦四兼山雷二卦首地山末水雷地上有山地中藏雷而水則地之陰也

離八本卦六兼澤雷二卦首山澤末天雷火發於雷息於澤而天與山皆炎上之體也

坎九本卦六兼艮山三卦澤山火山風山水息於山而與火互根風澤則水之類也

震三有五卦其二入坤離雷起於地而發爲火也

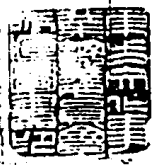
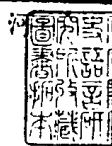
巽四有五卦其一入乾風行於天也

艮一有五卦其四入坎坤山在地上而與水相息也

兌一有五卦其三入乾離澤得天之虛火之明也

先天四十雜卦分四十之數

或耦八辟得八正之數各有其義而不相侵今以四十卦布於四十點而彼此多侵讓何也曰是則有氣與體之分矣蓋八節之氣次第不亂者五行播於四時也四九三百六之體春之九旬或已立夏秋之九旬或已立冬不得與四時五行之氣符合者所以周天之度三百六十五也度者天之體譬則人之四體也氣者天之用譬則人之喜怒哀樂也喜怒哀樂豈可以分屬四體而使之各有合哉然則四十點之各自爲一者體也其合而爲四生四成次第不亂者氣也固不可同日而論矣雖然卦與數均得四十

而無餘欠此雖前人所未嘗言而以理數通之固有雖不中不遠者焉如圖中所具是也必欲求其詳則當以周易之序考其變然後知其本於河圖爲確不可易矣

河圖先天大衍之體

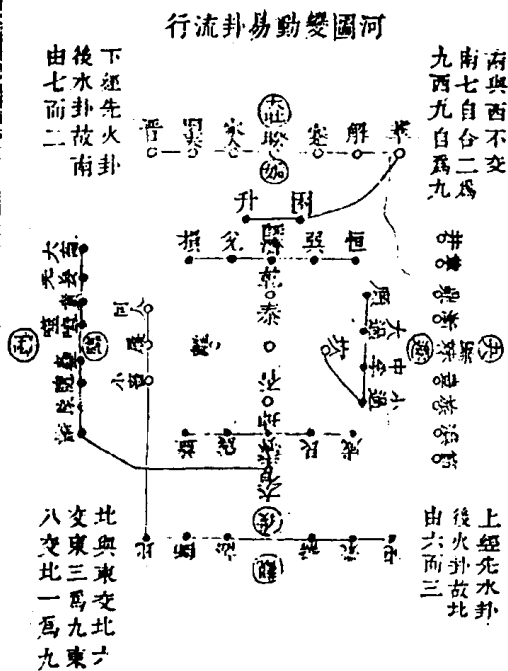
中五六卦泰在否中爲五奇二五十卦二男一偶二女一偶二男二女之合各一偶二濟一偶爲五偶八碎分四十而無專位

河圖先天大衍之體

卦有六十四而大衍之數五十蓋嘗疑其一多一寡一方一圓若相鑿枘者顧聖人之教以蓍求卦何也蓍之德圓而含方卦之德方而含圓二者相爲體用也夫河圖者大衍之數也六十四卦歸於河圖則歸於大衍明矣大衍圓而爲用也而用中有體爲先天之卦對待而不交方靜而未動其歸於河圖也圖之數亦整而不變此大衍之體也而體之中又有二焉共一中卦十六統於一奇一偶爲二合外卦之四十八爲五十此純靜而未動十月純坤之體也共一中卦十六統於五奇五偶爲十外卦四十八縮爲四十以中十合外之四十爲五十此靜中含動子月復卦一陽之體也二體皆歸於河圖何也圖之中五無對爲奇二五相對爲偶一奇一偶爲二也卦亦如之中五所具之卦皆屬奇二五所具之卦皆屬偶而乾奇坤偶居於中五以統之也中五爲奇乾坤皆居之何也五以一統四本以奇含偶而乾坤居之自中而統外也自卦言之則八正卦各自爲一體者皆屬乾之奇八偶卦兩合爲一體者皆屬坤之偶而統於乾坤固爲二也然凡奇皆中而偶皆邊正卦之四維得坎離之邊體則爲奇中之偶矣偶卦之泰否合乾坤爲一體則偶中之奇矣是以四維從偶而居於二

五泰否從奇而居五之中也並二濟與泰否同類而不居於中何也天地以神交猶人心之一動一靜而爲泰否也水火以形交猶四體之一作一止爲二濟也此二濟所以居外而爲體泰否居中而爲心也然泰與否不並時先天靜體即泰反爲否而一卦之中乾坤分爲此則中卦統於乾坤而乾坤又內合於正中之否以一而含二也其分而爲五奇五偶何也中五六卦乾一坤一離一坎一而泰否合爲一此爲五奇也二五十卦則四維二偶四中二偶而二濟一偶此爲五偶也偶以二爲一故十卦爲五偶配於五奇爲十也其中卦之外以八數分爲四十得四十八卦者

其說已具於六十四卦歸河圖矣今論大衍之體有二而其純靜之體中卦旣合於二外卦猶分四十八何也中卦已內冥則外卦無所攝也如人熟寐而心內冥卽四體解而弛也其靜中有動之體中卦得五奇五偶爲十外卦反縮八爲四十何也中卦森然自立則外卦有所統而斂也如人端居未應事時其心存存不亦卽四體収而不放也朱子嘗論未發之前非無知覺但未知覺何事者正可於此見其體也然其外卦之所以斂何也八辟卦以生長成老爲序今中卦森然自立而外卦四十亦秩然不亂則八辟之序已次第具於其中矣是以不待別見也卽河圖四

十點各就其列而八數已不在外也大衍之體分亥與子爲二一者如此然其純坤者不可用當以中十而外四十者爲正云

河圖變動易卦流行

愚旣分河圖爲天之動靜二體而以先天六十四卦歸於河圖其卦雖分周與徑而仍依先天本位以合於河圖本位是爲天之靜體也今考於經則竊見其由靜而動者有變化流行之用而爲天之動體者焉經之上篇首乾坤中泰否終坎離以六卦爲綱居於河圖中五者尚猶夫先天不變所以爲動之本也及下篇首咸恒損益終震艮巽兌旣濟未濟以十卦爲綱居於河圖之二五則其陰陽摩盪已自靜而動非盡如先天之卦矣先天之未變也南與北不交故中孚大過得以巽兌之合而居南頤小過得以震

艮之合而居北所以對待而成靜也及其南與北交則四
維雖仍對待而山澤通氣爲咸損雷風相搏爲恒益四者
亦皆得坎離之體如頤孚二過然顧其中爻一下一上已
具摩盪之機則非復頤孚二過之正中不動矣是故下篇
即首此以承上篇之坎離而爲水火之交亦即以起下篇
之震艮巽兌而爲火水不交也夫交爲旣濟而爲咸恒損
益不交爲未濟而爲震艮巽兌則是下篇十綱皆當爲二
五之卦以四維定其位而咸恒損益居於四維之旁以合
其交旣濟未濟居於四維之中以緒其交與不交由是中
五之坎離動而交則出入於咸恒損益以成旣濟之用靜

而不交則分判於震艮巽兌以還未濟之體而中五與二
五始如呼吸之相通上篇與下篇亦如母子之相應焉此
聖人之作易所爲符契河圖而體天地之撰者也至於二
五之外四生四成之數總之爲八而分之爲四十者其八
總數得八辟卦則在上篇爲臨觀剝復四辟在下篇爲遯
壯夬姤四辟其間陰陽交合而摩盪亦已非猶先天之左
右對待矣故其八之分爲四十者在天之靜體爲十而入
於動中已變爲九凡四四九三十六此外尚餘四數爲四所
以外統四九而內返於中五亦合而爲九蓋餘而無餘也
其四九之數自北而東陽內陰外則相交而爲冬爲春以

北之六交於東之三爲九東之八交於北之一爲九共二
九一十八而其卦皆在上篇除六綱四辟及頤大過之外
起屯蒙而終於無妄大畜者適得一十八卦也自南而西
陰內陽外則不交而爲夏爲秋以南之七自與二合爲九
西之九不交不合而自爲九亦二九一十八而其卦皆在
下篇除十綱四辟及中孚小過之外起晉明夷而終於渙
節者亦適得一十八卦也凡此四九三十六之數所以應
天之流行而爲三百六十日者也此外尚餘四數則所謂
外統四九而內合於中五爲九者當以四中卦居之何者
上篇終於頤大過所以收一篇之局而起坎離下篇終於

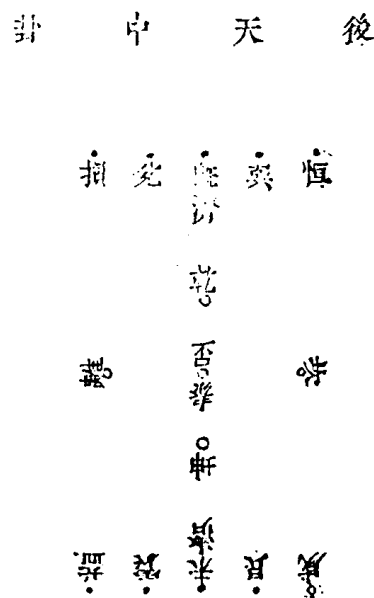
中孚小過所以收一篇之局而起二濟則是四卦正當三
十六之終而外以收全局內以返坎離也四卦之中體不
動正由動而返靜之體也三十六之外有四中卦爲即三
百六十之外尚有四日以統四九者也四日之外餘一日
三辰合十五辰而并歲差爲十六則天之中數亦即河圖
之中數蓋以三五而具四四十六以爲上下二篇之綱而
四分太十四之徑卦也夫徑卦居其中以應氣盈八辟周
於外以應八節而其八節分行於四九三百六十之中而爲
三十六卦其餘四日得四卦以返於中焉此在易而爲象
在圖而爲數皆分明符契如此然則大傳之所謂河出圖

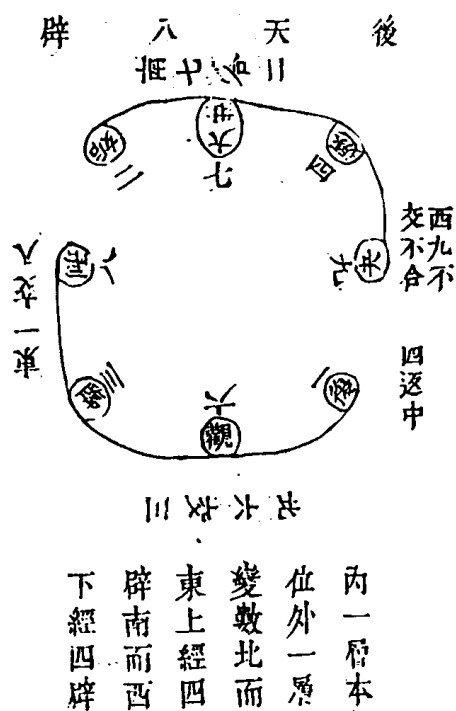
洛出書而聖人則之者於此可見其概矣

後天中卦

恒　巽　旣濟　兌　損

坎　乾　否泰　坤　離

咸　艮　未濟　震　益

中五六卦上經之綱首乾坤中泰否終坎離上經之序與先天同惟泰否易位二五十卦下經之綱合爲咸恒損益分爲震艮巽兌終於旣濟未濟下經之序與先天巽三五衍環由乾坤交泰否而分坎離坎離交而合四維爲咸恒損益以成旣濟坎離不交而析四維爲震艮巽兌以成未濟一闔一闢而終於二濟以返泰否而歸於乾坤與先天巽詳見下條周易大衍之用

先天對待而靜後天流行而動然動中又有動靜焉故八正對待猶先天之靜而八交流行卽爲後天之動所謂一闔一闢謂之變往來不窮謂之通者也又對待者靜而爲交易之體流行者動而爲變易之用由體而達用由用而

歸體周易序卦原兼此二義也八正對待卽先天中卦臨加頤孚二過而南維合於南北維合於北依然四維不交也若咸恒損益則北維交於南南維交於北而爲後天矣故後爲合體中卦此爲交體動卦而其得坎離之中體與坎離相逆則先後天一也八交流行卽後天正卦泰與未濟在北者乾坎居北也否與旣濟在南者坤離居南也咸損以山澤交卽艮兌易其位也恒益以風雷交卽震巽同其方也故八正雖不變而巳爲後天矣益以先天之體合後天之用所以大傳先言八卦成列然後及剛柔相摩而中南亦先未發之中然後及中節之和也○先天艮西北兌東南後天艮自西而東兌自東而西故云艮兌易位先天震東北巽西南後天震巽相逮於東南故云震巽同方更須參看下篇河圖入易大衍之用

後天八辟得陰陽本數

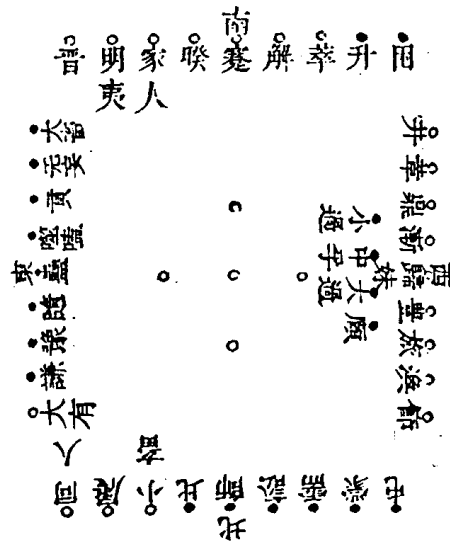
先天八正卦其八辟之序故八辟之數與八正卦同者從卦而得數也後天則從數而得卦焉盖以陰陽本數論之陽數當得陽辟陰數當得陰辟陽生於一者復之一陽也長於三者臨進二陽也成於七者大壯之四陽其內卦得乾爲陽之成也老於九者夬之五陽幾於純乾爲陽之老也陰生於二者姤之一陰也長於四者遯進二陰也成於六者觀之四陰其內卦得坤爲陰之成也老於八者剝之五陰幾於純坤爲陰之老也其在河圖也一與六居於北則爲復爲觀三與八居於東則爲臨爲剝而剝復臨觀者

上經之四辟也冬至以後陽生於北而幾於東是爲上經之卦也二與七居於南則爲姤爲大壯四與九居於西則爲遯爲夬而遯壯夬姤者下經之四辟也夏至以後陰生於南而成於西是爲下經之卦也此八辟之本數分於上下經者也從數得卦而與經符合焉故曰聖人作易本於河圖也

後天雜卦十變爲九

南
困　升　萃　解　蹇　睽　家人　明夷　晉
西
井　革　鼎　漸　歸妹　豐　旅　渙　節
小過　中孚　大過　頤
東
大畜　无妄　賁　噬嗑　蠱　隨　謙　豫　大有
北
屯　蒙　需　訟　師　比　小畜　履　同人

北之六交東之三爲九

●水雷屯
●山水蒙
●水天需
●天水訟
●地水師
●水地比
○風天小畜
○天澤履
○天火同人

自屯至比皆坎水主之屬六之陰其辟卦爲觀之陰成自小畜至同人皆天火主之屬三之陽其辟卦爲臨之陽長凡九卦先陰而後陽者冬之陽藏於陰之下也

東之八交比之一爲九

(火)(天)大有　大有一卦火天主之屬一之陽其辟卦爲復之陽生餘卦皆雷山之火主之屬八之陰極變陽其辟卦爲剝剝亦陰極而陽也凡九卦皆陽自陽藏於冬者發而爲春也

地(山)謙

(雷)地豫

澤(雷)隨

(山)風蠱　雷山屬火風澤屬水詳見上下經卦序

火(雷)噬嗑

(山)火賁

天(雷)无妄

(山)天大畜

南之七與南之二自合爲九

(火)地晉　自晉至解皆正火及雷山之火主之屬七之陽其辟卦爲大壯之陽成自萃至困皆風澤之水主之屬二之陰其辟卦爲姤之陰生凡九卦先陽而後陰者夏之陰伏於陽之內也下經咸恒以下諸卦主於火自晉至蹇是也損益以下諸卦主於水自萃至鼎是也亦詳見上下經卦序

地(火)明夷

風(火)家人

(火)澤睽

水(山)蹇

(雷)水解

(澤)地萃

地(風)升

(澤)水困

西之九不交不合自爲九

(水)風井　自井至節中間火而首尾皆水主之屬九之陽極變陰其辟卦爲夬夬亦陽極而陰也凡九卦自陰之伏於夏者見而爲秋也

澤(火)革

(火)風鼎

風(山)漸

(雷)澤歸妹

雷(火)豐

(火)山旅

風(水)渙

(水)澤節

西之四統收四九返於中

(山)(雷)頤　此四中卦一水一火正中不動所以收四九三十六卦之水火而返於中也然自正九之終豐旅純火渙節純水已爲四中之漸故以四中卦收之亦四與九合故也

(澤)(風)大過

(風)(澤)中孚

(雷)(山)小過

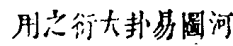
竊詳四九之卦火陽水陰皆與數合惟七之火卦止得六二之水卦乃得三者以九中藏六故也蓋四九三十六卦正當期之日三百六十則乾坤之策皆具爲乾參而三得四九三十六坤兩而二得四六二十四起上經屯象至謙豫二六皆四正之卦以水火交於天地者屬乾所以居首而統其全也至隨蠱二卦始合四維成體自此以下皆四維自交及交於四正者屬坤之四六二十四也七之火卦得六正當坤之二六其下一萃卦屬水者陽極陰生火息於水而七之所以合於二者也四六之卦上經之下一六下經三六蒸隨蠱以下火卦六咸恒以下火卦六損益以

下水卦六震艮巽兌以下水火之卦六也○四正屬乾四正以水火交於天地爲天水水天天火火天地水水地地火火地凡八卦三分在上經之首一分火地在下經之首四維屬坤四維以雷山交於風澤凡雷風風雷雷澤澤雷山風風山山澤澤山凡八卦則皆在隨蠱以下故知爲坤之四六也此外天地自交在隨蠱之上亦火自交及雷山自合風澤自合亦在隨蠱以下蒸水火爲天地之用又合四離爲六子猶之火地本乾之四正而爲地中之陽亦可屬坤同在隨蠱以下入坤之四維也但坤統於乾上能兼下而下不得兼上耳○三十六卦之爻數二百一十六二十四卦之爻數百四十有四此乾坤之策也

四十變四九餘四返中合河圖之變

先天東南對西北其陰陽各四辟各得二十數而合爲四十後天則北東對南西四十變爲四九三十六而餘四數以返中爲蓋河圖之變動而流行也何以知之以三十六卦之序於經者知之也上經一十八卦下經一十八卦而上下經之終爲四中卦則是四十變爲四九三十六而餘四數以返中也上經自六綱四辟及二中之外爲卦二九一十八其序先陰而後陽卽以北六之陰交於東三之陽爲九也其外九卦皆陽卽以北一之陽交於東八之陰極變陽爲九也下經自十綱四辟及二中之外爲卦亦二九一十八其序先陽而後陰卽以南七之陽自與南二之陰合爲九也其外九卦中開陽而首尾陰卽以西九之陽極變陰而自爲九也凡此四九三十六卦爲陰爲陽皆一下一上摩盪而不能自已至於上經之終於頤大過下經之終於中孚小過然後陰陽之體正中而不動焉則由動返靜而由外返中之數也夫以八辟卦考之於數旣與八數之陰陽合矣以三十六卦幷四中卦考之於數復與四九之變餘四之返者適合爲而分數之陰陽又卽以成總數之義而無所參差由此觀之所謂四十卦統於八辟卽四十點之統於八數而以八分而爲四十也不已卽數可以得象乎

與上圖同惟中卦變九除圖外得九外變四十圖外四十

河圖易卦大衍之用

河圖入易以大衍之體合大衍之用

先天對待而主於靜後天流行而主於動是故先天入於河圖而具大衍之體後天入於河圖而具大衍之用周易乃合之而上篇四正下篇四維者先天之對待也通上下而寓四時成歲之法者後天之流行也然則易蓋以大衍之體而含大衍之用者也大衍之在河圖也其中數五奇五偶合而爲十則易亦如之上篇首乾之一陽坤之一陰終坎之陽中離之陰中而泰否居於乾坤之下坎離之上爲乾坤之合體是爲五奇也下篇首咸恒以陽中相連損益以陰中相連終震艮以二男相連巽兌以二女相連而旣濟未濟統居全易之終而以中間坎離之合體相連是爲五偶也奇偶各五合而爲十也至其進數總之爲八分之爲四十而四十之外別無八數也卽八盡於四十矣易亦如之上篇臨觀剝復四辟合於自北而東之數者卽以統上篇諸卦而分行於北而東則臨觀剝復盡於此矣下篇遯壯夬姤四辟合於自南而西之數者卽以統下篇諸卦而分行於南而西則遯壯夬姤盡於此矣八辟分而盡於四十所謂八節之分盡於四九三百六者故四十之外別無八辟也中十而進四十是爲大衍五十之體數也然而其用已含於此矣何者上篇之下爲坎離下篇之上爲

咸恒損益此六卦者蓋合二篇而處其中也中者氣之所交自乾坤交爲泰而陰陽互宅爲坎離坎之陽在中而爲咸恒離之陰在中而爲損益而咸恒損益皆以四維之交而成坎離之體則是四維之交卽坎離之交也坎離之交固乾坤之交也交爲旣濟不交爲未濟而未濟以終旣濟者卽所以終泰之交而返於否也夫始於動必終於靜故始於泰而爲坎離爲咸恒損益爲旣濟而終於未濟爲此九卦者卽五奇五偶之合爲十而變九以成用者也五奇五偶變九奈何曰參伍以變三五各參爲三也五奇卽中五之數具上篇六卦而泰否居於乾坤坎離之中以乾交

坤則反否爲泰而乾坤與否皆并於一泰矣泰之交而坎離見焉故泰與坎離三者所以參中五而爲三也五偶卽二五之數具下篇十卦方其未交也震艮在北巽兌在南及其旣交也震巽合爲恒益艮兌合爲咸損而四維亦并於咸恒損益之四卦加二濟而爲六所以參二五而各爲三也夫三五之數本具一十六卦則四四而方也入於三五而方中已含圓矣三五又各參三然後四四之方變爲三三之圓而居中以運乎外焉外之四十亦變爲四九以應之其餘四數則所謂外統四九而內返於中五者也於是全體皆動而成四十九之用矣其內返之四亦合於中

五爲九但其所合之五又將參爲三焉則方終於靜者已始於動循環而無端此所以成變化而行鬼神也竊嘗反覆於全易之書其始也乾上坤下判然不交而爲否其終也震艮相連皆北維艮兌相連皆南維亦判然不交爲未濟惟其中間乾坤交爲泰而成坎離然後坎離合四維之交而爲咸恒損益以成旣濟焉則交之勢畢矣畢卽判而爲未濟震艮復在北巽兌復在南而乾坤復爲否一陽一陰返於篇首之卦矣此易道之所以體用相含動靜相根而無窮也雖然坎離之互宅爲乾坤之交是也坎離必合四維以交何也四維之震巽陰陽在下艮兌陰陽在上一下一上者坎離之陰陽所摩盪而出入也然則坎離不能外四維以交矣假令不上不下卽坎離之中交不動豈得復成其交哉且坎水也離火也水火不相射不得而相交其交也必至於相滅而後已惟水之分而爲風澤火之分而爲雷山然後雷風得以相搏而交爲恒益山澤得以通氣而交爲咸損而水火乃得成其交矣天地之間上下有定位者乾坤也否也四方有定所者震艮巽兌也未濟也及其交於中而爲泰也上下四方之氣皆合焉而雲行雨施品物流形者卽坎離合四維之交以成旣濟也及交訖而判則性命各正四方上下名返其位震艮巽兌復分南

北而乾坤亦還爲否矣此靜而對待者爲上下四方之本體動而流行者爲氣交於中而生物蓋不分四時而常見九卦之終始爲用者也若夫一動一靜循環相生皆入於流行之用則又常各得九卦焉春夏陽動而順則爲泰爲坎離爲咸恒損益爲旣濟而終於未濟此動而終始九卦也秋冬陰靜而逆則爲未濟爲震艮巽兌爲否爲乾坤而卒復交於泰此靜而終始九卦也蓋三五所具一十六卦以動靜分之則各得八而動靜互根則皆得九惟動與靜不並時而運則一發一收之際始各見其爲九卦之流行也惟人亦然喜怒哀樂之發卽乾交於坤而心動爲泰也

動則耳有聞焉目有見焉而聞見之用虛言動之用實也於是言發於口而動發於身以交致其所聞所見之實焉大傳曰震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口近取諸身而以坎離介於四維之間者即坎離合四維之交以成既濟也及其動反於靜則四體各復其故而頭容直氣容肅凝然而不動此未濟分四維而乾坤返於否也夫泰否以氣交而屬心也未濟以形交而屬體也心動而後四體從之故動始於泰也四體既息而後心得靜焉故泰終於未濟也至於未濟而已返於否矣吾嘗謂先天爲未發之中後天爲已發之和正以先天者易之靜體上篇四正下篇四維對待而不偏也亦即互宅而未判也（對待中即互爲其宅互宅中即一而未判）不偏者所以爲中也不判者所以爲未發也而太極兩儀四象八卦皆於此具焉所以爲天下之大本也朱子嘗曰性是太極渾然之體其中涵具萬理而綱領之大者有四此即先天之體而未發之象也（朱子晚年答程畢之書首言性之本體如此且謂中間自有條理自有間架下面方及外邊幾感中間便應云云故引以證明未發之前是先天之象若謂未發中儱侗都無條理則已發之際各有當然之道不應謂之率性而所中之節亦皆在外矣與告子義外之說何異乎此是從來之誤但細玩朱子太極渾然其中涵具語意便可了當）至於後天則爲易之動體而流行發用矣乾退於西北坤進於西南者相交而爲泰也震巽相連於東南者雷風相搏而爲恒益也兌在東而趨於西艮在西而趨於東者山澤通氣而爲咸損也坎離居中以代乾坤之用者所以合四維之交而成既濟也此豈非已發之用各有所當而爲天下之達道哉然皆於易而具焉故曰易以先天大衍之體含後天大衍之用也而會不外於性情之德故曰易以順性命之理又曰窮理盡性以至於命也學者於此其可不盡心歟（一動一靜分春夏爲陽動者爲周易以建子爲春也如屯蒙以下六卦皆坎主之而得北六之數乃其動之始也若先天陽動起震得東三之數則爲夏時矣與此不同不可不察）

大衍入用綱領節目（此補上條所未盡）

或問春夏陽動秋冬陰靜皆入於流行之用則六十四卦

無不入用之數矣若夫不分四時靜者常爲對待之體動者獨爲流行之用則六十四之中惟四十九卦入用耳此外曰否曰乾坤曰四維之不交曰八辟之不分凡一十五卦者將遺於大衍之用之外乎曰不然雖以動靜分之無不入用之數也蓋四十九之用非雜然而進也其中有綱領焉有節目焉則此一十五卦者爲之也何以明之夫五十之變爲四十九也以否反爲泰也否之與泰猶背與面然雖向背不同而不得分兩體也此否反爲泰而五十變爲四十九也分而爲二者乾與坤也乾坤爲易之門戶也既分之後左右各揲四者八辟之陰陽各四也八辟爲生

長成老之秩序也過揲之策分陰陽老少者四維震艮二陽相連巽兌二陰相連也震艮本少陽也以二陽相連則陽重陽而當陽之老也巽兌本少陰也以二陰相連則陰加陰而當陰之老也蓋分之為少而重之卽為老也老陽之策三十六者四卦之畫數也老陰之策二十四者四卦之爻數也畫分而不偶為陽也爻合而不奇為陰也自老陽之三十六畫損其四而生少陰之三十二則以震艮相連者共去其陽爻之四畫也自老陰之二十四爻益其四而生少陽之二十八則以巽兌相連者共析其陰爻之四為八畫也陽去其陽而生陰陰析其陰亦變而生陽也此

所謂一十五卦為四十九之綱領節目者也雖然四十九之中又自有綱目焉則掛其一於始而歸其餘於終是也蓋有分卽有掛分以乾坤則掛以泰也有策卽有奇策存四維則奇在四中也泰者乾坤之交也交而不分故不入揲而掛之也四中者四維之合也震艮合為頤小過巽兌合為中孚大過四卦居於上下二篇之終雜卦三十六之餘故為四揲之後歸奇之數也大過者陽過而老也頤陰過而老也小過之陽中孚之陰各得其本卦三分之一者陰陽之少也四卦之本體自具老少之象不待二少之重為老何也策在揲之中其為老少者未定也奇在揲之後

其為老少者已成也其為數也四卦之陽爻十二卽老陽之奇也陰爻十二析為二十四卽老陰之奇也陽極而生陰則以老陽大過八畫益少陰中孚之八畫而生少陰之奇十六也陰極而生陽則以老陰頤十畫益少陽小過之十畫而生少陽之奇二十也策者奇之本也策之為數老陽分為畫老陰合為爻而少陰從陽來者得畫少陽從陰來者得爻固有陰陽老少之辨也奇者策之餘而名之曰奇則不分陰陽老少皆從畫也雖奇策相過策之在四維者亦可得奇奇之在四中者亦可得策然四維居於咸恒損益之下自交合者而分則其數方行而未定是為過揲

之策也四中居於上下二篇之終自迭變者而合則其勢已定而成體故為歸扐之奇也蓋觀於奇與策之異而聖人序卦誠有微意無間 與造化爭錙銖者矣

周易上下經卦序一

周易分上下二篇蓋先天之局也上篇主於四正下篇主於四維也上篇首乾坤終坎離而以泰否居其中者乾坤交於泰否而成坎離也坎水也離火也天地之初有水火之氣而未成水火之體者四維雜之也四維爲水火之間氣亦分屬水火爲先天南維爲巽兌則兌之澤巽之風皆水也澤者水之體風者水之氣風與水同一清凉也北維爲震艮則震之雷艮之山皆火也雷者火之氣山者火之體山與火同一炎上也蓋天地者水火之體而水火者天地之用故天地之交即以水火交爲泰以上八卦皆坎水

主之自水雷屯至水地比固水也即小畜之風履之澤亦水也否以下二八一十六卦皆離火主之自天火同人火天大有固火也即謙之山豫之雷以至頤之合山雷皆火也此十六卦中惟臨觀二卦獨以風澤屬水而無火然坐下介於雷山之間則爲火中之水而離中一陰也其大過亦以風澤屬水而殿於其末則火極而息於水與頤分對而起坎離也故曰泰以上皆坎水主之否以下皆離火主之也且坎之陽在陰中即泰之乾下於坤也離之陰在陽中即否之坤下於乾也此所謂乾坤交於泰否而成坎離是爲上篇之義也下篇承上篇之坎離而主於四維則以

四維之交爲水火之交而成既濟以四維不交爲火水不交而成未濟也首咸恒損益者四維南北交而類聚也中震艮巽兌者四維南北不交而羣分也一交一不交故終之以二濟焉咸恒之卦三陽在中者承上篇之坎體也坎中之陽爲火則咸恒以下八卦皆主於正火及雷山之火以合天地水火而成卦也損益之卦三陰在中者承上篇之離體也離中之陰屬水則損益以下八卦皆主於風澤之雜水以合天地水火而成卦也此所謂四維交而成既濟者也至於震艮皆北維則以雷山之火相連而不交於水其下四卦亦雷山主之初二猶半合於水而次二已純

乎火也巽兌皆南維則以風澤之水相連而不交於火其下四卦亦風澤主之初二已純乎水而次二乃半配以火也此所謂四維不交而成未濟者也其半配以火者蓋水中原有火而以一水一火相對而起二濟也二濟之次第變化已具於通篇然後以二濟結之亦猶坎離之次第變化已具於上篇然後以坎離結之是則下篇之義也總之二濟雖爲上篇坎離之合而既濟之水火交者即上篇之泰也未濟之水火不交者即上篇之否也天地之交以氣則泰否居於上篇之中者氣常運於內也水火之交以形則二濟居於下篇之終者形常聚於外也而形氣之相生

內外之相通則又爲全易之大義所以該天地人物而流行古今生生不息者也因爲圖於後以明之

上經

乾爲(天)

坤爲(地)

(水)雷屯 正坎水交

山(水)蒙 雷山之火

(水)天需 坎水交

天(水)訟 於天

地(水)師 坎水交

(水)地比 於地

(風)(天)小畜 水分風澤交於天而水極似火

天(澤)履

以上坎水初交於雷山之火次交於天次交於地坎分爲風澤則水極似火矣故五陽包一陰得離體以起下同人大有正離

(地)(天)泰

(天)(地)否

天(火)同人 正離火

(火)天大有 交於天

地(山)謙 雷山雜火交於

(雷)地豫 地火極似水

澤(雷)隨 雷山雜火交

(山)風蠱 於風澤水

地(澤)臨 風澤雜水交

(風)地觀 於地而無火

(火)(雷)噬嗑 正火雜火

(山)(火)賁 自交合

(山)地剝 火交

地(雷)復 [illegible]地

天(雷)无妄 雜火交

(山)天大畜 於天

(山)(雷)頤 雜火合爲離體

(澤)(風)大過 雜水合爲坎體

以上離火交於天次雷山火交於地亦火極似水以五陰包一陽得坎體也故次卽交於風澤之水次則風澤交於地而無火此火勢一伏也然後正火雜火交合大燥次之後以雜火交於地次交於天而雜火遂合而得正火之離體雜水亦合而得正水之坎體以成坎離焉

坎爲(水)

離爲(火)

下經

澤山咸　風澤之水雷山之火交爲坎離

雷風恒

天山遯　雜火交於天

雷天大壯

火地晉　正火交於地

地火明夷

風火家人　正火交於雜水

火澤睽

水山蹇　雜火交於正水

雷水解　以上八卦正雜互交極交之致

山雷損　雷山之火風澤之水交爲離體

風雷益

澤天夬　雜水交於天

天風姤

澤地萃　雜水交於地

地風升

澤水困　雜水交於正火

水風井

澤火革　雜水交於正火

火風鼎　以上八卦雜交於正交中漸分

震爲雷　雷山之火相連

艮爲山

風山漸　雷山交於風澤○水火初分上承交體亦下聯風澤

雷澤歸妹

雷火豐　雷山交於正火純火無水

火山旅

巽爲風　風澤之水相連

兌爲澤

風水渙　風澤交於正水純水無火

水澤節

風澤中孚　風澤水合爲離火體雷山火合爲坎水體○水火既分而交體內伏以成二濟

雷山小過

水火既濟

火水未濟

上下經卦序二

全易統體一太極也而其中有綱領焉有節目焉則先天生出之序也蓋上篇太極生兩儀兩儀生四象下篇四象生八卦八卦重生兩儀四象也下篇終而返上篇則統上下之全而八卦重生八卦得八八六十四以盡統體之精蘊也上篇之序首乾坤爲太極中泰否爲兩儀終於頤大過與坎離則爲四象也何以明之乾之象中實而貫其兩端坤卽具乾之兩端而虛中以涵其實也此二而一者也是爲太極也由是而之焉乾坤交於泰否則太極動靜而生兩儀矣泰之乾在坤下動而交爲一也否之乾在坤上

靜而不交爲二也動而一者陽儀也靜而二者陰儀也自乾坤動靜而生是爲大極生兩儀也由是而之焉其陰陽一下一上兩相摩盪至於頤大過與坎離然後定位於中此兩儀生四象矣蓋泰之內卦陽卽陽中之漸也進於中而爲大過則陽過而老也否之內卦陰卽陰中之漸也進於中而爲頤則陰亦過而老也中而又中則坎之陽中爲少陽也離之陰中爲少陰也是爲四象也自泰否摩盪若至此而定位是爲兩儀生四象也由是而之焉則入於下篇而生八卦矣下篇之序首咸恒損益爲八卦中震艮巽兌爲八卦重生兩儀終於中孚小過既濟未濟則爲八卦

重生四象也何以明之自上篇大過損一陽而坎體已動爲咸恒頤損一陰而離體已動爲損益咸恒之中三連者乾乾也損益之中六斷者坤也其陽中陰中者坎離也此四正之所會也咸損爲艮兌之交恒益爲震巽之交此四維之所合也四正四維皆具是爲八卦也生於上篇之四象是以居下篇之首而承上篇之終也由是而之焉則八卦重生兩儀矣八卦具於咸恒損益者爲四維之交自交者而分之則四維見矣震艮爲北維二男同居而不參於女巽兌爲南維二女同居而不雜於男男陽女陰者兩儀也分於咸恒損益是爲八卦重生兩儀也由是而之焉則

兩儀重生四象矣巽兌復合於中孚爲重離震艮復合於小過爲重坎合離與坎而析重爲單則一陰一陽相間而爲既濟未濟此重生之四象也重之以二陰二陽而爲老也間之以一陰一陽而爲少也老少各二爲四也生於四維之後合是爲重儀生重象也以上篇四象視之則此之二老僅當其二少者彼分於八卦之前此分於八卦之後蓋分而又分之數也極分之致盡於一陰一陽則窮而當返矣故返於上篇之首復爲一陰一陽之乾坤則列於八八而爲全易焉是爲八卦重生八卦也夫同一乾坤也合爲理之一則渾然太極也分爲分之殊則森然八卦也然

而八八既全則統體爲一太極而乾坤乃爲之樞紐矣大傳曰易有太極者明太極不在易外也曰是生兩儀兩儀生四象四象生八卦者皆易中所有之序也顧或者不察求太極於易之上論先天於易之前則六十四卦失序而天地萬物亦不神矣豈聖人作易以範圍天地曲成萬物之旨乎

上經

乾 太極

坤

泰 陽儀

否 陰儀

頤 老陰

大過 老陽

坎 少陽

離 少陰

下經

咸

恒

損 八卦

益

震 重生

艮 陽儀

巽 重生

兌 陰儀

中孚 重生老陰

小過 重生老陽

既濟 重生少陰

未濟 重生少陽

上下經卦序三

上篇天地之闔闢也下篇時行而物生也遠而一元之運近而一歲之時具於此矣邵子經世書有數而無象今以序卦觀之天地水火風雷山澤分明有象可見而合之則易而儲散之則賾而不可厭動而不可亂其生出也有次第焉其流行也有屈縮焉其會歸也有首尾焉稽之於天地驗之於歲時而取之於人物皆可得而知其故焉可以窮理可以盡性而至於命矣非但經世書之比也又按上篇天地闔闢卽人物胎孕之理也自泰以上坎水主之者精也魄也自否以下離火主之者氣也魂也大傳曰精氣

爲物春秋傳曰既生魄陽曰魂是也而由人物之胎孕可以還徵天地之闔闢矣下篇時行物生卽氣化形化成男成女之理也咸恒得坎之體而其下八卦以火交於天地水火者坎中之陽水中之火也水中有火則其火自不能已於是有氣化而生者焉氣者火也大傳曰天地絪緼萬物化醇是也損益得離之體而其下八卦以水交於天地水火者離中之陰火中之水也火中有水則其水亦自不能已於是有形化而生者焉形者水也大傳曰男女搆精萬物化生是也植物得水而生而其體炎上者水中之火也氣化也動物得火而生而中含血脈者火中之水也形化也先氣化而後形化故先咸恒而後損益也總之氣火而形水水火既濟者生生之道也而生於既濟則死於未濟矣大傳曰原始要終故知死生之說是也由人物之死生愈可以觀天地之化育矣震艮皆屬火而相連者乾道成男也巽兌皆屬水而相連者坤道成女也男得乾道女得坤道則又卽人物而可以觀乾坤矣中庸曰君子之道造端乎夫婦是也乾坤之道成則泰否之用見於是終之以既濟未濟焉既濟者泰也未濟者否也此其循環會歸而天地人物統之一理焉爲序卦中之蘊也別爲圖於後以明之

上經

乾爲天　一陰一陽之謂道渾之爲太極分之爲兩儀朱子所謂造化之樞紐品彙之根柢也

坤爲地

水雷屯　陰陽混沌之始陽陷於陰火陷於水也故乾坤之交以坎水主之火在水中則一上一下下動而爲雷上出而爲山朱子所謂登高看山如水蕩沙猶想見天地之初也

山水蒙

水天需　至此而陽之陷者漸出而天體漸分矣然猶與水上下也

天水訟

地水師　陽既升則陰必降至此而地亦漸見矣然亦與水上下也

水地比

風天小畜　地下而天上天地漸分則氣得上行而爲

天澤履 風質得下澄而爲澤無復滔天之水矣

地天泰 天地分而陰陽均通氣交於內爲泰

天地否 體分於外爲否所謂天地定位是也

天火同人 地不混天水不混火然後

火天大有 火見於天而七政成象矣

地山謙 火之精炎既上於天而離者即伏於地[illegible]地得火而始堅也雷山爲火之[illegible]華而地即以山爲體雷爲氣也[illegible]大於山則包山在內故地中有山

雷地豫

澤雷隨 地既凝成四維乃張東西分而南北交也

山風蠱 雷山北維澤風南維澤雷在東山風在西

地澤臨 四維已定而流上之氣益流澤在地下風行地上水[illegible]師比之與水上下矣此時陰

風地觀 陰盈於下而陽將發即起下噬嗑賁也○澤在地下而海環地外而江湖亦在內也

火雷噬嗑 天地之間澤澄而風清則火之在地者上升下薄與同人大有相應非復屯蒙之象矣

山火賁

山地剝 火之發動爲噬嗑賁其靜藏則山在地上而雷伏地中爲剝復也此坤道至靜之象

地雷復

天雷无妄 火藏於靜而復發用則雷行天下而山際天上蓋卑而上行發育峻極之象也下篇時物動矣

山天大畜

山雷頤 比維山雷南維澤風北方火在內而高南方水在內而下蓋南北地勢分矣

澤風大過

坎爲水 天地之體既定水火之用乃行一寒一暑而[illegible]

離爲火 四時氣化形化而分男女即爲下篇之經綸也 又按上篇在人則爲胎孕之數自乾震坎至於誕彌厥月先生如達即乾坤混沌而開闢之理也

下經

澤山咸 四維南北合則氣交於天地之中而生物矣其體以陰包陽陽主氣化也陰包陽即

雷風恆 上篇坎體其陽在陰中一上一下者水中之火也故以下八卦皆以火主之

天山遯

雷天大壯

火地晉

地火明夷

風火家人

水澤睽

水山蹇 以上八卦以正火及雷山之火交於天地水火而成既濟也詳見卦序首篇○

雷水解 坎下火卦於時爲春蓋水氣爲雨而草木萌動雷乃發聲者水中之火也

山澤損 四維合而生物義同咸恆其體以陽包陰陰主形化也陽包陰即上篇離體而陰在陽中上一下者火中之水也故

風雷益 以下八卦皆以水土之

澤天夬

天風姤

澤地萃

地風升

澤水困

水風井

澤火革　以上八卦以風澤之水交於天地水火而成既濟也亦詳見卦序首篇○

火風鼎　離下水卦於時爲夏益火蒸爲暑而江河泛溢大雨時行卽火中之水也

震爲雷　北維屬火得乾道而成男者也

艮爲山

風山漸

雷澤歸妹

雷火豐　震艮之下四卦初二半火坎二純火與下純水分對而爲未濟也秋雨斷雲陽氣轉烈是

火山旅　其時矣○夏至以後斷雲疎雨周正已入秋矣大暑以後氣轉鬱蒸卽夏正亦是秋也

巽爲風　南維屬水得坤

兌爲澤　道而成女者也

風水渙

水澤節

風澤中孚　巽兌之下四卦初二純水坎二半水與上純火分對而爲未濟也冬日烈栗水泉內動是其時

雷山小過　矣○以上四時之分主於夏正通論至易則當主於周正也已詳見周易大衍之用說內內

水火既濟　既濟所以收上咸恒損益之交未濟所以收上震艮巽兌之不交此坎離

火水未濟　之成功卽轉應泰否而逆於乾坤也在四時當入中數而爲氣盈矣

又按下篇在人則有生之後自爾匍匐岐嶷至於老死者卽四時春夏秋冬之理也合二篇而觀之則原始反終節次皆可見矣○咸恒以下水中之火幼而多勤也損益以下火中之水長而壯佼也震艮之火不交强仕而有爲也巽兌之水不交衆萃而深慮也造化在人如此

上下經卦序四

曾以定體觀之上篇乾坤天地也坎離日月也泰以上多水者地也否以下多火者天也下篇咸恒損益則四氣之交和而爲人也震艮巽兌則四氣之偏分而爲物也其咸恒以下陽在中者男也損益以下陰在中者女也北維之震艮屬火北方之高燥也火主動而生動物爲北方動物耐寒者火也南維之巽兌屬水南方之卑濕也水主靜而生植物爲南方植物耐暑者水也此爲二篇中定體也

上下經卦序五

魏伯陽作參同契每日用六十卦皆依經序卦次第焦氏易林卦變至于四千九十六亦依經次第朱子卦變獨主先天圖云精密過于前人然焦氏本于經實不可易也先天生出之序不費安排矣然以經考之有乾坤因有往來而為泰否有姤復因有互宅而為坎離坎離之出入必極于震巽艮兌則震巽艮兌之交即坎離之交為既濟其不交即坎離不交為未濟既濟所以效天地之交而返于泰也未濟所以效天地不交而返于否也此亦孰非自然不費安排者乎大抵即先天之體而于體中見用尤加詳盡

耳由此觀之依經序卦次第正自精密之極也又嘗觀八卦本於乾坤而乾坤變易實定位于坎離故上篇乾坤序盪出入終于坎離下篇復自坎離序盪出入而終于二濟此皆由陰陽流行至中而定位也故乾坤雖為本體其重卦之象陰陽之盛至于三陰三陽相連四陰四陽相連五陰五陽相連者皆由乾坤得之而乾坤遂與震巽艮兌同為序盪出入之數漸至于坎離然後定焉參同契納甲之法坎離為日月震巽艮兌并乾坤俱為晦朔弦望之候正與序卦之理同符其曰參同契非取諸此歟程子謂神僊竊造化之機方能延年然則參同契非造化之機歟

雜卦地道與序卦相經緯

易有序卦又有雜卦何也序卦者天道之運行而成四時也雜卦者地道之凝成而定四維也故序卦之乾坤泰否在上四維在下而雜卦之四維在乾坤否泰之中者天包地外而地處天中之象也自否泰而上屬坤之卦已盡於是而屬乾者止一見焉此地抱天而處而實以地為之主也四維之分南北也北維為震雷艮山高而在上南維為兌澤巽風卑而在下而自北以交於南也其勢順則以四維之合為損益者次於震艮之下而南北對交於中自南以交於北也其勢逆則以四維之合為隨蠱者次於兌巽

之下而東西分聯於邊及其南維之象水畢集然後復以咸恒之合四維者對而交於中焉此地道卑高相維之脉絡也雖然地之所以為四維者何哉亦坎水離火而已矣雷山皆炎上之象離火之分體也澤風皆潤下之象坎水之分體也天以水火之氣而為寒暑也地以水火之質而為水土也而就地之水火而分之則火為氣為燥為天之陽水為質為潤為地之陰而陰陽一氣也水火互根也則地中有天水中有火焉火在水中則氣質交而燥濕合粘滞渾濁而成渣滓也是為土矣夫土合水火之交故火為土之氣其性不沉而常浮於水之上水為土之質其性不

浮而常沉於水之中今大地皆土而四海載之者由於此矣夫土有形體分爲四隅則四維見焉然實皆水火之相勝爲之也北維之下雷山天與澤風地一升一降之勢既定然後火得勝而凝焉爲雷山地與雷山火之卦也南維之下承北維之火勝者而爲雷山地與火地以臨乎水之上然後衆水畢會于其下爲水風澤與風澤水之卦也其先火而後水者自高而下也其水獨盛於南維者蓋就下之勢宜然而南方所以爲澤國者也自是而一火一水之相勝者大定矣然後以坎水交于雷山之中以離火交於澤風之中而水火相濟以均焉此地之所以平也地平則

天成而乾位乎上坤位乎下爲否矣天道下濟地道上行爲泰矣自否而泰則發育萬物而峻極於天蓋天下文明之象也其卦自火天以下盡於離者是也此皆地平之天水中之火而坤道承天含洪光大以彰四維之功用者也四維之功用成于火是以火卦之內復有合四維之象爲小過中孚者以上收四維之成功下起離坎之分界焉自離以上火燥水而成土者大地是也自坎以下水環土而際天者四海是也夫水之環土也即四維所爲起盡也方其起也天包乎地其爲地則水也以水而分於澤風之於雷山然後北維起於上南維對於下而四維成焉及其盡也離火斂于中坎水盛于外而風澤與水混合而際于天由是天風排盪水勢奔騰向之所爲四維者以南北合爲頤大過以東西合爲漸歸妹至此皆甄散而不得聚矣向之水火交爲既濟不交爲未濟者至此皆參錯而不得齊矣何者火息于水靜極返動是以四維解散而水火交亂也蓋地盡于水水盡於天而水之所歸即爲天之所起如此也然而天起於東南則復入於西北而生水交火以成四維焉天地相依如環斯循而不息矣此雜卦之理所爲與序卦分天地而相經緯也夫

雜卦圖

地起此

乾爲天○ 天包地外○天爲氣地爲質

坤爲地•

水地比 氣凝爲質質之最初爲水此時即以水爲地

地•水師

地•澤臨 地之未凝則水積爲澤而其氣爲風澤與風皆水之歸也

風地觀

水雷屯 水根於陽其中有火火動於下爲雷起於上爲山雷與山皆火之歸也

山水蒙

震爲雷 由動而起故雷先

艮爲山 終於山以立北維

山澤損 北維之下從中而對交於南維此即水火之交也

風雷益

山天大畜 既交而必分則火升於天

天○雷无妄

北維之地

澤地萃 水降於地

地•風升

地•山謙 火勝水則燥水爲土而地體凝灸雷山則火之雜於水土者也

雷地•豫

火雷噬嗑 離火蘊積而有光發則合

山火賁 於正離火蓄方以類聚也

兌爲澤 火以類聚則與水分而水亦有定

巽爲風 下浸爲澤而上散爲風以立南維

澤雷隨 南維之下分東西兩邊交於北維

山風蠱 ○先天之澤雷在東山風在西

南維之地

山地•剝 而北維之火從中出而地體兩凝其

地•雷復 雷巽在北土卑以地爲山而地在山上水深以山爲地而山在地上也

火地•晉 地中之火

地火明夷 一起一伏

水風井 火已而變水乃大聚而

澤水困 以風澤合於正坎水

澤山咸 南維之火大聚從中對交於北維

雷風恒

風水渙 井困水之聚此則聚而就下也風在水上澤在水下是也至此而水勝火矣

水澤節

雷水解

水山蹇

火澤睽

風火家人 以上四雜已立水火之相勝皆已定然後二者交相濟焉蓋地平而天成矣方在否泰之上

地止

天○地•否 至此則天地定位爲否地天交合爲泰而萬物特發育矣

此地天泰 乂天包地爲否地含天爲泰天後由地中而上出也

雷天大壯 此郎地中之天上出爲火也雜火正

天山遯 穴皆升於天發育峻極之象也萬物

火天大有 之生皆含火性出於地上而戴天也

天火同人

澤火革 火升於天亦変於水凡物之含火性者亦水中之火也

火風鼎

雷山小過 雷山之火合而成坎體風澤之水合而成離體此水火之互變者夫物亦有然者矣

風澤中孚

雷火風 变而不已正與雜合出而極

火山旅 火之勢此則純乎火者也

離爲火 此火止於水爲大分界也火在水上山在海上也蓋非火

坎爲水 不能燥水以成土非水不能聚火而載土此雜卦大義也

風天小畜 此雜水際天

天澤履

水天需 此正水際天

天水訟

澤風大過 自此以下天風浩澇山雷出沒水火不定四維解散蓋水歸大澤而地盡天矩之象也○觀八卦倒亂中山雷

天風姤

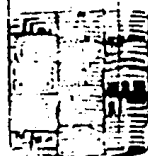
風山漸

山雷頤 水火天各二而澤風獨三見又終之以澤天則盡頃夬

水火既濟 前明夬水之所漏其下有火燥而化之朱子謂如莊周

雷澤歸妹 所謂沃焦土也聖人不言而立象如此可悟程子不菁

火水未濟 既係爲伸之說

澤天夬

周易剩義二卷 福建巡撫採進本

國朝童能靈撰能靈字龍傳號寒泉連江人雍正中貢生其論易專主河圖以明象數之學旁衍縱横旁推曲闡亦皆有一說之可通然云得作易之本旨則未必然也其亦張行成之支裔歟

易學圖說會通八卷

〔清〕楊方達撰

中國科學院圖書館藏清乾隆復初堂刻本

附《四庫全書總目·易學圖說會通八卷》提要

南齊陸彥深澄爲國子博士嘗簡祭酒王仲寶儉曰易自商瞿至田何其間五傳年未爲遠雖有異家之學同以象數爲宗數百年後乃有王弼王濟云弼所悟者多何必能頓廢前儒晉太興四年太常荀崧請置周易鄭玄注博士於時政緜王庾皆儁神清識能言玄遠而捨輔嗣而用康成太元立王肅易當以在玄弼之間元嘉初玄弼兩立逮顏延之爲祭酒黜鄭置王意在貴玄事成敗儒謂宜兩立所以合無體之義又曰杜預注傳王弼注易俱是晚出並貴後生杜之異古未如王之奪實而儉亦答曰易體微遠實貫羣籍豈可專據小王便爲該備依舊存鄭高同來說唐貞觀纂注疏王氏說獨行至宋初且三百年有奇而華

山象數之學始復傳夫易道樞鍵實在象數雖宋元儒者詮闡義理不必類輔嗣之虛遠而象數要不可闕晉陵扶蒼楊子默而著易學圖說會通凡八卷而前儒之畫圖立說者寖以備矣源流分合展紙瞭然蓋有功於易學者也宋王稱傳李之才曰易學惟邵雍得之初華山陳摶以數學授穆脩脩授之才之才授雍以象學授种放放授許堅堅授范諤昌是象學數學又析而爲二也後之知數學者尠矣奚有於象學乎哉夫宋儒治易胥本西安長民劉氏經解諸書闡劉氏學者十之八而劉氏亦前本華山此予所以緣楊子之畫圖以晚宋數學綜宋初象數而重太息於長民氏之五十五圖也

乾隆二年九月下澣陽羨儲大文

天不言而河出圖洛出書以象示也聖有作而書不盡言言不盡意以象告也由無象而上不特太極不可象即陰陽可象乎前聖不得已而繪之以白黑象清濁也氣也後聖不得已而繪之以一一象奇耦也形也由無象而象由兩象而六十四象蓋至於錯之綜之中之變之而象無窮矣故圖者象也說者指其所為象也道非象可盡而觀象以得聖人之意不猶愈於泥辭而失意者乎余學易始因辭以觀卦繼由卦以觀圖書始恍然若有所會因作周易洗心四卷其首卷列圖三十有六憾不得深於易者就而正之吾友符蒼楊氏以所著圖說會通示我其目曰太極探原曰圖書測微曰卦畫明緼以立其本曰變互廣演曰

筮法考占以行其用曰律呂指要曰外傳附證曰雜識備參以達其支精詳過余多矣夫易之道廣之則彌六合約之不外一心心無象而萬物皆備於我萬象根焉故孔子曰聖人以此洗心退藏於密又曰有以見天下之動而觀其會通藏密涵無象之源會通妙萬象之感會通非有藏密非無也子曰天何言哉下學上達知我其天會斯解者旦暮遇之也

乾隆二年二月望後荊溪同學弟任啟運

易之道理寓數而行數緣象而著天以象告而河出圖洛出書人物以象呈而近取諸身遠取諸物故道原於天散於人物皆可以圖約之雖圖中精蘊非言可究然徵諸可象則其不可象之神已見於此矣夫自天人性命之微以至兵農醫卜之細何所不貫此放之彌六合卷之退藏於密者苟非會三才之旨以立言詎能徹周易之源流而一以貫之哉自來談易諸家淺近者既失之粗高明者又失之過惟能深契道本置心平易而分之合之錯之綜之叅之互之推之極之可以圖亦可以不圖此未易驟測其淵微遽通其旨趣也吾友楊子符蒼篤志好古鍵戶著述所纂正蒙集說發明儒先緼奧既傳誦海內而易學一編尤有非淺學所能窺者余讀是書竊快象數之畢顯而理之明且達也博採旁搜源流歷歷折衷羣說歸於貫通其取之也博其擇之也精一主自然釐其穿鑿信乎契四聖之精心矣夫萬事萬物之理演之至於無窮無一非陰陽無一非太極由是契於無象之象以歸無始之始已爾然則是編也又豈專言象數者所可比哉吾願讀是書者因象考數因數考理而觀其會通可以窮理可以洗心學易之法不外是矣

乾隆二年三月既望海陽同學弟金德瑛

天地間無非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則有是數有理與象數非辭以闡之則不明故聖人設象以盡意託文以盡象而易道傳焉漢儒談易者各自名家去象數之原未遠自魏王弼頓廢舊說專尚虛遠易遂以蕪沒遠宋華山之學傳至邵子而宏博奧衍有莫測其涯涘者朱子謂學者於言上會得者淺於象上會得者深又謂王輔嗣伊川皆不信象今却不敢如此說後人不明此意竟置象數於不問便不見易之來歷矣間嘗尋繹宋元經解及近代名家纂述見其精研象數或著為圖或著為說有裨易學者類而錄之左圖右說集成八卷以備考鏡是固承學之津梁抑亦羲趣之淵藪也夫理以參觀而益顯學以詳說而始精宋元以來圖說粲然會而通之陰陽中自有陰陽體用中更有體用錯綜變化畢見於此矣宋劉牧采摭天地奇耦之數為圖五十有五師友共相推詡李泰伯刪之止存其三謂彼五十二皆破碎鮮可信用吾不知泰伯之識果是而無非否也夫易之變無窮圖亦何可少亦在乎擇之精爾如劉長民易置圖書先儒多主其說自蔡西山之論出朱子取之而圖書始定則以九為河圖十為洛書者可不錄矣張仲純六十四卦各有圖註非不明析然略陳大意近於贅亦可不錄矣來瞿堂好為鉤隱每取中爻之變象與正對反對為象或盡變其中爻或顛倒其中爻屢遷而離其本是又不可錄矣其他破碎與重

複者盡削焉凡綱領所歸條目所列苟足以印證聖經補益傳義自然而非穿鑿者取之大傳所謂言天下之至賾而不可惡其在斯乎學者倘能沈潛反復求其會歸則易學之蘊奧似不難於此而得之不然專務淵渺而無所根著其不至支離散漫爲聖賢之罪人者幾何哉

乾隆三年歲次戊午七月望日武進後學楊方達謹識

纂引圖說姓氏

漢

孔氏安國子國　司馬氏遷子長

焦氏贛延壽　京氏房君明

施氏讎長卿　孟氏喜長卿

梁丘氏賀長翁　費氏直長翁

劉氏歆子駿　揚氏雄子雲

東漢

馬氏融季長　鄭氏玄康成

荀氏爽慈明　班氏固孟堅

魏氏伯陽

三國

諸葛氏亮孔明　王氏肅子雍

王氏弼輔嗣　虞氏翻仲翔

陸氏績公紀

晉

蜀才李鼎祚引顏之推云范長生也　郭氏璞景純

韓氏伯康伯

南北朝

陸氏澄彥深　關氏朗子明

唐

侯氏果　顏氏籀師古

孔氏 穎達 仲達　賈氏 公彥

李氏 鼎祚

宋

周子 惇頤 茂叔 濂溪　程子 顥 伯淳 明道

程子 頤 正叔 伊川　張子 載 子厚 橫渠

朱子 熹 元晦 晦菴　邵子 雍 堯夫 康節

陳氏 摶 圖南 希夷　种氏 放 明逸

胡氏 旦 周父　穆氏 脩 伯長

李氏 之才 挺之　劉氏 牧 長民

李氏 覯 泰伯　王氏 安石 介甫 半山

司馬氏 光 君實 涑水　蘇氏 軾 子瞻 東坡

楊氏 時 中立 龜山　沈氏 括 存中

呂氏 大防 微仲　晁氏 說之 以道 景迂

邵氏 伯溫 子文　郭氏 忠孝 立之 兼山

陳氏 祥道 用之　王氏 湜 同州

吳氏 沆 德遠 環溪　鄭氏 樵 漁仲 夾漈

朱氏 震 子發 漢上　沈氏 該 元雅

洪氏 邁 景盧 容齋　林氏 至 德久

吳氏 仁傑 斗南 平江　張氏 栻 敬夫 南軒

呂氏 祖謙 伯恭 東萊　蔡氏 元定 季通 西山

胡氏 方平 師魯 玉齋　蔡氏 淵 伯靜 節齋

蔡氏 沈 仲默 九峰　黃氏 榦 直卿 勉齋

眞氏 德秀 景希 西山　李氏 舜臣 子思 隆山

王氏 宗傳 景孟 童溪　項氏 安世 平父 平菴

王氏 炎 晦叔 雙溪　陳氏 埴 器之 潛室

翁氏 泳 永叔 思齋　黃氏 瑞節 觀樂

稅氏 與權 巽甫　朱氏 元昇 日華

王氏 申子 巽卿　程氏 直方 道大 前村

元

熊氏 朋來 天慵　俞氏 琰 玉吾 石澗

胡氏 一桂 庭芳 雙湖　查氏 顏叔 伯復

胡氏 炳文 仲虎 雲峯　吳氏 澄 幼清 草廬

董氏 眞卿 季眞 番陽　熊氏 良輔 任重 梅邊

蕭氏 漢中 景元　張氏 理 仲純

明

薛氏 瑄 德溫 敬軒　蔡氏 清 介夫 虛齋

楊氏 時喬 宜遷 止菴　徐氏 問 養齋

唐氏 順之 應德 荊川　薛氏 應旂 仲常 方山

韓氏 邦奇 汝節 苑洛　楊氏 繼盛 仲芳 椒山

來氏 知德 矣鮮 瞿塘　章氏 文祿 百可

錢氏 一本 國端 啟新　章氏 潢 本清

鄭氏 鄤 謙止 峚陽

本朝

汪氏 琬 苕文 鈍翁　吳氏 光 與嚴 野翁

陸氏隴其稼書　李氏光地厚菴榕村
蔡氏所性仲全　朱氏彝尊錫鬯竹垞
張氏伯行孝先恕齋　胡氏煦滄曉
吳氏啟昆宥函　任氏啟運翼聖釣臺

例言

太極探原第一　太虛无形中涵動靜以一而神是生絪緼清濁浮沈尊卑位正老少陰陽縱橫卦定對待流行淵源性命

圖書測微第二　一元未判大道難名生成圖發奇耦書呈方圓合德經緯著明錯綜遷變天啟斯文聖人有作八八齊分

卦畫明緼第三　庖犧法天八卦成列中古繼傳後天道一體立用行顛倒皆得反覆交推橫斜曲直上下无常剛柔相易

變互廣演第四　六爻遞變卦成可度推盡乃備屢遷非鑿消息旣定中爻交錯純雜互合乾坤三索不二不測至精斯作

筮法考占第五　大衍五十虛一爲體七七數圓挂扐伊始至十八變卦斯成矣有對有覆吉凶以起法象可占神其告爾

律呂指要第六　易通六律先定元聲黃鍾九寸十一皆成陰陽上下損益相生七音左轉五調右行河圖生克位次同情

外傳附證第七　連山首艮歸藏首坤焦京卦氣六日七分堯夫四片包括古今擬易擬玄異數殊名支流餘裔胥翼羲文

雜識備參第八　易分四聖篇次可舉三才萬象雜陳
文理納甲納音乾坤終始九章九宮原通妙旨八陣
六脉廣備參紀

凡例

一易學性理本相貫通性理大全門類甚繁易學啟蒙篇辭頗約此書以易學爲標由本及支引伸觸類總期推廣啟蒙而性理亦槩著焉學者由此以考其詳可也

一圖纂歷代諸家似紛錯不一然能觀其會通則思過半矣朱子嘗謂會而不通則窒礙不可行通而不會亦不知許多曲直錯雜處元董季眞合程朱傳義并遺書語錄著周易會通茲編亦竊比於董氏云爾

一是編多出故本然必取其說而折衷之如張橫渠所云置心平易而後可冀其一當若好爲奇異與僻以云多識反無益於聖經凡讀六經之書者不可不知

此意

一理學以宋儒爲歸宋儒以周程張朱爲的明有宗也雖陳圖南象數傳之在先而茲編引用姓氏反列之稍後者伊洛淵源之統有攸歸爾

一宋世象數傳自圖南邵子得之而始窮其奧義理闡於濂溪程子繼之而益發其藏然必待朱子以集其成而象數義理之精微畢顯故集中以朱子之言爲主

一是編圖爲主說爲輔故圖有目而說隨之若說自成篇仍列其目也其載圖而無說者圖可無煩乎解也

其載說而無圖者存其說而義已見也若採於原書者則標爲纂說若採於他書者則標爲附錄云

一是編以類相從故不以世次爲序而每卷類序之中仍以纂著世次分先後不敢趨簡便而失其次也

一各家圖說有原本某氏者遞相纂述忘所自出茲記著者姓氏必從其朔雖搜討未必無遺其源流大略亦可睹矣

一各家易說甚繁不能全錄茲擇其最要者或摘錄數條或摘取一段非敢割裂惟以辭達而止

一通志堂經解世稱善本其中訛舛頗多如節氣圖卦不對節卦氣圖候不對卦四象圖八誤白九誤黑經

世圖履次乾兌次夬尤爲紕繆茲所纂錄咸爲改正

一是編重複者不錄然不無彼此相兼前後互見其大同而小異者必另有可取不妨兩存以俟參考

一纂圖不首圖書而首太極何也曰以時代言之圖書在先以義理言之太極在先太極出而圖書洩濂溪一圖實探其原也

一先儒多易置圖書而其說有不可廢者正其名仍錄其說獲罪前哲所不辭也

一六十四卦與三百八十四爻之小象可以不圖亦不可盡圖茲惟略採卦象爻象兩圖及象說數篇聊以見例然於全書綱領已概見矣

一先儒經說發明已備紬繹之下偶有一得不揣鄙陋謹附於末以就正有道

一是纂姑就家塾講求所及劄記成編當代名公論著未及博採後有新獲尚期續增

一茲編校訂之助是子仲明居多是子潛心正學志篤躬貞嗜古窮經尤深於易著有易象拾遺孝經圖頌聖學指南睎顏錄等書編中僅登數則不過因其參正及之固未罄其藏也

易學圖說會通卷之一目錄

後學武進 楊方達 述

太極探原第一

太極圖 周濂溪著 有說

太極圖說解 以下朱晦菴著 說九條

易有太極圖 有說

是生兩儀圖 有說

兩儀生四象圖 有說

四象生八卦圖 有說

八分為十六圖 有說

十六分為三十二圖 有說

三十二分為六十四圖 有說 附說一條

易有太極圖 以下林德久著

太極一變圖 有說

太極再變圖 有說

太極三變圖 有說

太極六變圖 有說 附說一條

太極生六十四卦分系圖 胡雙湖著 附說一條

御纂陰陽氣質說 性理精義

聯拆先天八卦圖 胡滄曉著 有說五條

論周子太極圖 楊方達纂附

易學圖說會通卷之二目錄

後學武進 楊方達 述

圖書測微第二

河圖 以下朱晦菴定 圖書說共九條

洛書

伏羲則河圖以作易圖 以下胡玉齋著 說四條 附說一條

大禹則洛書以作範圖 有說 附說一條

先天八卦合洛書數圖 有說

後天八卦合河圖數圖 有說

河圖四象圖 劉長民著 說二條 附說一條

河圖聯十圖 以下朱日華著 有說

五行異同說 附說一條

龍圖天地未合之數圖 以下張仲純著 有說

龍圖天地已合之位圖 有說 龍圖總說二條

天地十五數圖 有說 附說一條

河圖序數圖 以下張百可著 有說

洛書序數圖

天數地數五六居中之圖 附說一條

御纂河圖洛書說 周易折中

河圖洛書說 楊方達纂附

易學圖說會通卷之三目錄

後學武進　楊方達　述

卦畫明縕第三

易學圖說會通卷之四目錄

後學武進 楊方達 述

變互廣演第四

易學圖說會通卷之五目錄

後學武進 楊方達 述

筮法考占第五

易學圖說會通卷之六目錄

後學武進　楊　方達　述

易學圖說會通卷之七目錄

後學武進 楊 方達 述

外傳附證第七

易學圖說會通卷之八目錄

後學武進 楊 方達 述

易學圖說會通目錄終

易學圖說會通卷之一

[illegible]原第一

後學武進　楊[illegible]

太極圖　周濂溪著

太極圖說周子曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子脩之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終

故知死生之說大哉易也斯其至矣

太極圖說解　朱晦菴著

無極而太極

上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根柢也故曰無極而太極非太極之外復有無極也

太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉

太極之有動靜是天命之流行也所謂一陰一陽之謂道誠者聖人之本物之終始而命之道也其動也誠之通也繼之者善萬物之所資以始也其靜也誠之復也成之者性萬物各正其性命也動極而靜靜極復動一動一靜互爲其根命之所以流行而不已也動而生陽靜而生陰分陰分陽兩儀立焉分之所以一定而不移也蓋太極者本然之妙也動靜者所乘之機也太極形而上之道也陰陽形而下之器也是以自其著者而觀之則動靜不同時陰陽不同位而太極無不在焉自其微者而觀之則冲漠無朕而動靜陰陽之理已悉具於其中矣雖然推之於前而不見其始之合引之於後而不見其終之離也故程子曰動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

有太極則一動一靜而兩儀分有陰陽則一變一合而五行具然五行者質具於地而氣行於天者也以質而語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也又統而言之則氣陽而質陰也又錯而言之則動陽而靜陰也蓋五行之變至於不可窮然無適而非陰陽之道至其所以爲陰陽者則又無適而非太極之本然也夫豈有所虧欠間隔哉

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性

五行具則造化發育之具無不備矣故又即此而推本之以明其渾然一體莫非無極之妙而無極之妙亦未嘗不各具於一物之中也蓋五行異質四時異氣而皆不能外乎陰陽陰陽異位動靜異時而皆不能離乎太極至於所以爲太極者又初無聲臭之可言是性之本體然也天下豈有性外之物哉然五行之生隨其氣質而所稟不同所謂各一其性也各一其性則渾然太極之全體無不各具於一物之中而性之無所不在又可見矣

無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

夫天下無性外之物而性無不在此無極二五所以混融而無間者也所謂妙合者也眞以理言無妄之謂也精以氣言不二之名也凝者聚也氣聚而成形也蓋性

爲之主而陰陽五行爲之經緯錯綜又各以類凝聚而成形焉陽而乾者成男則父之道也陰而順者成女則母之道也是人物之始以氣化而生者也氣聚成形則形交氣感遂以形化而人物生生變化無窮矣自男女而觀之則男女各一其性而男女一太極也自萬物而觀之則萬物各一其性而萬物一太極也蓋合而言之萬物統體一太極也分而言之一物各具一太極也所謂天下無性外之物而性無不在者於此尤可以見其全矣子思子曰君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉此之謂也

惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

此言衆人具動靜之理而常失之於動也蓋人物之生莫不有太極之道焉然陰陽五行氣質交運而人之所稟獨得其秀故其心爲最靈而有以不失其性之全所謂天地之心而人之極也然形生於陰神發於陽五常之性感物而動而陽善陰惡又以類分而五性之殊散爲萬事蓋二氣五行化生萬物其在人者又如此自非聖人全體太極有以定之則欲動情勝利害相攻人極不立而違禽獸不遠矣

聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶

此言聖人全動靜之德而常本之於靜也蓋人稟陰陽五行之秀氣以生而聖人之生又得其秀之秀者是以其行之也中其處之也正其發之也仁其裁之也義蓋一動一靜莫不有以全夫太極之道而無所虧焉則向之所謂欲動情勝利害相攻者於此乎定矣然靜者誠之復而性之貞也苟非此心寂然無欲而靜則又何以酬酢事物之變而一天下之動哉故聖人中正仁義動靜周流而其動也必主乎靜此其所以成位乎中而天地日月四時鬼神有所不能違也蓋必體立而後用有以行若程子論乾坤動靜而曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散亦此意爾

君子脩之吉小人悖之凶

聖人太極之全體一動一靜無適而非中正仁義之極蓋不假修爲而自然也未至此而修之君子之所以吉也不知此而悖之小人之所以凶也脩之悖之亦在乎敬肆之間而已矣敬則欲寡而理明寡之又寡以至於無則靜虛動直而聖可學矣

故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說

陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一

太極也陽也剛也仁也物之始也陰也柔也義也物之終也能原其始而知所以生則反其終而知所以死矣此天地之間綱紀造化流行古今不言之妙聖人作易其大意蓋不出此故引之以證其說

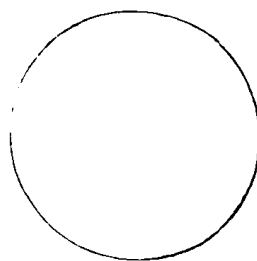
大哉易也斯其至矣

易之爲書廣大悉備然語其至極則此圖盡之其指豈不深哉

纂說 問陰陽便是太極否朱子曰其解圖云然非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而爲言爾此句當子細看○問太極理也理如何動靜曰理有動靜故氣有動靜○問理在先氣在後曰理與氣本無

先後之可言但推上去却如理在先氣在後相似○陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互爲其根是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩儀立焉是定位底天地四方是也易有兩義一曰變易便是流行底一曰交易便是對待底○問陽何以言變陰何以言合曰陽動而陰隨之故言變合○水陰根陽火陽根陰錯綜而生其端是天一生水地二生火天三生木地四生金到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水循環相生○陽變陰合初生水火水火氣也流動閃爍其體尚虛其成形猶未定次生木金則確有定形矣○土寄旺四季每季寄旺十八日共七十二日惟夏季十八日土氣爲最旺故能生金也以圖象考之木生火金生水之類各有小畫相牽連而火生土土生金獨穿於土之内餘則從旁而過爲可見矣

附錄蔡虛齋五行之序圖一曰水居正北故爲陰盛火居正南故爲陽盛木東方也故爲陽稺金西方也故爲陰稺如是則水爲太陰火爲太陽金爲少陰木爲少陽也此一說也其二曰陽始生爲水尚柔弱到生木已强盛故水爲陽稺木爲陽盛也陰始生爲火尚微到生金已成質故火爲陰稺金爲陰盛也蓋水生於天一木生於天三陽也火生於地二金生於地四陰也五行之生以微著爲漸也如是則水爲少陽木爲太陽火爲少陰

金爲太陰矣又一說也

太極者象數未形而其理已具之稱形氣已具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也

太極之判始生一奇一耦而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇耦是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也

兩儀生四象圖 朱晦菴著

太陽一　少陰二　少陽三　太陰四

兩儀之上各生一奇一耦而爲二畫者四是爲四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

四象生八卦圖 朱晦菴著

四象之上各生一奇一耦，而爲三畫者八，於是三才略具，而有八卦之名矣。其位則乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。在河圖則乾坤離坎分居四實，兌震巽艮分居四虛。在洛書則乾坤離坎分居四方，兌震巽艮分居四隅。周易所謂三易經卦皆八，大傳所謂八卦成列，邵子所謂四分爲八者，皆指此而言也。

八分爲十六圖 朱晦菴著

八卦之上各生一奇一耦，而爲四畫者十六，於經無見。邵子所謂八分爲十六者是也。又爲兩儀之上各加八卦，又爲八卦之上各加兩儀也。

十六分爲三十二圖
朱晦菴著
四畫之上。各生一奇一耦。而爲五畫者三十二。邵子所謂十六分爲三十二者是也。又爲四象之上各加八卦。又爲八卦之上各加四象也。

三十二分為六十四圖　朱晦菴著

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰　履　兌

睽　歸妹　中孚　節　損　臨　同人　革　離　豐　家人

五畫之上各分一奇一耦而為六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一耦則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一耦則為八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一耦則為九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一耦則為十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一耦則為十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇

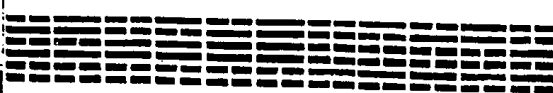
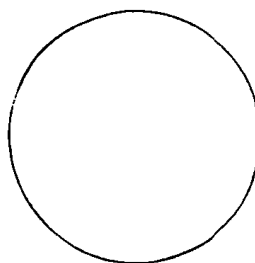
既濟　賁　明夷　无妄　隨　噬嗑　震　益　屯　頤　復

姤　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升　訟　困　未濟

一耦則為十二畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復為圖於此而略見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一耦累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣

達按此以上七圖朱子啟蒙隸於原卦畫者迺流而窮其源也是編隸於探太極者原始而要其終也觀周子太極圖下及萬物化生可見矣

易有太極圖

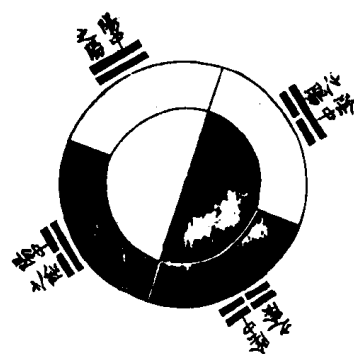
林億久著

太極者萬化之本也。陰陽動靜之理。雖具於其中。而其肇未形焉。故曰易有太極。

太極一變圖

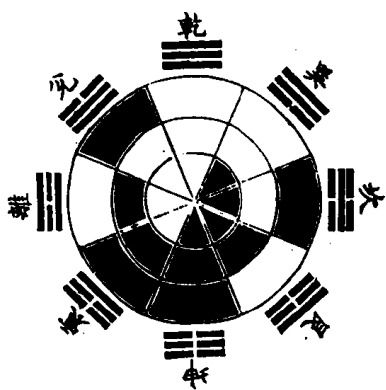
林億久著

太極動而生陽。靜而生陰。分陰分陽。兩儀立焉。則奇耦之畫所自形也。故曰太極生兩儀。此太極一變而得之者也。

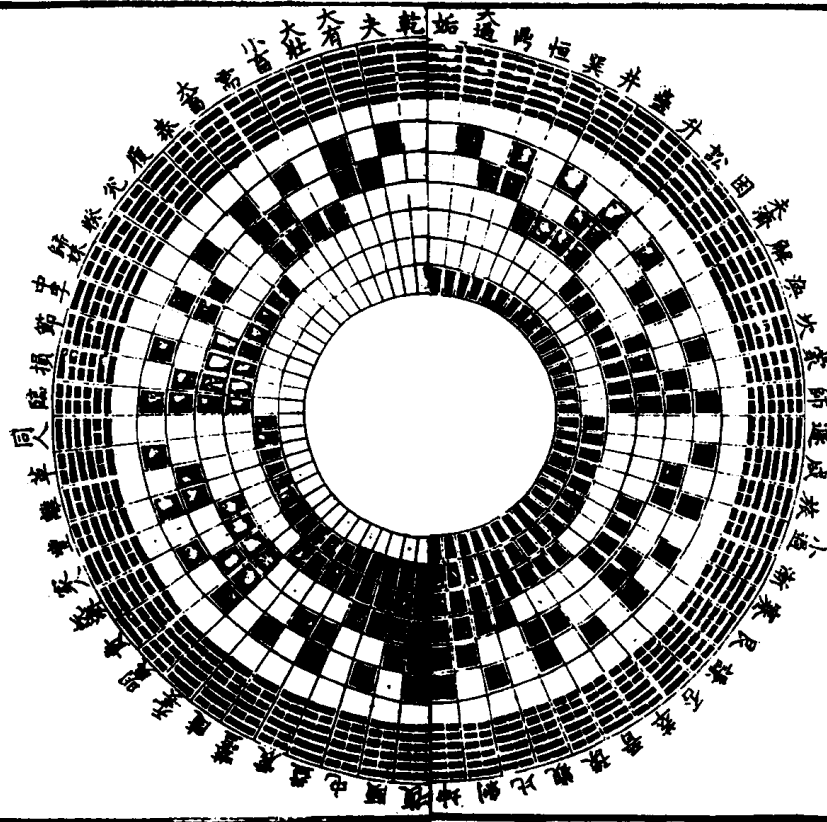
太極再變圖

林德久著

陽分而爲陰陽曰陽中陽陽中陰陰分而爲陰陽曰陰中陰陰中陽陽中陽陰中陰是爲老陽老陰陽中陰陰中陽是爲少陽少陰此四象之畫所自成也故曰兩儀生四象此太極再變而得之者也

太極三變圖

林德久著

四象之陰陽復分而八卦成列則三才之畫見矣乾與坤對離與坎對兌與艮對震與巽對故曰四象生八卦此太極三變而得之者也

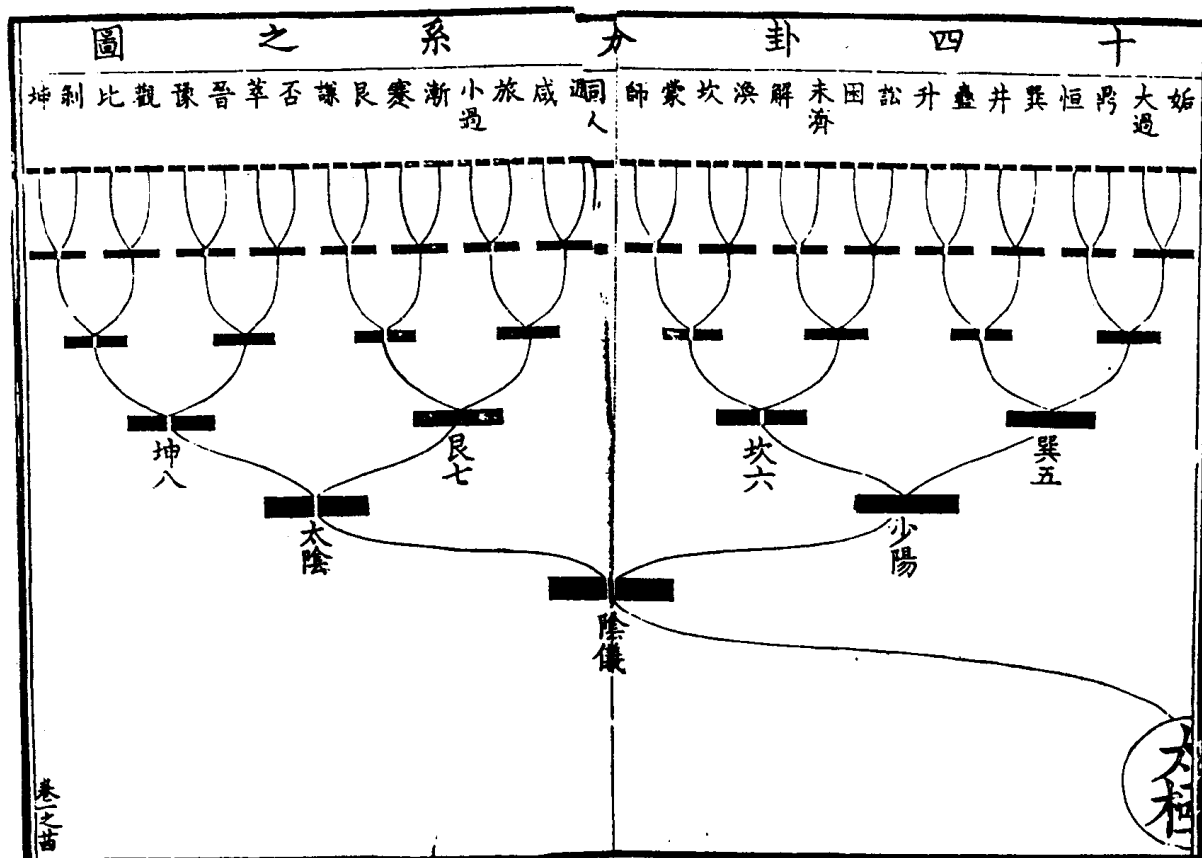
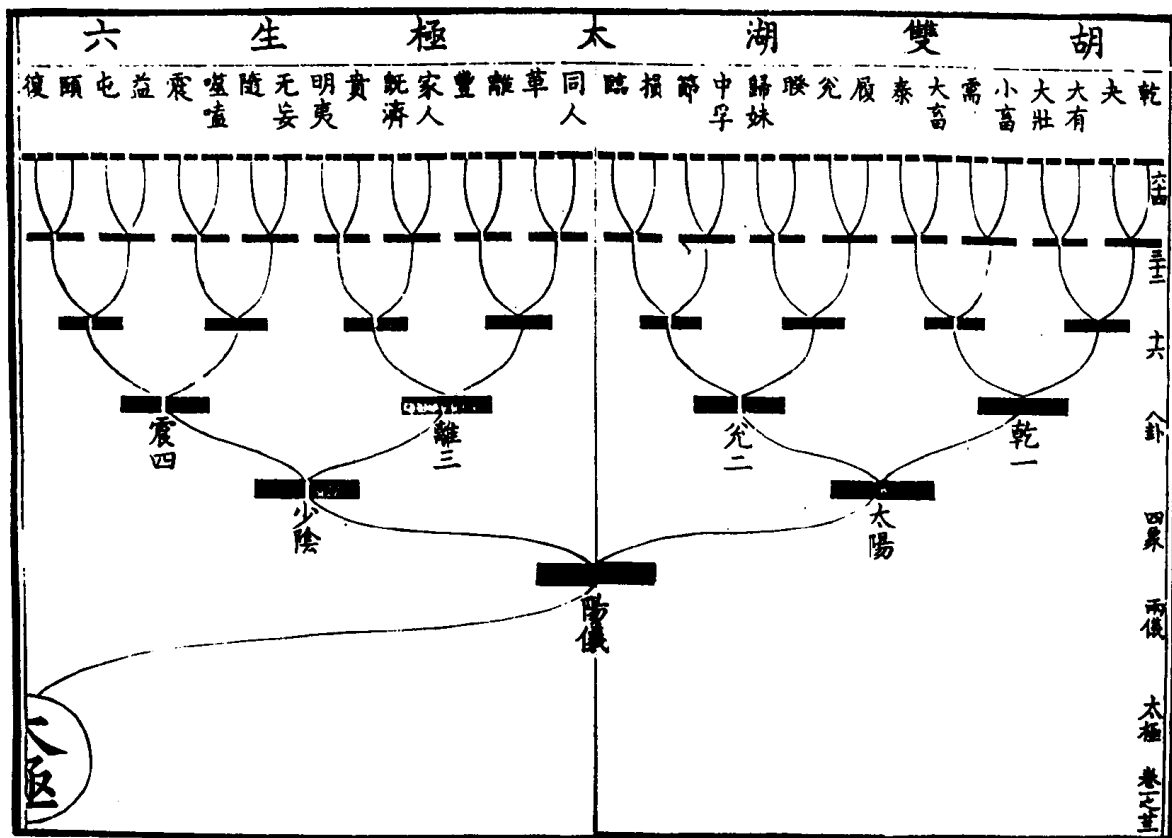
太極六變圖

林德久著

纂說林德久曰易者陰陽動靜之總名也體用一原顯微無間以其渾然全體肇朕未形則曰太極次第相生自本而末則有兩儀四象八卦之分極而六十四卦三百八十四爻其實皆一易也方其爲太極也卦畫之理未嘗不具及其爲卦畫也太極之體無乎不在初非二物也大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦已得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此八卦之小成也又曰因而重之爻在其中矣此八卦之生六十四卦也太極六變而得之者也六畫既具則八八還相重復本卦爲內重卦爲外亦不外乎乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也邵康節曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈小愈細則愈繁故自太極之一變則始於一陰一陽之相交再變則二陰二陽三變則四陰四陽四變則八陰八陽五變則十六陰十六陽六變則三十二陰三十二陽而六十四卦備矣此大傳所謂分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章者也儒者論易人奮其私智往往巧爲推排而聖人畫易之本原益昧而不明觀此圖之統

體則可以見自然之序非私智之所能及也康節曰易有三百八十四爻眞天文也又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

達按林德久五圖妙在可分可合此以五圖爲一圖也故太極圖至此已三見而不妨並存者欲以見橫規分合各有至理非可以偏曲之見執一而求之也

胡雙湖太極生六
乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
乾一 兌二 離三 震四
太陽 少陰
陽儀
太極
六十四 三十二 十六 八卦 四象 兩儀 太極
卷之十三

十四卦分系之圖
姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
巽五 坎六 艮七 坤八
少陽 太陰
陰儀
太極
卷之十四

達
按此即朱子六十四卦次序圖也。但得此卦系，則自太極而兩儀，而四象，而八卦，而六十四卦之所從生，所分屬，尤爲易見。故兩圖並存，以備參看。

御纂陰陽氣質說 性理精義

朱子雖以陰陽分質之序、氣之序，然實陰陽合體，氣質同歸。何則？天一，陽也，加五爲六，即地之陰也。地二，陰也，加五爲七，即天之陽也。三與八，四與九，亦然。其陰陽合體者如此。是故以氣言之，以冬春爲陽，夏秋爲陰，可也。以陽氣生於冬至而盛於春，陰氣生於夏至而盛於秋也。以春夏爲陽，秋冬爲陰，亦可也。以陽功發於春而極於夏，陰功成於秋而終於冬也。以質言之，以水木爲陽，火金爲陰，可也。水之滋潤，故能生木，陽之舒也。火之燥烈，故能成金，陰之斂也。以木火爲陽，金水爲陰，亦可也。木溫火熱，氣稟乎陽也。金涼水寒，氣稟乎陰也。又通而言之，則陽始於水，盛於木，極於火，而終於金。陰始於火，盛於金，極於水，而終於木。此又時令與物理皆然，而無氣質之異者也。讀者不可不知。

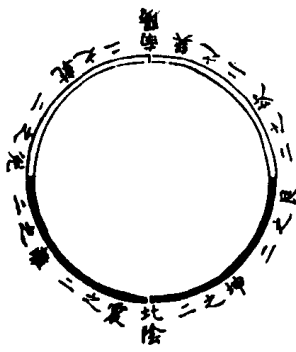
聯折先天八卦圖　胡滄曉著

折先天八卦初爻

聯先天八卦初爻

先儒所謂東陽西陰，謂此兩儀也。不有兩則無一，謂太極因兩儀而顯也。

折先天八卦二爻

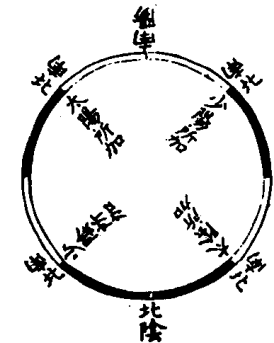
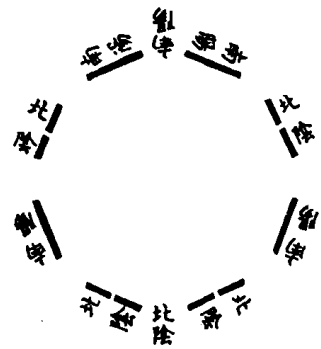
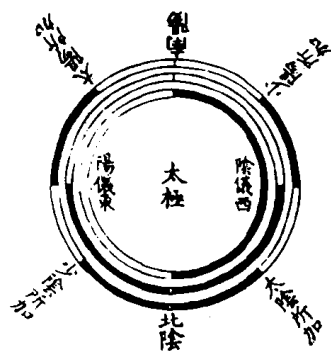
聯先天八卦二爻

先儒謂爲南陽北陰合諸初爻而四象始見。

合二爻於初爻

東陽之上加一陽一陰，西陰之上亦加一陽一陰，便成四象。

先儒謂爲南陽北陰者此也。蓋東爲陽升之徑，西爲陰降之路，南北則陰陽之定位也。

折先天八卦三爻

聯先天八卦三爻

洛書中奇耦相間，此則一陰一陽相間

因先天圖中原具內外分合之妙故立爲聯折先天八卦圖使知此圖非但著八卦之象也其中太極兩儀四象八卦每畫一層皆有無窮之精意存焉

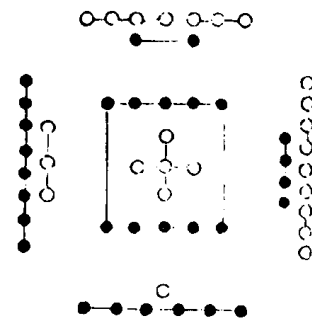
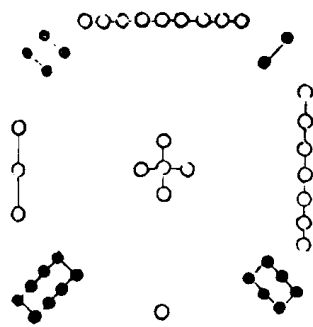
論周子太極圖 楊方達附

周子太極圖第一空運太極圖也次爲陰陽圖又次爲五行圖又次爲成男成女圖又次爲萬物化生圖其左右之相絡者陽變陰合也上下之交系者根陰根陽也中小運陰陽共一太極也太極本空運故云無極而太極俗謂太極上有無極是以陰陽圖爲太極而以太極圖爲無極也謬已聖人繫易曰易有太極周子慮人求道於語言文字之粗而執一物以爲太極也故微示之曰無極而太極究竟無極而太極猶然是易有太極易者陰陽之變無極即易字之義但易字指卦爻言無極即指太極言爾朱子解之曰

男 友潞 友涑 校字

易學圖說會通卷之二

後學武進 楊方達 述

圖書測微第二

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

【纂說】或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也○胡玉齋曰河圖數十十者對待以立其體故為常洛書數九九者流行以致其用故為變也常變之說朱子特各舉所重者為言非謂河圖專於常有體而無用洛書專於變有用而無體也○圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之而圖之成數書之耦數亦各具於中央之五數矣○圖之一二三四者生數之陽也各居其中五之外六七八九十者成數之

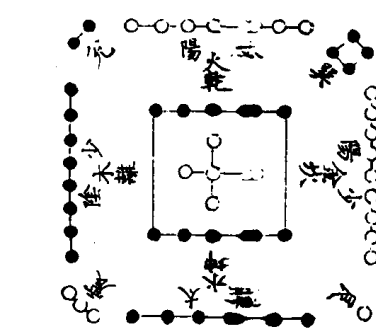
陰也又各因五而得數以附於五生數之外中者為主則外者為客矣書之一三七九者四奇數之陽也各居其中五之外二四六八者四耦數之陰也又各從其類以附於四奇數之側正者為君則側者為臣矣造化貴陽而賤陰假圖書以顯其理皆出於自然之妙也○蔡節齋曰河圖數耦耦者靜靜以動為用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜為用故洛書之位合皆耦一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也○陳潛室曰河圖以生數統成數洛書以奇數統耦

數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似河圖之生成同方洛書之奇耦異位若不相似也然同方者有內外之分是河圖猶洛書也異位者有比肩之義是洛書猶河圖也又如河圖備數之全洛書缺數之十疑若相戾也然河圖之全數皆自五而來一得五爲六二得五爲七三得五爲八四得五爲九五得五爲十其實未嘗有十也八卦全不用十洛書雖曰缺十而皆有合十之義一對九合十二對八合十三對七合十四對六合十十常夾居五之兩端與河圖頗相類是亦未嘗無十也○翁思齋曰河圖運行之序自北而東左旋相生固也然

對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓於相克之中此圖書生成之妙未嘗不各自全備也

附錄薛敬軒曰數自河圖始理在其中○河圖之數在天木火土金水春夏秋冬元亨利貞在人肝心脾肺腎仁義禮智信萬理咸備

伏羲則河圖以作易圖

胡玉齋著

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰		少陽		少陰		太陽	
六	一	七	二	八	三	九	四
陰				陽			

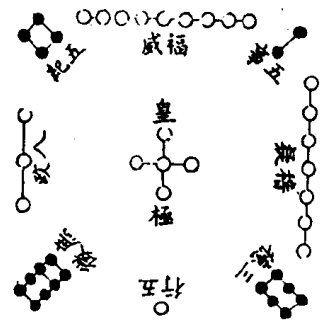
太極

纂說胡玉齋曰伏羲則河圖以作易也析二七之合則七居南爲乾而二補東南隅之空以爲兌析三八之合則八居東爲離而三補東北隅之空以爲震析四九之合則九居西爲坎而四補西南隅之空以爲巽析一六之合則六居北爲坤而一補西北隅之空以爲艮此則之以成八卦也然聖人亦因橫圖畫卦之成以發圓圖卦氣之運爾本河圖以爲先天橫圖則卦畫之成者老陽居一分爲乾兌少陰居二分爲離震少陽居三分爲巽坎老陰居四分爲艮坤本河圖以爲先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東分而爲艮坤離震此四卦固無以異於橫圖也少陽居南宜爲巽坎而乃爲乾

兌老陽居西宜爲乾兌而乃爲巽坎此四卦實有與於橫圖矣其故何哉蓋河圖二象之居於東北者陰之老少也陰主靜而守其常故水木各一其象不能他有所兼一六居北爲水其於卦也爲艮坤不得爲離震矣三八居東爲木其於卦也爲離震不得爲艮坤矣河圖二象之居於西南者陽之老少也陽主動而通其變故金火互通其象實能兩有所兼乾居南方火位而說卦曰乾爲金坎居西方金位而說卦曰坎爲赤故四九居西爲金其於卦也本爲乾兌而亦得爲巽坎矣二七居南爲火其於卦也本爲巽坎而亦得爲乾兌矣其卦氣之運分陰分陽有如此者聖人所以作易者寧不可見也哉

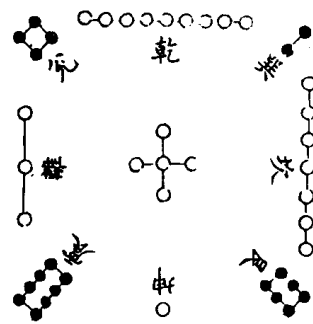
附錄蔡虛齋曰以橫圖觀之乾兌二卦太陽宮所生也而註曰四九者九正爲太陽之數四則九之所因所謂六七八九十皆因五而後得者也故四并九俱爲太陽數不以五論也離震二卦少陰宮所生也而註曰三八者八正爲少陰之數三則八之所因也故俱爲少陰數巽坎二卦少陽宮所生也而註曰二七者七正爲少陽之數二則七之所因也故俱爲少陽數艮坤二卦太陰宮所生也而註曰一六者六正爲太陰之數一則六之所因也故俱爲太陰數〇以二圖之說各配其卦則橫圖圓圖於太陰一象各以艮坤二卦處一六蓋一六者太陰之數也艮坤者太陰宮之卦也數與卦皆合也橫圖圓圖於少陰一象各以離震二卦處三八蓋三八者少陰之數也離震者少陰宮之卦也數與卦亦皆合也老陰少陰之卦與數所以相同而無所移易者以陰之老少主靜而守其常常則不變也〇橫圖於太陽之象以乾兌二卦處四九蓋乾兌太陽之卦四九則太陽之數也橫圖於少陽一象以巽坎二卦處二七蓋巽坎者少陽之卦二七則少陽之數也此蓋其正也圓圖則於太陽一象以乾兌二卦處二七而不處四九是以太陽之卦而當少陽之數矣於少陽一象以巽坎二卦處四九而不處二七是以少陽之卦而當太陽之數矣此蓋其變也太陽少陽之卦與數所以不同者蓋陽之老少主動而通其變變則有不守其常者也

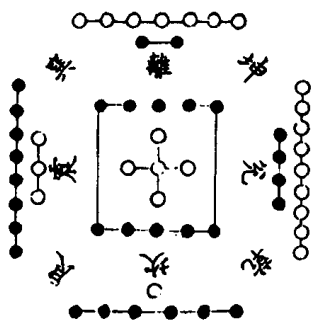
達按此圖變同方者爲比肩生成相錯也變四正者居四隅奇正相生也其序仍以左旋則陰陽運行之義具其位仍以一與二對三與四對則陰陽對待之理全朱子又嘗曰東北陽方主之以奇而與合者耦西南陰方主之以耦而與合者奇亦與此圖脗合蓋惟其可析是以可合此亦圖之自然者也

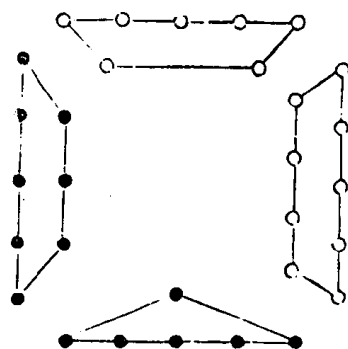
大禹則洛書以作範圖 胡玉齋著

洪範初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

達

按大禹則洛書以作範邵子朱子皆因其說或謂洛書已出伏羲之世故孔子幷說歸易中曰河出圖洛出書聖人則之漢儒未加考正誤謂洛書出禹治水時頤抑思孔子十翼絕無圖書並出之說且河圖旣爲先天伏羲則而畫之又止有先天圖其龜書未出可見但理無前後古今圖雖出於數百年後而理已具於數百年前故孔子幷言之專指伏羲而言亦可兼指文王而言亦可若謂孔朱有異則未知洛書之理具於河圖亦未知聖心之先天而天勿違也觀易占用蓍不用龜而兼言蓍龜亦言其理具焉爾

先天八卦合洛書數圖 胡玉齋著

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合

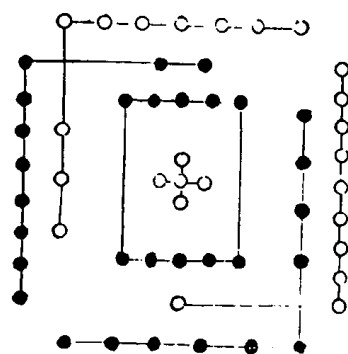
後天八卦合河圖數圖 胡玉齋著

後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相爲經緯而先後天亦有相爲表裏之妙也

河圖四象圖 劉長民著

附錄張仲純曰天一居北方坎位爲水地二居南方離位爲火天三居東方震位爲木地四居西方兌位爲金此在四正之位而爲生數也天五居中央則是五土數也土無定位然分王四正之方能生萬物故北方水一得土五而成六南方火二得土五而成七東方木三得土五而成八西方金四得土五而成九此謂之四象也

○熊天墉曰劉牧有河圖四象圖自以爲玄妙却是十爲河圖矣牧之說不當自爲異同學者宜守朱蔡攺定

逵按七九爲陽陽主進六八爲陰陰主退進則饒故老陽饒於八少陽饒於六退則乏故老陰乏於七少陰乏於九此所謂正也老陽數九居於四之外四老

陰之位也老陰數六居於一之外一老陽之位也此所謂二老互藏其宅之變也七爲少陽居於二之外二少陰之位也八爲少陰居於三之外三少陽之位也此所謂二少互藏其宅之變也詳見啟蒙通釋

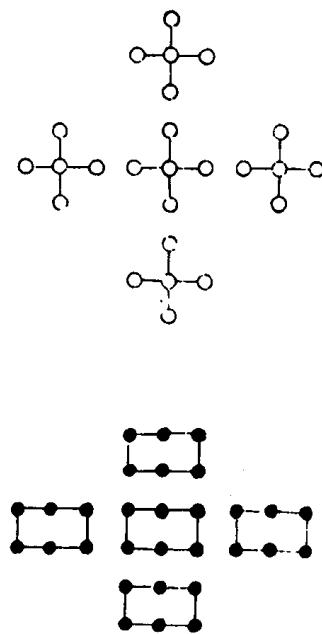
河圖聯十圖 朱日華著

纂說 朱日華曰十數者天地之全數也洛書中虛十數四方四維皆具十數河圖中實十數四方亦具十數自今觀之洛書一對九爲十而河圖生數之一聯成數之九交於西北非十而何洛書三對七爲十而河圖生數之三聯成數之七交於東南非十而何洛書四對六爲十二對八爲十而河圖生數之四聯成數之六交於西北生數之二聯成數之八交於東南非十而何一與四生數也合而爲五位於西北金水相生也二與三生數也合而爲五位於東南木火相生也一與四合五數處於內而六與九合十五數周於外二與三合五數處於內而七與八合十五數周於外井乎其不相混也不特此也中宮之土寄位於艮坤分位於東南西北東之木南之火遇坤土而成也西之金北之水遇艮土而成也會而歸之則中宮之土實管攝焉故以東南之數二十涵中宮之五數則與天數之二十五合涵中宮之十數則與地數之三十合以西北之數二十涵中宮之五數則與天數之二十五合涵中宮之十數則與地數之三十合此數至十而成所以爲造化之全功也按朱本圖書兩易今改正

五行異同說 朱日華著

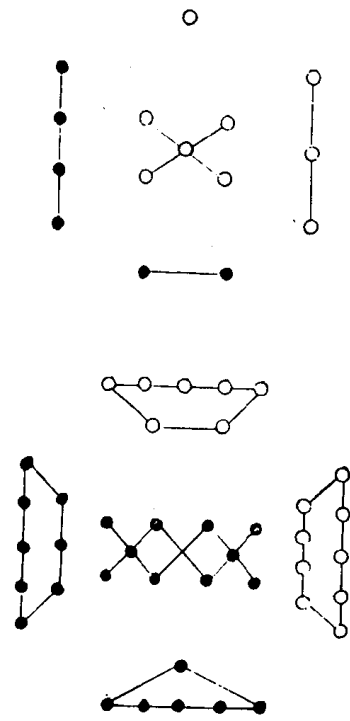
納音五行之序曰金火木水土方位五行之序曰水木火金土禹謨五行之序曰水火金木土洪範五行之序曰水火木金土四者不同何也曰自河圖洛書求之則得之矣納音五行禹謨五行其序本於洛書方位五行洪範五行其數本於河圖何以言之洛書納音以乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序乾兊金也離火也震巽木也坎水也艮坤土也故納音五行之序曰金火木水土洛書一六本水數居北七二本火數居西九四本金數居南三八本木數居東五土居中故禹謨五行之序曰水火金木土以是知納音五行禹謨五行皆以洛書之序爲序者也

今以河圖之方觀之自北方水而之東方木自東方木而之南方火自南方火而之西方金居中寄位於東北西南則土也故方位五行之序曰水木火金土又以河圖之數觀之自天一水次以地二火次以天三木次以地四金次以天五土故洪範五行之序曰水火木金土以是知方位五行洪範五行皆以河圖之序爲序者也嗚呼聖人立言垂世豈偶然哉

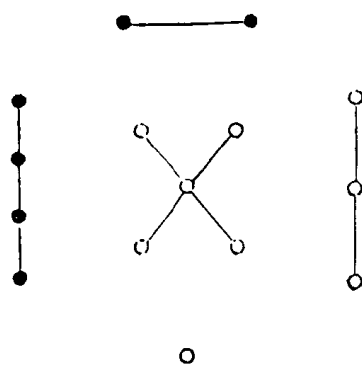
達按朱本圖書兩易今悉改正雖洛書未出於黃帝之世然其理有自洛書中來者惟其通也

龍圖天地未合之數圖 張仲純著

纂說張仲純曰上位天數也天數中於五分爲五位五五二十有五積一三五七九亦得二十五焉五位縱橫見三縱橫見五三位縱橫見九縱橫見十五希夷序言中貫三五九外包之十五者此也下位地數也地數中於六亦分爲五位五六凡三十積二四六八十亦得三十焉希夷序言十分而爲六形地之象者此也

龍圖天地已合之位圖

張仲純著

纂說張仲純曰上位象也合一三五爲參天耦二四爲兩地積之凡十五五行之生數也即前象上五位上五去四得一下五去三得二右五去二得三左五去一得四惟中五不動希夷序言天一居上爲道之宗者此也下位形也九八七六金木火水之成數中見地十土之成數也即前象下五位以中央六分開置一在上六而成七置二在左六而成八置三在右六而成九惟下六不配而自爲六希夷序言六分而成四象地六不配者此也

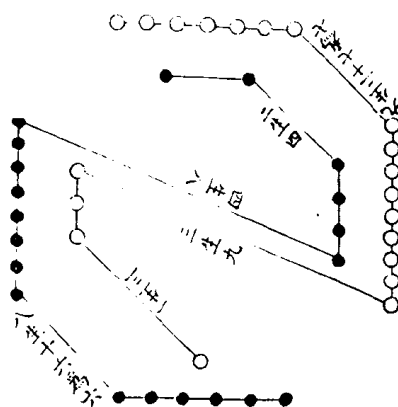
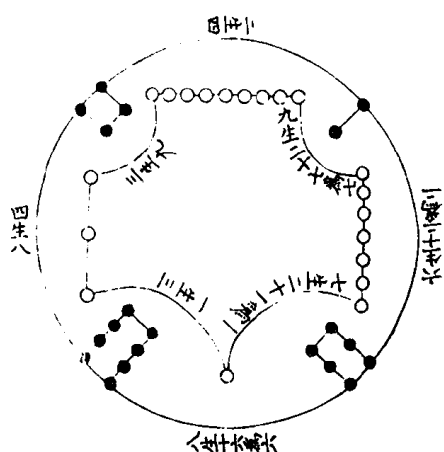
附錄希夷自述龍圖序曰龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之用後形一六無位（上位去一下位去六）又顯二十四之爲用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位（言四方中央也）皆明五之用也（上位形五下位形六）十分而爲六（五位六五三十數也）形地之象焉（坤用六也）六分而幾四象（成七九八六之象也）地六不配（謂中央六也一分在南邊六幾少陽七二分在東邊六幾少陰八三分在西邊六幾老陽九惟在北邊六便成老陰數更無外數添也所謂不配也）在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四（上位中心去其一見二十四下位中心去其六亦見二十四以一歲三百六旬周於二十四氣也故陰陽進退皆周二十四）後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本（一六上下覆載之中進四十九數爲造化之用）也天三幹地二地四爲之用（此更明九六之用謂天三統地二定四幾九爲乾元之用也凡幹五行幾數四十是謂大衍之數其用四十有九也）三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽（成八卦者三位也謂一三五之三位二與四只兩位兩位則不成卦體是无中正不爲用也○二與四在陽則爲孤陰四二是也在陰則爲寡陽七九是也二皆不處之若避之也）大哉龍圖之變歧分萬途今略述其梗概焉○胡雙湖曰案龍圖序希夷正以五十五數爲河圖則劉牧以四十五數爲河圖託言出於希夷者蓋亦妄矣

天地十五數圖 張仲純著

纂說張仲純曰此天地之數十有五也統而取之其旨有六蓋合自然之數也其一者始就洛書按張作河圖今改正縱橫之皆十五數也其二者天一地二天三地四天五凡十五數也其三者以太極未分混而為一即是一也一氣判而為儀見二也二儀分而為象見四也四象演而生八卦見十五數也其四者謂五行之生數是一水二火三木四金五土見十五數也其五者將五行之數中分之以象陰陽則七為少陽八為少陰亦見十五數也其六者以少陰少陽不動則不能變亦且八為少陰陰動而退故少陰退而為盛陰所以退稱六也七為少陽陽動而進故少陽動而為盛陽所以進稱九也六與九合

亦見其十五也

達按朱子曰河圖積五與十則洛書縱橫十五之數也洛書之五又自含五而得十積五與十則得十五而通為河圖之數矣此又可見圖書之理一也

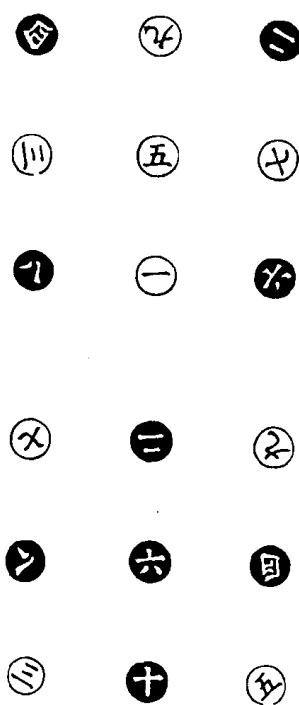
河圖序數

章百可著

車若水曰天數以三地數以兩河圖生數左旋成數右轉一生三三生九九生二十七爲七七又生二十一則復歸於一矣二生四四生八八生十六爲六六又生十二則復歸於二矣洛書亦然但陽皆左旋陰皆右轉也

洛書序數

章百可著

天數地數五六居中之圖

章百可著

達按五爲天數之中故五居中八面皆成十五三之爲三五也虛五則八面皆成十兩之爲二五也皆天數也六爲地數之中故六居中八面皆成十八三之爲三六也虛六則八面皆成十二兩之爲二六也皆地數也

御纂河圖洛書說 周易折中

河圖以生數統成數。生數常居內而爲主。成數常居外而爲客。如一歲之寒暑往來。一月之明魄死生。一日之晝夜進退。其自生而長者。皆爲主者也。其自盛而衰者。皆爲客者也。此河圖之大義也。洛書以奇數統耦數。奇數居四正而爲君。耦數居四側而爲臣。如天之以圓而運旋。則樞在四正。地之以方而奠位。則維在四隅。天尊而地卑之位也。陽主而陰輔之分也。此洛書之大義也。

河圖洛書說 楊方達附

圖書之說。啟蒙論之備矣。玉齋胡氏又詳釋之。諸儒論說。豈有能出其外者哉。要而論之。河出圖。洛出書。天地自然之易已著。圖書皆五居中。太極之象也。非以五爲太極。河圖虛五十不用。洛書虛五不用。虛其中者太極也。一三七九爲陽。合之爲二十。二四六八爲陰。合之亦二十。兩儀之象也。九爲老陽。八爲少陰。七爲少陽。六爲老陰。是四象也。河圖一二三四。即在內之六七八九。實因中宮之五而得。洛書縱橫十五。互爲七八九六。九固老陽。一連中五爲六。則爲老陰。八固少陰。二連中五爲七。則爲少陽。七固

少陽。三連中五爲八。則爲少陰。六固老陰。四連中五爲九。則爲老陽。皆四象也。河圖析四方之合。以爲乾坤坎離。補四隅之空。以爲兌震巽艮。洛書四方之正。以爲乾坤坎離。四隅之偏。以爲兌震巽艮。是八卦也。河圖左旋。陽常主進。洛書右轉。陰常主退。陰陽消長。實各自有進退也。河圖主體。體立而用自行。洛書主用。用行而體斯見。體用一原。非有偏重也。河圖主生。生即所以爲克。洛書主克。克即所以爲生。生克並運。非有偏廢也。而其義有如兄弟者。五位相得也。有如夫婦者。五位相合也。有如父子者。五行相生也。有如朋友者。二與七爲朋。四與九爲友之類也。有如君臣

者天尊地卑陽常統陰也有如仇讎者五行相克子必爲母報讎也有如和解者春煖秋涼也有如往來者縱橫交錯也其實不過一陰一陽一奇一耦以兩其五行皆一太極之理爲之爾聖人則之以作易而辭變象占無適而非圖書之精蘊則圖書之精蘊得羲文周孔之闡發而益明四聖之精蘊又得朱子之啟蒙而易學益昭明於千古也

易學圖說會通卷第二

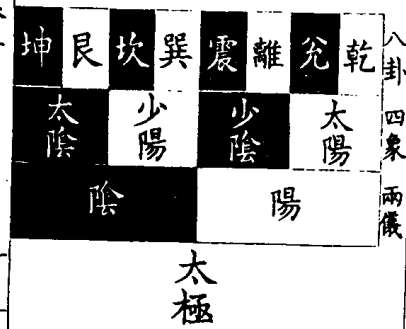
男 友路 友涑

易學圖說會通卷之三

後學武進 楊方達 述

卦畫明緼第三

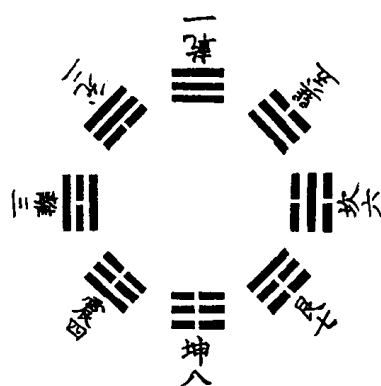
朱晦菴著

伏羲八卦次序

〔纂說〕朱子曰繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

達按乾兌生於老陽離震生於少陰是陽儀中四卦巽坎生於少陽艮坤生於老陰是陰儀中四卦伏羲畫卦布圖只照此次序拆作兩片聯成一圜而六十四卦各依所生而布皆出於法象自然之妙也

朱晦菴著

伏羲八卦方位

乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八

邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也

纂說朱子曰說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此○以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

達按伏羲仰觀俯察知造化之序有其數即有其象乾一兌二離三震四自南右旋而至東北巽五坎六艮七坤八自西南左旋而至北陰陽界互自然之順逆也天尊地卑乾坤定上下之位日東月西坎離列左右之門雷陽之聲也東北陽方故震位於東北風陰之氣也西南陰方故巽位於西南西北多山東南多澤故艮居西北而兌處東南八卦相錯自然之對待也此聖人通神明之德也

伏羲六十四卦次序

朱晦菴著

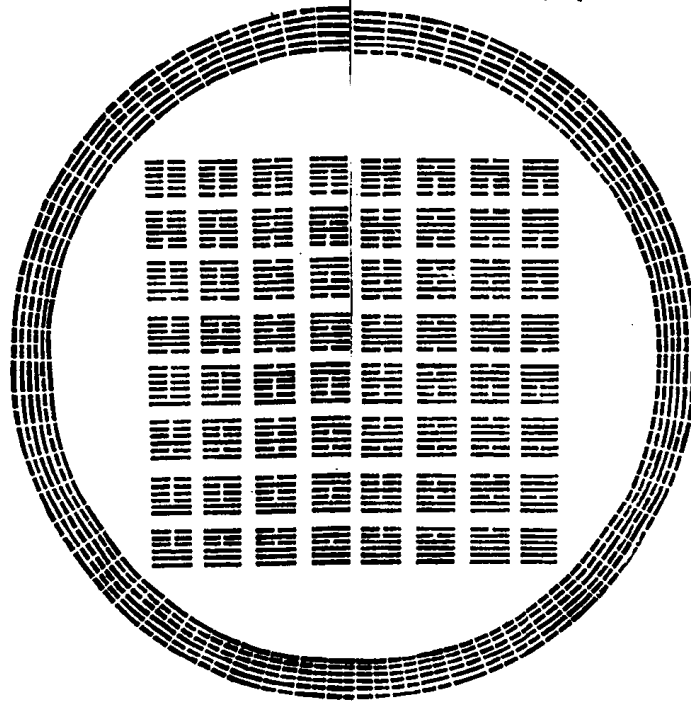
六十四　三十二　十六　八卦　四象　兩儀

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰　履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨　同人　革　離　豐　家人　既濟　賁　明夷　无妄　隨　噬嗑　震　益　屯　頤　復

乾　兌　離　震

太陽　少陰

陽

纂說朱子曰右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

纂說朱子曰右伏羲四圖其說皆出邵氏所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地也○圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也○邵子詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事

八卦相盪成六十四朱子曰此詩是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦皆然其自然巧妙如此只是從兩角尖射取去○程氏直方曰邵子云先天學心法也圖皆從中起萬化萬事生於心也曰皆者兼方圓圖而言也天地定位圓圖從中起也雷動風散方圖從中起也圓者動以定位爲本方者靜以動散爲用動而無動靜而無靜固先天之心法與○翁思齋曰圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又四變而四陽大壯又二變而五陽夬而乾以

君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽泰至乾三十六陽二十陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陰在右方三十二卦反是

附錄薛敬軒曰先天圖十月純坤初爻中已有十一月復卦初爻之根即太極圖右半陰中陽也先天圖四月純乾初爻中已有五月姤卦初爻之根即太極圖左半陽中陰也由是觀之先天與太極圖亦未嘗不合○楊止菴曰方圖自中起有震巽之一陰一陽然後有坎離

艮兌之二陰二陽又然後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦四震四巽相配有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫有坎離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫有艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫有乾坤有天地定位之象四而十二十二而二十二十而二十八皆有隔八相生之妙○胡滄曉曰入方圖於圓圖之中者所以明大小圓圖乾坤雖定位於上下其中全是流行之象原自具有相交之妙伏羲懼人將上乾下坤認作一定不移而不知渾淪圓轉上下交通之故因作方圖顛倒乾坤納之於中以明天之體位上而其氣未嘗不可以下交地之體位下而

其氣未嘗不可以上交，故以相交之義寓於方圖，而以下乾上坤示之象。○吳宥函曰：方圖如機然，乾坤持其兩端，中以震巽為軸，以坎離艮兌為經，而以諸卦為緯也。震巽何以為軸，蓋乾坤始交而生震巽，諸卦皆由震巽而起，故數往則起震，而歷離兌以至於乾，知來則起巽，而歷坎艮以至於坤，一順一逆，皆由中而數至兩頭，所以推本尋源，以見陰陽之根也。所謂乾以君之，坤以藏之，故乾始於西北，坤盡於東南，而諸卦絲縷相牽，往來交錯，以徧皆乾坤為之組織也。　方圖西北與東南之交也，起於震巽；東北與西南之交也，起於益恒；南北相直也，則起於恒震巽益；東西相直也，則起於巽恒益震，是中起於雷風之動散也。由斯而論，震巽合恒益而成四面，則乾坤合泰否亦成四面，是雷風之靜別動交簇乎其中，而天地之靜別動交包乎其外，蓋斜牽者其中之經緯，必交錯以成文，疊方者其外之邊幅，必整齊而有範也。

朱晦菴著

文王八卦次序

乾父　坤母

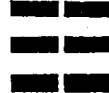
震長男　得乾初爻

坎中男　得乾中爻

艮少男　得乾上爻

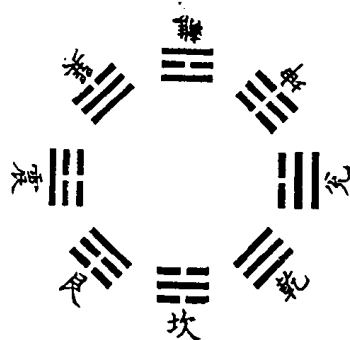
巽長女　得坤初爻

離中女　得坤中爻

兌少女　得坤上爻

纂說　朱子曰：今按坤求於乾，得其初九而為震，故曰一索而得男；乾求於坤，得其初六而為巽，故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二以為坎，故曰再索而得男；乾再求而得坤之六二以為離，故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三以為艮，故曰三索而得男；乾三求而得坤之六三以為兌，故曰三索而得女。○胡玉齋曰：三男本坤體，各得乾一陽而成，此陽根於陰，故歸之坤也；三女本乾體，各得坤一陰而成，此陰根於陽，故歸之乾也。邵子曰：母孕長男而為復，父生長女而為姤，陰陽互根之義可見矣。

朱晦菴著

文王八卦方位

離 坤 兌 乾 坎 艮 震 巽

邵子曰，震兌橫而六卦縱，易之用也。

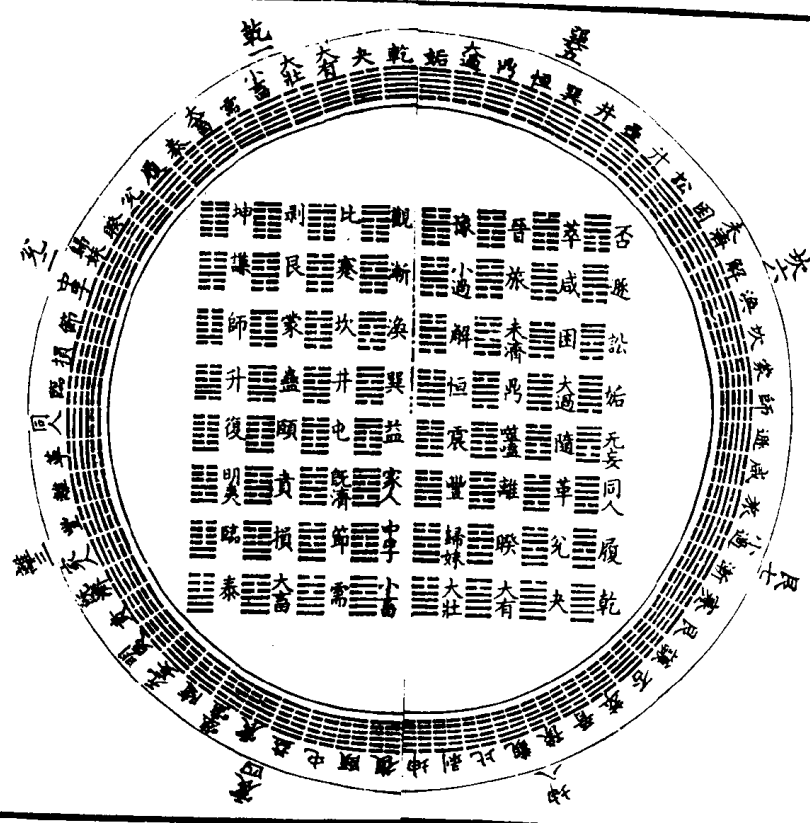
纂說 胡玉齋解朱子說曰，乾南坤北離東坎西者，先天卦位，乾坤由南北而交，則坤上乾下而爲泰也，離坎由東西而交，則坎上離下而爲既濟也，先天卦，乾居午而云生於子者，以乾陽始生於復，復子之半也，坤居子而云生於午者，以坤陰始生於姤，姤午之半也，午，乾之所以成，今下而交坤於子，是反其所由生也，子，坤之所以成，今上而交乾於午，是反其所由生也，故再變而爲後天卦，則乾退西北，坤退西南也，先天卦，離當寅而云終於申者，申乃坎之位，離交坎而終於申也，坎當申而云終於寅者，寅乃離之位，坎交離而終於寅也，東者離之本位，其變則交於坎而向西，是東自上而西也，西者坎之本位，其變則交於離而向東，是西自下而東也，故再變而爲後天卦，乾坤既退，則離上而得乾位，坎下而得坤位也，震代父始事，而發生於東方，巽代母繼事，而長養於東南也，由先天卦而爲後天卦，此文王作易，所以得天地之用也，雖然，此邵子朱子之所已言者，而其所未言者尤當竟也，先天卦，乾以君言，則所主者在乾，後天卦，震以帝言，則所主者又在震，何哉，此正夫子發明羲文尊陽之意也，統天者莫如乾，乾方用事，則震居東北而緩其用，主器者莫若長子，乾不用事，則震居正東而司其用也，先天所重在正南，後天所重在正東，如此則羲文均一尊陽之心可見矣。

附錄 錢啓新曰，先天乾坤爲主，六子爲用，後天坎離爲主，合乾坤震巽艮兌皆坎離之用，以乾坤中天地交，而後有坎離之中，用坎離之中，必合乾坤全力，統二長二少，盡要於五中，然後坎離之大用，復歸乾坤之全體，是爲體用一原，先後无間，○李厚菴曰，乾南坤北，位之正也，古者兆天南郊，兆地北郊，是也，乾北坤南，氣之始也，古者祀天於冬至，祀地於夏至，是也，兩義不可以相無，則二圖不可以偏廢，然後天所置，則乾又不在正北，而退而西北，坤又不在正南，而退而西南，南者正陽之位也，坤功雖顯於此，然避正陽之位而不居，故長養萬物，至西南而極盛，坤彖言西南得朋者此也，古人以亥爲

陽月以未爲中央其有以知此矣○陽生於子却胚胎於亥乾所以位於西北也○任翼聖曰後天八卦原是先天八卦蓋乾在上下交即成離坤在下上交即成坎離東日映月即震成坎西月受日即兑成陽生於下必極於上陰極於上必返於下陽極而不極乃資始之本然陰微而不微固代終之能事如此則先天後天相爲體用

御纂文王八卦圖說 周易折中

邵子曰乾統三男於東北坤統三女於西南邵子之言可蔽圖之全義周易坤蹇解諸卦彖辭皆出於此也大抵先天則以東南爲陽方西北爲陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也後天則以北東爲陽方南西爲陰方故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也然先天陽卦雖起於東而其重之以敘卦氣則所謂復見天地心者仍以北方爲始後天陽卦雖起於北而其播之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方爲先蓋兩義原不可以偏廢必也參而互之則造化之妙易理之精可得而識矣

伏羲六十四卦方圓圖 朱漢上著

按邵子六十四卦方位圖末列卦名朱子猶仍其舊此圖著有卦名且外列八卦易於觀覽故不嫌重出蕭漢中以卦名爲文王所立雖不可考理或然矣

六十四卦天地數圖 張仲純著

八八	七八	六八	五八	四八	三八	二八	一八
八七	七七	六七	五七	四七	三七	二七	一七
八六	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
八五	七五	六五	五五	四五	三五	二五	一五
八四	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
八三	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一三
八二	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一二
八一	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一

逵

按乾陽爻六凡二百一十六策坤陰爻六凡一百四十四策屯陽爻二陰爻四凡一百六十八策蒙臨觀頤坎晉明夷蹇解萃升震艮小過十四卦爻策如屯需陽爻四陰爻二凡一百九十二策訟无妄大畜大過離遯大壯家人睽革鼎巽兌中孚十四卦爻策如需師陽爻一陰爻五凡一百五十六策比謙豫剝復五卦爻策如師小畜陽爻五陰爻一凡二百四策履同人大有夬姤五卦爻策如小畜泰陽爻陰爻各三凡一百八十策否隨蠱噬嗑賁咸恒損益困井漸歸妹豐旅渙節既濟未濟十九卦爻策如泰合之爲萬有一千五百二十所謂當萬物之數者也兼山郭

氏曰九六乾坤之策也七八出於九六者也六子之策也七八由九六之變而成以畫言之六子皆乾坤之畫無六子之畫如震之初乾畫也乾策也震之二三坤畫也坤策也故九六有象而七八無象吳仁傑亦謂二篇之策少陰少陽之數萬有一千五百二十與老陰老陽之數正等非以爻畫九六而七八隱於其中故策數從之耶○又按王童溪易傳萬有一千五百二十亦以四而求之也乾陽爻六六六九五十四四而求之則二百一十六坤陰爻六六六三十六四而求之則一百四十四以乾之五十四合坤之三十六爲九十焉亦四而求之則三百有六十而二篇之

策陽爻一百九十二其數一千七百二十八陰爻一百九十二其數一千一百五十二總而言之二千八百八十亦四而求之則萬有一千五百二十也凡此皆求之以四而得之此易之所以成於四營也童溪所釋坦然明白矣

乾坤六子數圖

稅巽父著

☰乾為父　☳震長男　☵坎中男　☶艮少男

乾索坤生三男乾體奇數三其三男各得五數共十有八

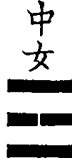
☷坤為母　☴巽長女　☲離中女　☱兌少女

坤索乾生三女坤體耦數六其三女各得四數共十有八

附錄汪鈍翁曰乾爻以一函三參天之說也坤爻以一判二兩地之說也乾奇三畫震坎艮各得其一巽離兌各得其二合之為十二畫以一函三三其十二畫是老陽數也坤耦三畫巽離兌各得其一震坎艮各得其二合之亦十二畫以一判二兩其十二畫是老陰數也

後天反對八卦實六卦圖 稅巽父著

乾父 中男 長男 少男

坤母 中女 長女 少女

達按乾坤坎離四卦反覆視之一卦各成一卦震巽兩卦反覆視之一卦便成兩卦雖曰八卦其實止六卦雖曰六卦其實爲乾之奇畫者九爲坤之耦畫者亦九共成十八此即王同州所謂六卦變八卦也

十三卦取象說 參用張仲純 鄭巻陽註

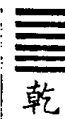
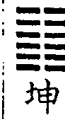
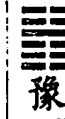
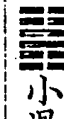
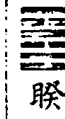
離 重離而有巽體巽爲繩離爲目網目謂之罟兩目相連結繩爲之網罟也離爲雉佃也巽爲魚漁也

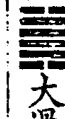
益 巽木動於前爲耒之象震木動於後爲耜之象見於耒耜之用

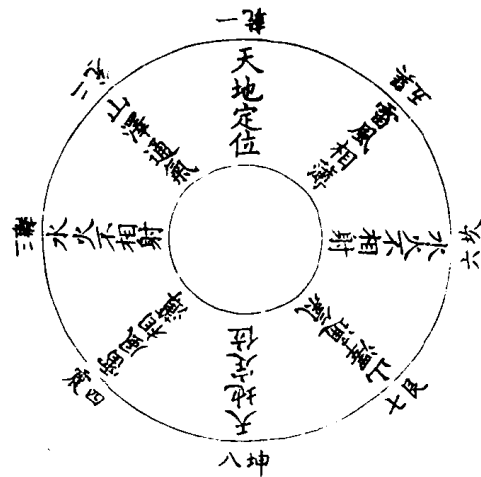
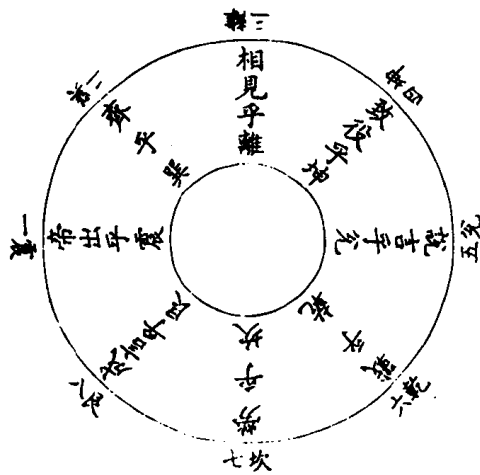
噬嗑 離爲日中離本坤屬坤象爲市衆爲民震在下剛柔始交所以取交易之象

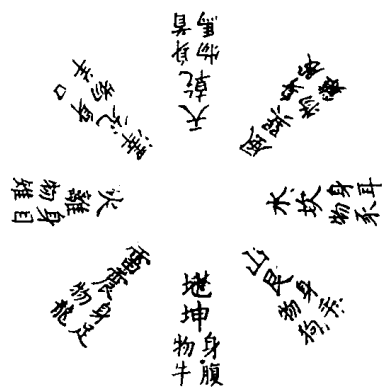
乾 乾天在上故爲衣

坤 坤地在下故爲裳此聖人垂衣裳而天下治象坤之無爲也

渙 巽爲木坎爲水木在水上舟楫之象

隨 兌本坤屬而爲牛震爲作足馬服牛乘馬有引重致遠之利坤與震輹上六引之引重也上六在外卦之外致遠也

豫 闔戶謂之坤震以動之故有擊柝之象艮爲手坎爲堅木震爲聲手擊堅木而有聲所以待暴客也

小過 震動於上艮止於下是杵臼之象兌金斷巽木斷木爲杵也巽木入坤土掘地爲臼也四應初三應上上下相應杵臼之利也

睽 離爲絲兌爲巽木之反有弓象又坎爲弓兌金剡木而銳之爲矢所以威天下也

大壯 震木在上棟也乾天在下宇也所以爲大壯之象

大過 巽木在澤之下而四陽居中是爲棺槨之象

夬 兌本坤體坤爲文而乾剛決之所以爲書契之象以刀刻其言於木也

附錄蔡虛齋曰伏羲八卦乃對待之體而謂之先天文王八卦乃流行之用而謂之後天二者之次序固爲不同而亦未嘗不相須也○後天乾坤乃偏言之乾坤統之以帝矣○李厚菴曰後天圖震東兌西離南坎北當初只有此圖並無後天之名因邵子傳出先天圖遂別此爲後天如今因分先天後天却是源流不可不知爾

八卦取象圖　張仲純著

附錄蔡虛齋曰乾數奇而德健馬蹄圓而能致遠是乾爲馬坤數耦而性順牛蹄坼而馴伏以引重是坤爲牛震陽動陰下龍以動蟄之身而靜息於地勢重陰之下震爲龍也巽陰伏陽下雞以入伏之身而出聲於天氣重陽之內是巽爲雞也坎外柔內剛豕外汚濁而內剛躁象之離外剛內柔雉外文明而內柔怯象之外剛能止物而內柔媚者狗也艮以一陽止於二陰之上似之外柔悅而內剛狠者羊也兌以一陰說於二陽之外似之乾積陽在上而覆物首則會諸陽尊而在上非乾爲首乎坤積陰在下而載物腹則藏諸陰廣而有容非坤爲腹乎震陽動於下足則在下能動震爲足也巽陰耦

居下股則兩垂而下巽爲股也坎陽陷陰中耳輪內陷陽在內而聽者似之離陰麗陽中目睛外附陽在外而明者似之手剛在前艮以陽止於上非手之象乎口開於上兌以陰拆於上非口之象乎

八物說 項平菴著

按天文馬於辰爲午於宿爲星直一陰之月陽生於陰也馬性本陰故雖健而能順行牛於辰爲丑於宿爲牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善鬬言馬者三卦乾震坎也震乾之初爻坎乾之中爻皆乾類也馬之健在足故震馬多善至坎下柔則蹄薄而曳矣辰爲龍宿直角亢角爲蛟亢爲龍皆震位也翼爲蛇軫爲蚓翼軫主巳亦震之餘氣也酉爲雞於宿直昴蓋金畜也而主巽者巽位在巳金王於酉而生於巳也九家易曰風精爲雞正巽之畜也亥爲豕於宿直室正水畜也故主坎坎爲隱伏豕所居也凡走類皆屬陰凡飛類皆屬陽鶉雉草伏野走而

能卑飛皆陰之附乎陽者也而雉得陽爲多故其性介其色文雉交蛇蛇化雉者巳與午皆朱鳥之次也雉化蜃雀化蛤者內肉外殼皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直者亦蛇雉之義與戌爲狗於宿直婁西方之卦也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而生於寅也室火精畏水故犬鬬以水沃而解未爲羊於宿直鬼南方之卦也而主兌者金生於土也土王則金生故庚伏必於建未之月也羊屬土故土之怪爲羵羊土生金故有角而能觸

達按或疑豕爲水畜犬爲火精未免牽強愚謂張子釋詩之涉波曰豕之負塗曳泥其常性也是豕喜雨其爲水畜可知犬爲火精於醫學中見之若犬之渡河非常性也猶過顙在山之勢則然也

卦象圖 胡雙湖著

易大傳曰庖犧氏仰以觀於天文俯以察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦卦即象也至文王周公孔子象益著焉而其所謂象亦不過天文地理人事鳥獸草木數端而已朱子嘗謂四聖之易各有不同不可作一例看故今别爲此圖天地人物之象畢具而羲文周孔取象之同異皆於此可見云

伏羲卦	文王象	周公爻	孔子大象文言說卦
☰乾	大川（需訟取乾健象坎險同人取乾健兼互巽大畜取乾健兼互震）	龍（乾六爻） 馬（大畜九三良馬） 輿（大畜二小畜三大壯四） 車（大有二）	天 圜 寒 冰 玉 金 君 父 首 馬（良老瘠駁） 木果 大赤
☷坤	康侯（晉坤象） 行師（豫坤衆象） 廟（萃坤土象又互巽木在土上象） 馬（坤牝馬晉錫馬） 大牲（萃）	王母（晉二） 師（泰謙復上爻） 邑國（謙上） 國家（師上） 城隍（泰上） 龍（坤上） 玄黄（坤上） 腹（明夷四） 征伐（謙上） 邑（泰上比五指下體升三指上體） 國（益四互體） 輿（剝上指下體）	地 臣 母 妻 腹 衆 輿 釜 柄 牛 文 布 吝嗇 均
☳震	震（驚百里即雷也）	七日（震二）	雷 大塗

頤 口也震遇艮象以全體取後同　七日 復全體取象　九陵 震二　長子　足
大川 益震巽木象　侯 屯初　龍　馬 善鳴馵足作足的顙
侯 屯豫建侯震坤象屯互坤　長子 師五指互體　竹　萑葦
馬 屯乘馬中孚馬匹互體　稼　玄黃
口 頤震遇艮全體取象　旉　健
決躁　蕃鮮

☴ 巽
井 巽遇坎象
鼎 巽遇離象

雲 小畜巽一陰在乾天上象　月雨 小畜上陰象　號 渙五　風　長女
大川 益下巽又互震中孚上巽又互震　婦 小畜上　臀 姤三　寡髮　廣顙
棟 大過與象同　牀 巽二上木象　白眼　股　雞
女 宋人女正姤女壯漸女歸　資 旅四互體巽上　翰音 中孚上　工　市　利
棟 大過棟橈巽過兌全體取象　木 漸四　楊 大過二五互反體　木　白　臭
豚魚 中孚又兌體取陰物象　長　高
繩直　進退
不果　躁卦

☵ 坎

大川 需訟取坎象兼乾行象渙取坎又取巽木在坎上象　雨 睽上指互體　濡 賁三互體既初近互既上未初　月　雨
大川 謙初近互體未三　泥 需三又震四互體　雲　泉
塗 睽上指互體　穴 需四上　水　溝瀆
濡 未濟　臽 坎初三　幽谷 困初　中男　加憂
心 坎心亨　石 困三　弟子 師五指三四　心病　耳痛
廟 渙取坎有幽陰象亦取上體巽木象　寇 蒙上指下體賁四互體需三指上體解三　血卦　盜
血 需　弓　輪
狐 未濟　酒 需五酒食坎四樽酒未濟上飲酒下近坎體　輿　馬 美脊亟心下首薄蹄

車 賁初近互體困四指坎　輿 睽三互體　豕　木 堅多心
輪 既初近互未二下近坎　弧矢 睽上指下互體　赤　隱伏
刑　桎梏 蒙初　徽纆 坎上　矯輮　通
馬 屯賁互體明夷渙睽變體　狐 解二
豕 睽上　株木 困初
蒺藜 困三　叢棘 坎上

☲ 離

日 晉革豐　日 離豐　光 未濟五　日　明
明 明夷　南 明夷三　焚 旅上　火　電
光 需互體　婦 既二漸三五未子曰互體　股 明夷二　中女　目
南 升南征坤巽拱離　征 離上　伐 晉上　大腹　甲冑
女 家人　牛 睽三互體无妄初四似體又互艮旅上革初既濟五指下體大畜似體　戈兵　鼈
獄 噬嗑離初至四似離　雉 鼎三指上體旅五　蟹　蠃
牝牛 離　隼 解上指三互體　鶴 中孚二似體　蚌　龜
鳥 旅上　飛 明夷初　雉　木 科上槁
龜 頤損益似體　乾卦

☶ 艮
旅 艮遇離象

童蒙 蒙　大川 頤五不利涉艮象頤上利涉陽爻象全體虛舟象　山　徑
背 艮　邱 賁五頤二指上渙四互體　石 豫二互體　小石
飛鳥 小過艮遇震全體取象　人身 艮卦全體取象　童蒙 蒙　少男　手
童僕 旅二三　廬 剝上全體似艮　指　門闕
牀 剝似艮　虎視 頤四　閽寺　狗
牛 大畜四童牛无妄三繫牛互體繫艮止義遯二黃牛執革艮止義　鼠　黔喙
木 堅多節　果蓏

☱ 兌

歸妹 兌過 震象

八月 臨兌過坤 全體取象　西郊 小畜互兌　女 咸　號 夬　言 困　二簋 損兌過艮 全體取卦 名義　豚魚 中孚又巽象

豬豕 大畜五豶 艮義　鼫鼠 晉四鼫鼠五體

碩果 剝上

雨濡 夬三鼎三互體　西郊 小過五互體　女 歸妹上指下體　臀 夬四　眇跛 履三歸妹初二　虎 履三四革五上

西山 隨上升四互體　史巫 巽二互體　涕洟 離五互體萃上　涉滅 大過上　羊 大壯似體夬四歸上

地　少女　巫　毀折　羊

澤水 革彖傳　妾　口舌　附決

爻象圖 胡雙湖著

陽爻通稱　大 泰否彖　君子 泰否謙彖乾三小畜上謙三觀初反說又五上剝上遯四大壯三明夷初夬三〇君子亦有取於陰

爻者但陽爻無稱小人　朋 復彖泰二咸四蹇五解四　富 小畜五

上九　天 乾大有　天衢 大畜　郊 同人　耳 噬嗑　玉鉉 鼎　角 晉姤

九五　天 乾姤　王 夬革豐渙彖家人渙訟三觀四井三並指五　大君 師上指五　夫 隨二丈夫指五大過士夫指五夫子反說

九四　丈夫 隨三指四　乾胏 噬嗑　金矢 噬嗑

九三　日夕 乾　日昃 離　高陵 同人　公 大有　夫 小畜　頄 夬三　股 咸

九二　田 乾　沙 需象近坎水　大人 乾升困象　丈人 師象　子 蒙　夫 蒙三金夫指二大過老夫

初九　郊 需遠坎水　小子 隨二三指初　元夫 睽四指初　女妻 大過二指初　屨 噬嗑　趾 噬嗑賁大壯夬　徒 賁

脢 咸　國 觀四指五　朱紱 困二指五　祀 困　含章 姤　中行 夬五

黃 艮　墉 同人　莽 同人　終 乾謙

幽人 履歸妹　門庭 節　機 渙　金柅 姤初指二　朱紱 困　黃矢 解　中 師泰

門 同人隨　戶庭 節　尾 既濟　茅 泰

爻象圖 胡雙湖著

陰爻通稱 小（泰否賁遯睽旅巽小過既濟彖辭） 小人（否二觀初剝上指下陰遯四大壯三晉反說革上） 君子（坤同人彖屯三謙初解五革上未濟五） 宮人（剝五） 不富（泰四謙五） 血（坤上屯上需四小畜四渙上指三） 魚（剝五姤二四）

爻	象
上六	野（坤） 公（解） 老婦（大過五指上） 頂（大過） 首（既濟） 前禽（比五指上） 終（坤）
六五	天子（大有三指五） 大君（臨） 國君（復上指五） 王（師二離上蹇二並指五） 王母（晉二指五） 婦人（蒙二指五恒五） 輔（艮） 黃（坤噬嗑鼎） 金（噬嗑鼎） 乾肉（噬嗑） 來章（豐）
六四	公（益） 妻（小畜三指四） 身（艮） 出門庭（明夷） 括囊（坤） 中行（復四指五陰中益四指卦中）
六三	從王（坤訟） 公（益三） 武人（履） 女（蒙） 墉（解上指三） 腊肉（噬嗑陽位） 含章（坤陽位） 中行（益三卦中） 終（坤睽下卦上）
六二	臣（蹇） 臣妾（遯三指二） 女子（屯觀） 婦（既濟） 中饋（家人） 鼻（噬嗑） 腓（咸艮） 宗（同人） 黃（離）
初六	霜（坤） 子（蠱） 童（觀） 小子（漸） 武人（巽） 妾（鼎） 趾（鼎艮） 拇（咸解四指初） 臀（困） 尾（遯未濟） 豕（姤） 茅（否大過） 瓜（姤五指初）

卦象爻象圖說 胡雙湖著

世儒言象尚矣率多祖說卦其有不合說卦者則委曲牽合傅會以幸其中而數聖人取象之意胥失之矣何則卦者象之原也彖者言象之始也爻者言象之衍也說卦者總彖爻取象之例也然夫子明象不特括彖爻之例又自有出於彖爻之外者不可不察也朱子嘗謂伏羲自是伏羲易文王自是文王易周公自是周公易孔子自是孔子易各有不同於其不同之中而求其同可也遽謂孔子易即文王周公之易而以彖爻取象盡求合於說卦不可也蓋自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往混而同之其患故如此愚嘗謂說卦言象其有合於彖爻者則括彖爻之例也如震坎稱馬之類其有不合於彖爻者則夫子之所自取也如坤牛震龍之類其有彖爻所未取而取者則又夫子所以括大象之例如乾天坤地之類而亦有出於大象之外者也如乾父坤母之類以此求之其亦庶乎不至於膠且泥矣雖然彖爻所取之象猶略爾如乾爻雖象以龍而彖於元亨利貞之外象則未之聞文王於乾無所取象坤彖雖象以馬而自牝馬之外他象則未之見至吾夫子以八物窮卦爻之情以八德狀卦爻之性而六十四卦大象如乾則象天坤則象地屯以雲雷象蒙以山泉曲盡卦爻之妙而發文王周公不言之秘又為之說卦以旁通之夫子之功實倍三聖窮天地亘古今而不可泯

滅者也。愚不敏，掇拾彖爻大象文言說卦，凡言象者，分八卦爲圖，而以天文地理人事鳥獸草木爲次，列八卦於其上，位四聖於其左，按圖而觀，取象之同異，庶乎其可見矣。前說

聖人取象非一端，有取之全體者，有取之各體者，有取之互體者，有取之似體者，有取之應體者，有雖無其象而取卦名義者，有取之逐爻者，有取之遠近，取之陰陽之爻者。如頤如井如鼎，此伏羲取之全體者，卦即象也。如大過棟橈，小過飛鳥，如剝之牀，咸艮之身，如六十四卦之大象，此文王周公孔子取之全體者。如屯豫建侯，則侯屬震；大畜良馬，則馬屬乾。說卦八物各屬八卦，此皆取之各體者。如同人大畜涉川，兼取互體；震巽中孚賁稱馬，兼取互體震坎。頤似離而稱龜，大壯似兌而稱羊，明夷互坎，无應而稱喪馬，二簋无其象而義取諸損，此皆取之互體似體應體與夫卦名義者。悉見彖爻中，至於逐爻取義，而分遠近陰陽，則文王周公彖爻難以槪舉。愚既分八卦爲圖，而逐爻取象則别爲圖以該之，庶幾不至混淆，以便觀玩，非敢自謂有得於易也。讀說

象說　來矣鮮著

卦中立象，有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者，有自卦情而立象者，如乾卦本馬而言龍，以乾道變化，龍乃變化之物，故以龍言之，此以卦情立象也。又如咸卦艮爲少男，兌爲少女，男女相感之情，莫如年之少者，是以四體百骸從拇而上，自舌而下，無往而非感矣，此則以男女之情而立象也。又如豚魚知風，鶴知秋，雞知旦，三物皆有信，故中孚取之，亦以卦情立象也。又如漸取鴻者，以鴻至有時而羣有序，於漸之義爲切，且鴻又不再偶，於文王卦辭女歸之義爲切，此亦以卦情立象也。有以卦畫之形象取者，如剝言宅牀言廬者，因五陰在下，列於兩旁，一陽覆於其上，如宅如牀如廬，此以畫之形象立也。鼎與小過亦然。又有卦體大象之象，凡陽在上者皆象艮巽，陽在下者皆象震兌，陽在上下者皆象離，陰在上下者皆象坎，如益象離，故言龜；大過象坎，故言棟；頤亦象離，故亦言龜也。又如中孚君子以議獄緩死，亦取噬嗑火雷之意，以中孚大象離，而中爻則雷也。故凡陽在下者動之象，在中者陷之象，在上者止之象；凡陰在下者入之象，在中者麗之象，在上者說之象。又有以中爻取象者，如漸卦九三婦孕不育，以中爻二四合坎，中滿也；九五三歲不孕，以中爻三五合離中虛也。有將錯卦立象者，如履卦言虎，以下卦兌錯艮也。有因綜卦立象者，如井與困相綜，巽爲市邑，在困爲兌，在

井爲巽則改爲邑矣有即陰陽而取象者如乾爲馬本象也坎與震皆得乾之一畫亦言馬坤爲牛本象也離得坤之一畫亦言牛皆其類也有相因而取象者如革卦九五言虎者以兌錯艮艮爲虎也上六即以豹言之豹次於虎故相因而言豹也有無此事此理而止立其象者如金車玉鉉之類金豈可爲車玉豈可爲鉉也正如釋卦名義有以卦德釋者有以卦象釋者有以卦體釋者有以卦綜釋者即此意也所以說擬諸其形容象其物宜但形容物宜可擬可象即是象矣

後天周易序卦圖 稅吳父著

後天卦上下經皆十有八文王總重卦六十四爲三十六反覆互觀之也

附錄熊天慵曰上經三十卦下經三十四卦非多寡不同也蓋以三十六變爲六十四卦上下經各得十有八也上經正對之卦六乾坤坎離頤大過也餘二十四卦乃十二卦反對而成十二與六爲十八也下經正對之卦二中孚小過也餘三十二卦乃十六卦反對而成十六與二亦十八也

逵按上下經六十四卦可總之以三十六蓋三十六者陰陽之總會一三五合之爲九是爲陽之生數二四合之爲六是爲陰之生數四九三十六也六六亦三十六也是爲陰陽生數之合故曰三十六宮都是春總之則一變之則通也伏羲先天卦位布三十六爲六十四文王後天序卦約六十四爲三十六此造化之端倪皆出於自然也

卦序說 俞玉吾著

乾坤陰陽之純坎離陰陽之中爲天地四正故易以乾坤坎離居上震巽艮兌居下咸恒損益在下蓋震巽艮兌之交也上經首乾坤者天地之道二體之分也下經首咸恒者夫婦之道二體之合也泰否在上乾父坤母自交也需訟同人大有无妄大畜小畜履以乾父交六子故在上師比謙豫之在上則以坤母交三男也晉明夷萃升之在下則以坤母交三女也剝復臨觀所以進而上者一陽二陽爲主也夬姤遯大壯所以退而下者一陰二陰爲主也困井革鼎家人睽蹇解豐旅渙節此六子自交故居下而屯蒙居上者三男繼父母用事也屯蒙以坎交震艮而在上故噬嗑賁以離交震艮亦在上隨蠱漸歸妹皆震巽艮兌之交而隨蠱在上長男長女爲主也頤大過中孚小過雖皆震巽艮兌之交然頤大過互乾坤故在上中孚小過止互坎離故在下韓康伯乃謂序卦非易之蘊謬矣朱子曰謂非易之精則可謂非易之蘊則不可

序卦明義 程子有上下篇義今祖其意而詳推之

上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有序者皆上篇之卦也下篇陰也人事也故凡人事之交陰卦陰爻之盛及陰陽交感雜亂長少先後無序者皆下篇之卦也故以八卦而論乾坤陰陽之純也坎離陰陽之中也皆正中之正故爲陽震巽陰陽始交也艮兌交之極也皆正中之交故爲陰以八卦之交而論惟否泰天地之交交中之正也故爲陽咸恒損益既未濟六子之交交中之交也故爲陰又乾交陽卦凡六需訟无妄大畜皆爲陽盛惟以爻畫參之則大壯爲陽過中遯爲陰浸長故雖陽卦而居陰也坤交陰卦凡六晉明夷萃升皆爲陰盛惟臨則陽浸長觀則陰過中故雖陰卦而居陽也又乾交陰卦凡六小畜履同人大有皆五陽而一陰陽之盛也惟以爻畫參之則夬爲陽已亢姤爲陰始生故不得爲陽而爲陰也坤交陽卦凡六師比謙豫剝復皆五陰而一陽凡陽有主陰之義陰雖多不爲盛而爲役陽雖少不爲衰而爲主故皆不爲陰而爲陽也又陽卦相交凡六屯蒙頤長少先後以序者也故爲陽蹇解小過失序者也故爲陰又陰卦相交凡六獨大過爲頤之對又得其序故亦爲陽家人睽革鼎中孚皆陰也革鼎得序故猶爲陰中之陽也又陰陽相交之卦凡十有二其得序者六隨蠱噬嗑賁爲陽中之陰井困爲陰中之陽其失序者六漸歸妹豐旅渙節陰中之陰也二篇之分既定其逐節逐卦次第先後則以陰陽盛衰消長之義次之如後論

乾坤屯蒙需訟師比小畜履　陽卦第一節
泰否同人大有謙豫　陽卦第二節
隨蠱臨觀噬嗑賁剝復　陽卦第三節
无妄大畜頤大過坎離　陽卦第四節
咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解　陰卦第一節
損益夬姤萃升　陰卦第二節
困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌　陰卦第三節
渙節中孚小過既濟未濟　陰卦第四節

陽卦第一節　乾坤者衆卦之宗故居篇首先儒謂周易首乾則此是文王所定不可易也乾坤之外三男爲尊屯蒙者三男之卦也而皆長少先後不失其序得陽道之正故次乾坤焉需訟上下皆陽卦二五皆陽爻陽之盛也故次屯蒙焉師比皆以一陽爲衆陰主而居二五中位亦陽之盛也故次需訟焉小畜履五陽一陰陽既極多而二陰又退居三四之偏位皆陽盛之卦也故次師比焉

陽卦第二節　泰否者乾坤之合體義同乾坤者也然以其乾坤之交故亞於乾坤同人大有義反師比然以其陽多極盛故同小畜履而亞於師比謙豫義反小畜履然陽爲卦主故同師比而亞於小畜履此六者並爲陽

盛之次也。

陽卦第三節　以上二節。除屯蒙爲三男純卦。餘則皆有乾坤爲主。未嘗有男女之交也。故曰陽盛。至隨蠱噬嗑賁。然後有男女之交。是陰始生也。然而長少先後皆不失序。故猶爲陽中之陰。隨蠱之後。繼以臨觀。噬嗑賁之後。繼以剝復。則陽又盛矣。

陽卦第四節　无妄大畜。乾與陽卦合體。義同需訟。然二五不皆陽爻。故亞於需訟。頤大過。男女類分長少先後義同屯蒙。然二卦不皆陽卦。故亞於屯蒙。坎離得天地之中氣。義同乾坤。然六子之卦也。故又亞於乾坤。此六卦者。顛倒與篇首六卦相對。並爲陽復盛之卦也。

陰卦第一節　下篇主人事之交。故以夫婦之道始。男女之合。少則情專。老則誼篤。故咸爲首。恒次之。遯大壯。陰長陽過。陰之盛也。故次咸恒。晉明夷。上下皆陰卦。二五皆陰爻。義反陽之需訟。家人睽。三陰之卦也。而又長少失序。陰道也。義反陽之屯蒙。故四卦次遯大壯。蹇解本三陽之卦。而亦長少失序。義反屯蒙。故從家人睽焉。

陰卦第二節　損益。二少二長之交。義同咸恒。夬姤。陽極陰生。義同遯大壯。萃升。坤與陰卦交。義同晉明夷。故六卦相繼。陰盛之次也。

陰卦第三節　困井。男女交而以序。義同陽之隨蠱噬嗑賁。陰中之陽也。革鼎。三陰之卦。同家人睽。然長少以序故從困井。猶大過之從頤也。震艮雖下經之主。然本陽卦也。故此六卦並爲陰中之陽。漸歸妹豐旅。男女交而失序。與困井革鼎反。巽兌陰卦。與震艮反。此六卦則又自陽而向乎陰矣。

陰卦第四節　漸歸妹豐旅渙節六卦。男女交而失序。相類也。然漸歸妹兩卦。長男長女皆在焉。豐旅有長男在焉。渙節惟長女在焉。則渙節者變之窮。陰道之極也。中孚小過與上篇頤大過相對。大過雖陰卦。以得其序而從頤。故小過雖陽卦。以失其序而從中孚。其義與蹇解之從家人睽者同。並爲陰復盛之卦也。既濟未濟終篇。所重在未濟。蓋三陽失位。男之窮也。陰盛之極也。然物

不可窮也。故受之以未濟終焉。

卦對圖解

汪鈍翁著

上經

乾 坤　乾坤純陽純陰對

屯 蒙 需 訟　屯蒙二陽四陰與需訟二陰四陽對合六陽六陰

師 比 小畜 履　師比一陽五陰與小畜履一陰五陽對合六陽六陰

泰 否　泰否三陽三陰自為對

同人 大有 謙 豫　同人大有五陽一陰與謙豫五陰一陽對合六陽六陰

隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 无妄 大畜　隨蠱三陽三陰與噬嗑賁三陽三陰對臨觀二陽四陰與无妄大畜二陰四陽對兩對各六陽六陰盡卦對有正有反有互此互對也

剝 復　剝復與下經夬姤遙對

頤 大過　頤二陽四陰與大過二陰四陽對合六陽六陰

坎 離　坎二陽四陰與離二陰四陽對合六陽六陰

下經

咸 恒　咸恒三陽三陰自為對又與上經乾坤遙對乾坤陰陽各六而咸恒止於三者人不能得天地之全也

遯 大壯 晉 明夷　遯大壯四陽二陰與晉明夷四陰二陽對合六陽六陰

家人 睽 蹇 解　家人睽四陽二陰與蹇解四陰二陽對合六陽六陰

夬 姤　夬姤與上經剝復遙對合之亦六陽六陰

損 益 萃 升 困 井 革 鼎　損益三陽三陰與困井三陽三陰對萃升二陽四陰與鼎革二陰四陽對亦各六陽六陰

漸 歸妹　漸歸妹三陽三陰自為對又與上經泰否遙對合之亦六陽六陰

震 艮 豐 旅 巽 兌 渙 節　震艮二陽四陰與兌巽二陰四陽對豐旅三陽三陰與節渙三陽三陰對兩對亦各六陽六陰

中孚 小過　中孚四陽二陰與小過四陰二陽對合六陽六陰

既濟 未濟　既未濟三陽三陰自為對又與咸恒遙對合之亦六陽六陰夫惟坎離既濟然後能與乾坤合故聖人欲盡人道以法天地也

（纂說）汪鈍翁曰。卦有正對。有反對。有互對。有二卦之對。有四卦之對。如乾之於坤。坎之於離之類。兩卦正對也。如屯之於蒙。需之於訟之類。兩卦反對也。如屯蒙之於需訟。師比之於小畜履之類。四卦正對也。隨蠱之於噬嗑賁。臨觀之於无妄大畜之類。四卦互對也。上經乾坤陰陽各六。則坎離亦六陰六陽應之。下經咸恒陰陽各三。則既未濟亦三陰三陽應之。聖人之序卦也。神妙之極。通乎造化者也。○上經乾坤坎離。下經咸恒既未濟。上經泰否。與下經之漸歸妹。上經剝復。與下經之夬姤。皆遙對者也。○噬嗑賁之後。何為乎間以剝復。損益之後。何為乎間以夬姤也。曰。噬嗑。內卦震。賁。外卦艮。此震

艮將用事之漸也故先以坤母乾父統長少二男者繼之損內卦兌益外卦巽此兌巽將用事之漸也故先以乾父坤母統長少二女者繼之此剝復无妄大畜四卦夬姤萃升四卦所以相次也抑又聖人錯綜序卦之微意也震艮巽兌相對其又間之以漸歸妹何也曰此巽與艮交兌與震交者也陰陽不交則萬物不興歸妹傳所云是也

卦對橫圖

乾	泰 否	剝 復	咸 恆	夬 姤	豐 旅	
坤	同人 大有	无妄 大畜	遯 大壯	萃 升	巽 兌	
屯 蒙	謙 豫	頤	晉 明夷	困 井	渙 節	
需 訟	隨 蠱	大過	家人 睽	革 鼎	中孚	
師 比	臨 觀	坎	蹇 解	震 艮	小過	
小畜 履	噬嗑 賁	離	損 益	漸 歸妹	既濟 未濟	
陽爻十八 陰爻十八	陽爻十七 陰爻十九	陽爻十七 陰爻十九	陽爻十八 陰爻十八	陽爻十九 陰爻十七	陽爻十九 陰爻十七	

卦對竪圖

乾	泰	剝	咸	夬	豐
乾	泰 否	剝 復	咸 恆	夬 姤	豐 旅
坤	同人 大有	无妄 大畜	遯 大壯	萃 升	巽 兌
屯 蒙	謙 豫	頤	晉 明夷	困 井	渙 節
需 訟	隨 蠱	大過	家人 睽	革 鼎	中孚
師 比	臨 觀	坎	蹇 解	震 艮	小過
小畜 履	噬嗑 賁	離	損 益	漸 歸妹	既濟 未濟
陽爻十八 陰爻十八	陽爻十七 陰爻十九	陽爻十七 陰爻十九	陽爻十八 陰爻十八	陽爻十九 陰爻十七	陽爻十九 陰爻十七

纂說 汪鈍翁曰上經陽爻五十二陰爻五十六下經陰爻五十二陽爻五十六合之得二百一十六所以全乾六爻之策數也陽爻十八陰爻十八合之得三十六陽退而居十七陰進而居十九陽進而居十九陰退而居十七合之亦得三十六所以全乾一爻之策數也惟其有卦對在焉故曰三百八十四爻止成二百一十六爻以合乾策之數蓋易以乾爲主坤輔乾者也六子又輔乾坤者也

雜卦圖 張仲純著

乾	坤	比	師	臨	觀	屯	蒙
震	艮	損	益	大畜	无妄	萃	升
謙	豫	噬嗑	賁	兌	巽	隨	蠱
剝	復	晉	明夷	井	困	咸	恒
渙	節	解	蹇	睽	家人	否	泰
大壯	遯	大有	同人	革	鼎	小過	中孚
豐	旅	離	坎	小畜	履	需	訟
大過	姤	漸	頤	既濟	歸妹	未濟	夬

纂說朱漢上曰，雜卦專以剛柔升降反覆取義，揉雜衆卦，以暢無窮之用。張南軒曰，雜卦乃言其卦畫反對，各以類言之，非雜也，於雜之中而有不雜者存焉。

附錄蔡虛齋曰，序卦傳所云，流行之易也，雜卦傳所云，對待之易也。○雜卦皆反對，義亦反對，即一陰一陽之易也，不然，聖人序卦，乾與坤爲聯，屯與蒙爲聯，豈泛然無謂哉。○先儒嘗謂上下經反對五十六，其不反對者八，則乾坤坎離頤大過中孚小過也，今雜卦傳本義俱謂之反對，則是不反對之八卦，亦通謂之反對矣。○李厚菴曰，天下道理，只有相生相對二義，序傳因經卦之序，流水說去，以明卦卦鉤連，皆有相生之義，雜傳因反對之卦，雙雙發明，以見卦卦配搭，皆有相對之義，二篇相爲經緯表裏。

雜卦篇終八卦不對說 項平菴著

雜卦篇終，自大過而下，八卦皆不對說，虞翻謂大過死象，而兩體姤夬，故大過而下，次以姤而終於夬，言君子之決小人也，其說亦有理，嘗因其說而推之，大過之象，本末俱弱，如人之表裏俱絕，世之上下俱昏，此陰滅陽之時也，故爲棺椁之象，而在雜卦之終，聖人作易，示天下以無終窮之理，教人以撥亂反正之法，是故原其亂之始生於姤，而極其勢之上窮於夬，以示微之當防，盛之不足畏，自夬而乾，有終而復始之義也，其論八卦之序曰，大過者亂之極也，亂之原起於姤，姤者，小人之初長也，漸者，小人之窺伺君子也，頤者，君子遭變而自養也，既濟者，君子之善處小人也，（三陽三陰各當其位）歸妹者，小人之遇合也，未濟者，君子之失位也，窮則必決，故受之以夬，此一節，自大過下，皆以男女爲言，至夬而明言之曰君子小人，然則聖人之意，斷可識矣，其論八卦之象曰，頤大過者，艮震巽兌之正也，（少男長男長女少女）歸妹漸者，震兌巽艮之交也，（長男少女長女少男）既濟（中女中男）坎離之交也，（中男中女）姤，坤消乾也，夬，乾消坤也，（父母）此八卦者，正具八純卦之象，故聚於篇終，以明八卦消長之義也。

達按大過十月卦，陽始絕也，故曰死象，大過兩體，下體互乾則爲姤，上體互乾則爲夬，故曰兩體姤夬。

貴中篇 吳環溪著

上下之理貴乎中通聖賢之道貴乎中庸是故一卦之內有二中焉五位正陽天之中也二位正陰地之中也天地之中君臣之正位也苟得其中否剝亦吉苟失其中泰復亦凶否之九五曰休否大人吉剝之六五曰貫魚以宮人寵無不利是否剝得中亦有時而吉也泰在三則曰无平不陂在上則曰城復於隍復在三則曰頻復厲在上則曰迷復凶是泰復失中亦有時而凶也卦之吉莫甚於泰復卦之凶莫甚於否剝而中之得失相反乃至於此況其餘哉是故比以中而顯謙以中而鳴臨以中而知節以中而甘蒙以發師以吉萃以聚升以亨漸以正邦渙以有廟兌以應人蠱以幹母自考者復也朋來者蹇也利用獄者噬嗑也晉以受福益以有慶姤以含章履以光明未亡者豫也无喪者震也不敗者大有也旅巽以之小亨而離訟以之元吉以至坎之心損之志艮之輔鼎之耳井之寒泉需之酒食豐以弗憂夬以勿恤恒悔以亡屯正以吉孚鶴以鳴解狐以獲歸妹之行家人之饋大觀之在上同人君子之正困大人之吉孰有不由中而致然者如睽之卦以柔而得中則小事吉也小過之卦以剛而失中則不可大事也輿說輻一也在小畜之三則不免反目在大畜之二則終於无尤曳其輪一也在既濟之初則僅能无咎在未濟之二則遂獲中正之吉為利一至此乎故一卦之內有一言中者有再言中者有三言中者在二而言者九[乾謙蠱大畜恒大壯晉家人損]在五而言者六[坤隨復震艮歸妹]二五俱言者三[泰豫夬]在彖獨言者十有四[蒙觀噬嗑无妄大過睽益升漸旅兌渙中孚小過]彖二俱言者九[小畜履大有離解萃中孚既濟未濟]彖五俱言者九[訟比同人臨蹇姤井鼎節]俱言者五[需師坎困巽]有曰剛中也柔中也中正正中也在中得中也中道中行中直也所以為中則異而為吉則同也易之為道非中則正而言正者猶有所謂可正有不可正有不可疾正有利君子正有不利君子正有曰艱正正厲正凶正吝至於言中乃未有言利不利可不可者亦無所謂艱厲凶吝之辭是正有時而不可中无時而不可也歷觀六十四卦言中者乃五十有五其不言者特否剝屯頤咸革賁遯明夷九卦而已否剝雖不言中而爻之得中亦未嘗不言故知易之為道貴中而已也

卦主說

凡所謂卦主者有成卦之主焉有主卦之主焉成卦之主則卦之所由以成者無論位之高下德之善惡若卦義因之而起則皆得為卦主也主卦之主必皆德之善而得時得位者為之故取於五位者為多而他爻亦間取焉其成卦之主即為主卦之主者必其德之善而兼得時位者也其成卦之主不得為主卦之主者必其德與時位參錯而不相當者也大抵其說皆具於夫子之彖傳當逐卦分別觀之○若其卦成卦之主即主卦之主則是一主也若其卦有成卦之主又有主卦之主則兩爻皆為卦主矣或其成卦者兼取兩爻則兩爻又皆為卦主矣或其成卦者兼取兩象則兩象之兩爻又皆為卦主矣亦當逐爻分別觀之

乾以九五為卦主蓋乾者天道而五則天之象也乾者君道而五則君之位也又剛健中正四者具備得天德之純故為卦主也觀彖傳所謂時乘六龍以御天首出庶物者皆主君道而言　坤以六二為卦主蓋坤者地道而二則地之象也坤者臣道而二則臣之位也又柔順中正四者具備得坤德之純故為卦主也觀彖辭所謂先迷後得主得朋喪朋者皆主臣道而言　屯以初九九五為卦主蓋卦惟兩陽初九在下侯也能安民者也九五在上能建侯以安民者也　蒙以九二六五為卦主蓋九二有剛中之德而六五應之九二在下師也能教人者也六五在上能尊師以教人者也　需以九五為主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成彖傳所謂位乎天位以正中也指五而言之也　訟以九五為主蓋諸爻皆訟者也九五則聽訟者也彖傳所謂利見大人尚中正也亦指五而言之也　師以九二六五為主蓋九二在下丈人也六五在上能用丈人者也　比以九五為主蓋卦惟一陽居尊位為上下所比附者也　小畜以六四為成卦之主而九五則主卦之主也蓋六四以一陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應之九五與之合志以成其畜故彖傳曰剛中而志行　履以六三為成卦之主而九五則主卦之主也蓋六三以一

柔履眾剛之間多危多懼卦之所以名履也居尊位尤當常以危懼存心故九五之辭曰貞厲而彖傳曰剛中正履帝位而不疚　泰以九二六五為主蓋泰者上下交而志同九二能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也二爻皆成卦之主亦皆主卦之主也　否以六二九五為主蓋否者上下不交六二否亨斂德辟難者也九五休否變否為泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也　同人以六二九五為主蓋六二以一陰能同眾陽而九五與之應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾　大有以六五為主蓋六五以虛中居尊能有眾陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之　謙以九三為主蓋卦惟一陽

得位而居下體謙之象也故其爻辭與卦同傳曰三多凶而惟此爻最吉　豫以九四爲主卦惟一陽而居上位卦之所由以爲豫者故彖傳曰剛應而志行　隨以初九九五爲主蓋卦之所以爲隨者剛能下柔也初五兩爻皆剛居柔下故爲卦主　蠱以六五爲主蓋諸爻皆有事於幹蠱者至五而功始成故諸爻皆有戒辭而五獨曰用譽也　臨以初九九二爲主彖傳所謂剛浸而長是也　觀以九五上九爲主彖傳所謂大觀在上是也　噬嗑以六五爲主彖傳所謂柔得中而上行是也　賁以六二上九爲主彖傳所謂柔來而文剛剛上而文柔是也　剝以上九爲主陰雖剝陽而陽終不可剝也故爲卦主　復以初九

爲主彖傳所謂剛反者是也　无妄以初九九五爲主蓋初九陽動之始如人誠心之初動也九五乾德之純如人至誠之無息也故彖傳曰剛自外來而爲主於內指初也又曰剛中而應指五也　大畜以六五上九爲主彖傳所謂剛上而尚賢者是也　頤亦以六五上九爲主彖傳所謂養賢以及萬民者是也　大過以九二九四爲主蓋九二剛中而不過者也九四棟而不橈者也　坎以二五二陽爲主而五尤爲主水之積滿者行也　離以二五二陰爲主而二尤爲主火之方發者明也　咸之九四當心位心者感之君則四卦主也然九五當背位爲咸中之艮感中之止是謂動而能靜則五尤卦主也　恒者常也中則常矣卦惟二五居中而六五之柔中尤不如九二之剛中則二卦主也　遯之爲遯以二陰則初二成卦之主也然處之盡善者惟九五則九五又主卦之主也故彖傳曰剛當位而應與時行也　大壯之爲壯以四陽而九四當四陽之上則四卦主也　晉以明出地上成卦六五爲離之主當中天之位則五卦主也故彖傳曰柔進而上行　明夷以日入地中成卦而上六積土之厚夷人之明者也成卦之主也六二六五皆秉中順之德明而見夷者也主卦之主也故彖傳曰文王以之箕子以之　家人以九五六二爲主故彖傳曰女正位乎內男正位乎外　睽以六五九二爲主故彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛　蹇以

九五爲主故彖傳曰往得中也蓋彖辭所謂大人者即指五也　解以九二六五爲主故彖傳曰往得衆也指五也又曰乃得中也指二也　損以損下卦上畫益上卦上畫爲義則六三上九成卦之主也然損下益上所益者君也故六五爲主卦之主　益以損上卦下畫益下卦下畫爲義則六四初九成卦之主也然損上益下者君施之而臣受之故九五六二爲主卦之主　夬以一陰極於上爲義則上六成卦之主也然五陽決陰而五居其上又尊位也故九五爲主卦之主　姤以一陰生於下爲義則初六成卦之主也然五陽皆有制陰之責而惟二五以剛中之德一則與之相切近以制之一則居尊臨其上以制之故九

五九二爲主卦之主。萃以九五爲主。而九四次之。卦惟二陽而居髙位。爲衆陰所萃也。升以六五爲主。彖傳曰。柔以時升。六五升之最尊者也。然升者必自下起。其卦以地中生木爲象。則初六者巽體之主。乃木之根也。故初六亦爲成卦之主。困以九二九五爲主。蓋卦以剛揜爲義。謂二五以剛中之德。而皆揜於陰也。故兩爻皆成卦之主。又皆主卦之主。井以九五爲主。蓋井以水爲功。而九五坎體之主也。井以養民爲義。而九五養民之君也。革以九五爲主。蓋居尊位。則有改革之權。剛中正。則能盡改革之善。故其辭曰大人虎變。鼎以六五上九爲主。蓋鼎以養賢爲義。而六五尊尚上九之賢。其象如鼎之鉉耳之相得也。震以二陽爲主。然震陽動於下者也。故四不爲主。而初爲主。艮亦以二陽爲主。然艮陽止於上者也。故三不爲主而上爲主。漸以女歸爲義。而諸爻惟六二應五。合乎女歸之象。則六二卦主也。然漸又以進爲義。而九五進居髙位。有剛中之德。則九五亦卦主也。歸妹以女之自歸爲義。其德不善。故彖傳曰。无攸利。柔乘剛也。是六三上六。成卦之主也。然六五居尊下交。則反變不善而爲善。化凶而爲吉。是六五又主卦之主也。豐以六五爲主。蓋其彖辭曰。王假之。勿憂。宜日中。六五之位則王之位也。柔而居中。則日中之德也。旅亦以六五爲主。故彖傳曰。柔得中乎外。又曰止而麗乎明。五居外體。旅於外之象也。處

中位。爲離體之主。得中麗明之象也。巽雖主於二陰。然陰卦以陰爲主者。惟離爲然。以其居中故也。巽之二陰。則爲成卦之主。而不得爲主卦之主。主卦之主者九五也。申命行事。非居尊位者不可。故彖傳曰。剛巽乎中正而志行。指五也。兌之二陰。亦爲成卦之主。而不得爲主卦之主。主卦之主。則二五也。故彖傳曰。剛中而柔外。說以利貞。渙以九五爲主。蓋收拾天下之散。非居尊不能也。然九二居內以固其本。六四承五以成其功。亦卦義之所重。故彖傳曰。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。節亦以九五爲主。蓋立制度以節天下。亦惟居尊有德者能之。故彖傳曰。當位以節。中正以通。中孚之成卦以中虛。則六三六四成卦之主也。然孚之取義以中實。則九二九五主卦之主也。至於孚乃化邦。乃居尊者之事。故卦之主在五。小過以二五爲主。以其柔而得中。當過之時而不過也。既濟以六二爲主。蓋既濟則初吉而終亂。六二居內體。正初吉之時也。故彖傳曰。初吉。柔得中也。未濟以六五爲主。蓋未濟則始亂而終治。六五居外體。正開治之時也。故彖傳曰。未濟亨。柔得中也。

爻位圖 參定舊本

達按聖人言位有指本爻者有指他爻者有析六爻者有總三爻者其爲是參錯不一者所以極六位之變也凡所謂當不當者多兼論其所遇之時所處之地不專主於陰陽爻位也凡所謂應者亦有時義所宜以陰應陰而吉以陽應陽而吉者又不拘於陰陽之偶也凡所謂上下往來者先儒皆以卦變之法推之不若以內外二體取上下往來之義爲直截也

易學圖說會通卷三

經上下篇分卦體說 楊方達附

按上下篇六十四卦序孔子因名說義前後相承奚待再論然易先有卦象後有卦名則易緼之不盡於名可知伊川先生作上下篇義謂卦之分以陰陽陽盛者居上陰盛者居下而卦有乾者居上而卦有坤者居下篇逐卦推義以合陽盛陰盛之說可謂明且析矣朱子作本義首言簡袠重大故分上下兩篇是不取伊川之說也然而陰陽分體自是至當不易之論元蕭漢中讀易考原上經以乾坤坎離為主卦以震艮巽兌為客卦下經以兌巽震艮為主卦以乾坤坎離為客卦謂六十四卦上下兩體凡一百二十

八體總自八卦本體中分出或以此上體合彼下體而成其卦或以此下體合彼上體而成其卦先因八卦之分體以定上下次因兩卦為一對而定後先雖條例繁多仍以陰陽分上下此讀易之一法也全書不能盡錄茲將上下篇卦縮為一圖於左

乾之體十有六
見上經者十二 本卦二體 需 訟 小畜 履 泰 否 同人 大有 无妄 大畜
見下經者四 遯 大壯 夬 姤

坤之體十有六
見上經者十二 本卦二體 師 比 泰 否 謙 豫 臨 觀 剝 復
見下經者四 晉 明夷 萃 升

坎之體十有六
見上經者八 本卦二體 屯 蒙 需 訟 師 比
見下經者八 蹇 解 困 井 渙 節 既濟 未濟

離之體十有六
見上經者六 本卦二體 同人 大有 噬嗑 賁
見下經者十 晉 明夷 家人 睽 革 鼎 豐 旅 既濟 未濟

震之體十有六
見上經者七 屯 豫 隨 噬嗑 復 无妄 頤
見下經者九 本卦二體 恒 大壯 解 益 歸妹 豐 小過

艮之體十有六
見上經者七 蒙 謙 蠱 賁 剝 大畜 頤

見下經者九 本卦二體 咸 遯 蹇 損 漸 旅 小過

巽之體十有六
見上經者四 小畜 蠱 觀 大過
見下經者十二 本卦二體 恒 家人 益 姤 升 井 鼎 漸 渙 中孚

兌之體十有六
見上經者四 履 隨 臨 大過
見下經者十二 本卦二體 咸 睽 損 夬 萃 革 困 歸妹 節 中孚

右上經六十體除複體三十正用三十體下經六十八體除複體三十四正用三十四體一體不可增一體不可減其分體之數定也纂說記後

纂說蕭漢中曰上經乾坤交父母之象也六子不交男

女之象也故泰否在上經下經六子交夫婦之象也故咸恒損益既濟未濟在下經　三畫卦之乾坤六畫卦乾坤之本體也六畫卦之乾坤三畫卦乾坤之用也易之本體乾坤三畫而已六子之六畫自乾坤之三畫而生六十四卦之六畫自八卦之六畫而生凡陽皆乾凡陰皆坤所謂凡陽皆乾者凡陽畫皆自乾之三畫而生也非皆自乾之六畫而生也凡陰皆坤者凡陰畫皆自坤之三畫而生也非皆自坤之六畫而生也易大傳所謂乾坤多指三畫卦之乾坤而言　下經非首咸恒首兌艮震巽也非終既未濟終坎離也蓋始乎山澤通氣雷風相薄終爲水火不相射六子交也　合中孚小

過既未濟而論六子之卦全也上經頤大過坎離亦然又以見乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終也分而論之則乾坤爲上經之首咸恒爲下經之首坎離不交之體爲上經之尾交者爲下經之尾然總上下兩篇言之實乾坤之體爲六十四卦之首坎離之用爲六十四卦之終此序始終之關鍵也

九卦說　楊方達附

易之爲書其辭危常教人有懼心苟持其敬雖困亦亨苟失其敬雖通亦厲聖人之所以警人固不專在於憂患而在憂患時爲尤甚故提出九卦反復開陳以爲處憂患者反身修德之法夫人之修德必首藉上下尊卑親疎隆殺之禮以爲憑故履者其基也然非退讓不可以明禮故應物之際又當卑以自牧繼之以復者在人善心發見之初而苟不加以擴充則必隨見而隨息所以貴長存而不失常且久矣未敢必已私之盡去已德之全備也故懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善由是驗之於困窮確然有定而其

生不窮井所以次困也守之定則事至物來是非當否幾微必察然後可進於權而用巽以制變此九德之序雖爲處憂患者之定理而推廣其義則不僅爲憂患設也以上下經終始言之乾之九三曰終日乾乾夕惕若坤在二曰敬直內在四曰慎不害既濟則思患預防未濟則以慎辨物何莫不以憂患之道處之不寧惟是如屯以不寧訟以惕中否以儉德蹇以見險震以恐懼修省夫以其危乃光是固處可懼之地而然以至泰也而九三曰艱貞頤也以之慎言語節飲食離初九則爲履錯之敬萃上六乃曰齎咨涕洟即處無事之地而安不忘危也如是則君子之惕

屬不僅在憂患時可知蓋聖人之三陳九卦固非謂九卦之外皆非所以處憂患亦非謂九卦之理但爲憂患設也或謂下經六卦以巽體爲主取危行言孫之義則上經三卦將以何者爲主又謂上經取三卦而三陳之明用一九下經取六卦而三陳之明用二九上經取三卦爲參天下經取六卦爲兩地亦近附會更有以九爲陽數聖人之擧九卦蓋合此數者尤泥而不通惟是九卦之內獨不取於離謂即聖人明夷蒙難用晦而明之意與文王當紂之事適合則不敢盡以爲非也

雜卦說 楊方達附

按朱漢上曰三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也聖人猶慮後世未知三易之變故於雜卦一篇雜糅衆卦錯綜其義以示變易之無窮此雜卦之所以作也不然何以三陳九卦皆依經次序而獨於此篇雜糅之乎隋經籍志云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之今韓康伯注本以說卦三篇分出序卦雜卦史記世家云孔子晩喜易序彖繫象說卦文言而不及序卦雜卦則漢初猶以序卦雜卦統名之曰說卦也雜卦之名未知果出於孔子否然古周易本經諸儒考正此篇定在十翼之末無可更動大概與序卦相爲經緯者也而野翁吳氏欲以雜卦居經之首不亦倒置與夫伏羲之卦乾一至坤八有其序文王之卦乾坤至旣未濟有其序孔子旣糅雜六十四卦之序自乾剛坤柔以下固不必强分次敘於其間其不相對而相次者止篇末八卦爾深居馮氏云始言乾剛坤柔末以剛決柔終焉復其始也夬決則乾矣以明六十四卦之本於乾也石澗俞氏云夬五陽一陰若決去在上一陰即爲純乾二說與朱子同蓋易爲君子謀孔子之惓惓於道長道憂之間者實欲反乎純乾以歸託始之同故終之以夬此聖人之情見乎

辭也但近儒有以是爲一篇之主見者雖似得學易之要而於孔子糅雜衆卦之義反爲所掩不若南軒張氏謂雜之中有不雜者存焉一言之簡而盡也

天根月窟說 楊方達附

邵子詩曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春蓋取先天六十四卦大圓圖而詠之也邵子平日教人以爲妙在一動一靜之間玩復姤二卦正指靜極而動動極而靜之理所謂天根月窟正指此爾蕭漢中乃謂不可以復姤言誤矣坤震之間陰極陽生將生之微陽天所生之根也凡草木之甲坼必萌於根根愈深則萌愈長天根之名非復而何乾巽之間陽極陰生將生之微陰月所出之窟也中天之上月盈於午盈極始虧而月之本體無光者微露於此月窟之名非姤而何來往

猶升降也陽主升由復而臨而泰而大壯而夬升之極而爲乾陰主降由姤而遯而否而觀而剝降之極而爲坤天地無心而成化是之謂閒來往三十六宮即上經十八卦下經十八卦六十四卦流行不已而人物生焉無非陰陽會合沖和之氣故曰都是春也

易學圖說會通卷第三

男 友潞 友涑 校字

易學圖說會通卷之四

後學武進楊

卦變廣演第四

卦變圖 彖傳或以卦變為說今作此圖以明之 蓋易中之一義非畫卦作易之本指也 朱晦菴著

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

豐

節 損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽圖已見前

大畜 需 大壯

睽 兌

中孚

離 革

家人

无妄

鼎　大過

巽

訟

遯

萃　晉　觀

蹇　艮

小過

坎　蒙

解

升

屯　頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來（一陰一陽圖已見前）

大有　夬

小畜

履

同人

姤

比　剝

豫

謙

師

復

【纂說】朱子曰有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

【附錄】朱子語問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡

九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下者可通至一體變者則以來為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下為變方知其所由以成之卦先生曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱有自一畫而二二而四四而八而八卦成八而十六十

六而三十二三十二而六十四而重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦生出此義皆所謂後天之學今所謂卦變者亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而爲是卦則更不可變而爲他卦耶若論先天一卦亦無既畫之後乾一兌二離三震四至坤居末又安有乾坤變而爲六子之理凡今易中所言皆是後天之易爾以此見得康節先天後天之說最爲有功○伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而爲主於内諸處皆牽强說了王輔嗣卦變又變得不自然其之說郄覺得有自然氣象只是換

了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象○漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多不通處其更推盡去方通如无妄剛自外來而爲主於内只是初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四挨上去此等類按漢上卦變則通不得○卦有兩樣生有從兩儀四象加倍生來底有卦中互換自生一卦底互換成卦不過換兩爻這般卦變伊川破之及到那剛來而得中郄推不行大率在就義理上看不過如剛自外來而得中分剛上而文柔等處看其餘多在占處用也賁變節之象這雖無緊要然後面有數處彖辭不如此看元來處解不得○胡雙湖曰按彖傳中本義所

釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑既濟未濟來據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則無所不通不可以一定拘也嘗考卦圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下來居陽位如復變師復初上爲師之二復二下爲師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下來居陰位如姤變同人姤初上爲同人之二姤二下爲同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽爻移上換下而與初九變爲初爻之八初六變爲初爻之七者

其例又不同要之卜筮所用必九八七六之變如啟蒙三十二圖變例乃爲備也○薛文清曰卦變只換一爻○吳宥函曰經内訟泰等十九卦之變本義所推因夫子彖傳之辭而發明之甚爲有理而亦不能無疑蓋詳彖傳所云剛來柔進之類必本卦貞悔二體實有此象而云然非本卦所無外卦所有而必假之以得解也在本義逐爻細推以爲此自某卦而來不過兼此一說使題無剩義故朱子有言曰剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以爲此自彼而來爾非實先有彼卦而後方有此卦也垂訓甚明恐後人尊信本義遂誤以餘意爲正意不第失文王孔子之意并朱子之意而失之

矣。

達按朱子卦變圖。一陰一陽之卦各六。皆自復姤而來。夫陰陽之氣。以漸而長。以漸而消。故即從一陰一陽變起。挨次移上。其餘不拘於初爻變起。二陰二陽之卦。下二爻相連者。先從二爻升起。歷徧諸爻。然後初爻再升。三陰三陽之卦。下三爻相連者。先從三爻升起。歷徧諸爻。然後二爻初爻以次而升。四陰四陽之卦。下四爻相連者。先從四爻升起。歷徧五上兩爻。然後下三爻以次而升。推之五陰五陽之卦。莫不皆然。此即陰極生陽陽極生陰之意。

李氏變卦反對圖 林德久纂

乾坤二卦為易之門萬物之祖圖 舊本曰功成無為圖

乾老陽 ䷀

坤老陰 ䷁

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

坤體而乾來交 頤 ䷚ 小過 ䷽ 坎 ䷜

乾體而坤來交 大過 ䷛ 中孚 ䷼ 離 ䷝

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

姤 ䷫ 同人 ䷌ 履 ䷉

夬 ䷪ 大有 ䷍ 小畜 ䷈

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

復 ䷗ 師 ䷆ 謙 ䷎

剝 ䷖ 比 ䷇ 豫 ䷏

乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

遯 ䷠ 訟 ䷅ 无妄 ䷘

大壯 ䷡ 需 ䷄ 大畜 ䷙

睽 ䷥ 兌 ䷹ 革 ䷰

家人 ䷤ 巽 ䷸ 鼎 ䷱

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

臨 ䷒ 明夷 ䷣ 升 ䷭

觀 ䷓ 晉 ䷢ 萃 ䷬

蹇 ䷦ 艮 ䷳ 蒙 ䷃

解 蹇 屯

乾卦下生三陰各三變反對變十二卦圖第七

否 恒 豐

泰 咸 旅

歸妹 節 既濟

漸 渙 未濟

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

泰 損 賁

否 益 噬嗑

蠱 井 既濟

隨 困 未濟

〔纂說〕林德久曰。李挺之變卦反對圖八篇。六十四卦相生圖一篇。漢上朱氏以爲康節之子伯溫傳之於河陽陳四丈。陳傳之於挺之。長楊郭氏序李氏象學先天卦變曰。陳圖南以授穆伯長。伯長以授李挺之。挺之以授邵堯夫陳安民。安民以授兼山。卦變一義。橫渠伊川罕言。而兼山獨得之。康節本爲先天易學。而觀物外篇亦曰。體者八變。用者六變。八卦之象。不易者四。反易者二。以六變而成八也。不易者四。謂乾坤坎離也。變易者二。謂震艮巽兌也。重卦之後不易者八。反復者二十八。不易者八。乾坤坎離頤大過中孚小過也。變易者二十八。餘五十六卦也。以三十六變而成六十四也。又曰。卦之反對皆六陽六陰也。在易則六陽六陰者十有二對也。去四正。則八陽四陰八陰四陽者各六對也。十陽二陰十陰二陽者各三對也。所謂六陽六陰者。否變泰恒咸豐旅歸妹漸節渙既濟未濟十二卦。泰變否損益賁噬嗑蠱隨井困既濟未濟十二卦。四正頤大過中孚小過也。所謂八陽四陰八陰四陽者。遯變大壯訟需无妄大畜睽家人兌巽革鼎十二卦。臨變觀明夷晉升萃蹇解艮震蒙屯十二卦。十陽二陰十陰二陽者。姤變夬同人大有履小畜六卦。復變剝師比謙豫六卦。乾坤本也。坎離用也。乾坤坎離。上篇之用也。咸兌艮也。恒震巽也。兌艮震巽。下篇之用也。頤大過小過中孚。二篇之正也。故曰。至哉文王之作易也。其得天地之用乎。

李氏六十四卦相生圖 林德久纂

乾坤者諸卦之祖 姤 乾一交而爲姤

復 坤一交而爲復

凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦

師 謙 豫 比 剝

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

同人 履 小畜 大有 夬

遯 乾再交而爲遯

臨 坤再交而爲臨

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

第一復四變 明夷 震 屯 頤

第二復四變 升 解 坎 蒙

第三復三變 小過 萃 觀

第四復二變 蹇 晉

第五復一變 艮

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

第一復四變 訟 巽 鼎 大過

第二復四變 无妄 家人 離 革

第三復三變 中孚 大畜 大壯

第四復二變 睽 需

第五復一變 兌

否 乾三交而爲否

泰 坤三交而爲泰

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰三復三變而成九卦

第一復三變 歸妹 節 損

第二復三變 豐 既濟 賁

第三復三變 恒 井 蠱

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

第一復三變 漸 旅 咸

第二復三變 渙 未濟 困

第三復三變 益 噬嗑 隨

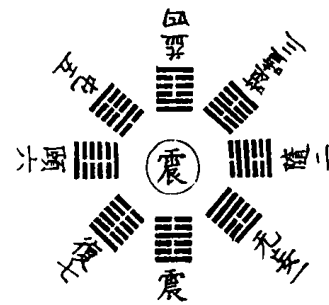
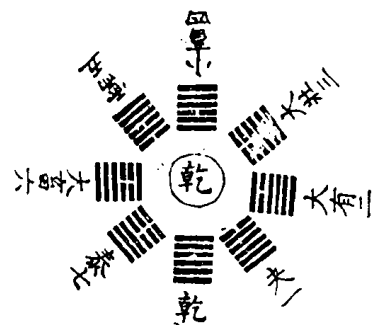
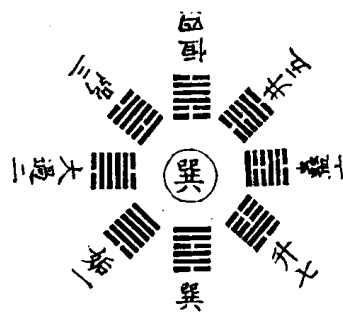
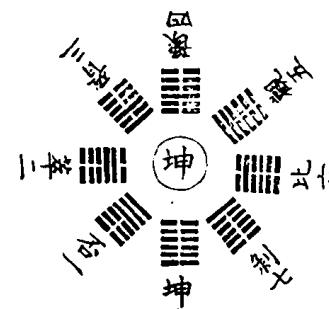
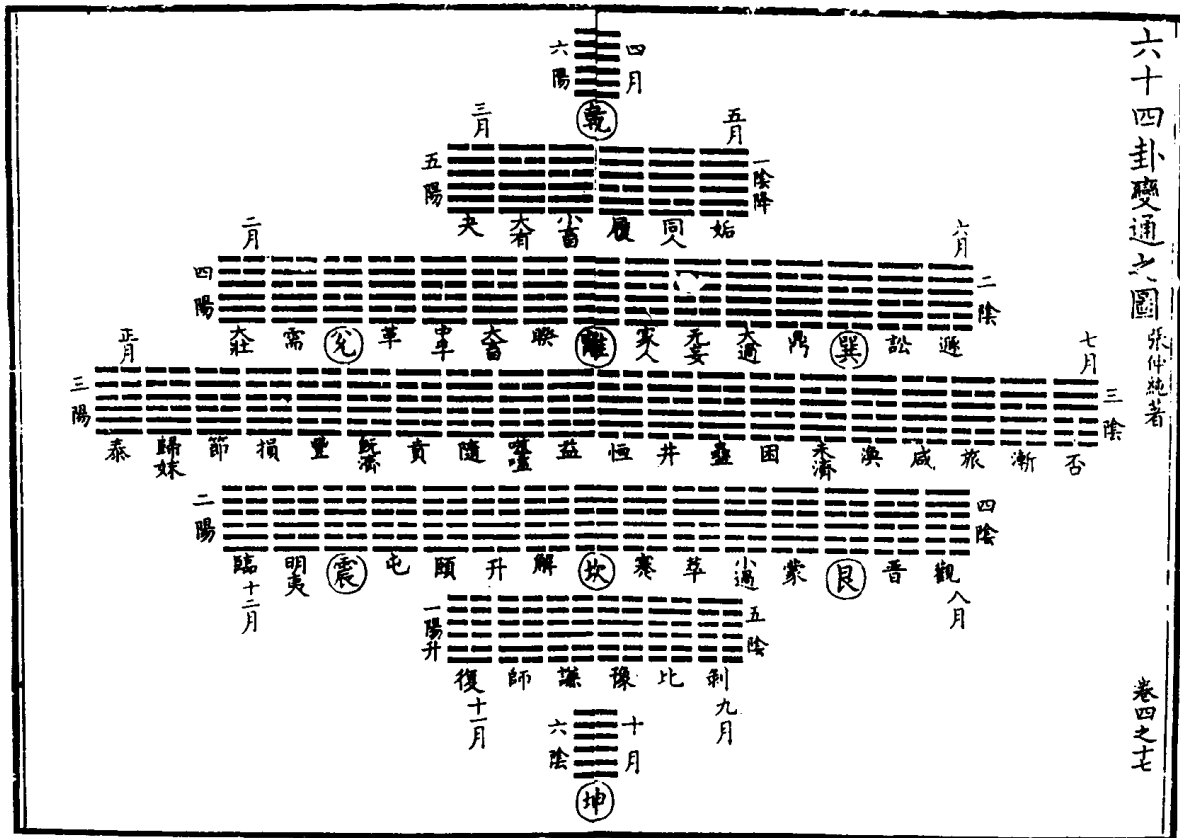
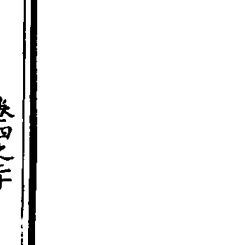
纂說林德久曰右李挺之六十四卦相生圖其傳授見於反對圖中漢上朱氏曰始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否觀剝自復來者一卦豫自臨來者四卦明夷解升震自泰來者九卦蠱賁恒巽井既濟歸妹豐自大壯來者六卦需大畜大過睽鼎兌自夬來者一卦同人自遯來者五卦訟无妄家人革巽自否來者八卦隨噬嗑咸益困漸渙未濟自觀來者五卦晉蹇頤萃艮自剝來者一卦謙而屯生於坎蒙生於艮比生於師頤小過生於晉睽生於大壯或生於无妄旅生於賁或生於噬嗑中孚生於訟小畜變

需上履變訟初姤無生卦師同人大有兌四卦闕李鼎祚取蜀才虞氏之書補其三卦大有闕而頤卦虞以為生於晉侯果以為生於觀今以此圖考之其合於圖者三十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也息也降者消也陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無窮然不離於乾坤一生二二生三至於三極矣故凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦師謙豫比剝凡卦五陽一陰者皆自姤來姤一爻五變而成五卦同人履小畜大有夬凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升解坎蒙小過萃觀蹇晉艮凡卦四陽二陰者皆自遯

來遯五復五變而成十四卦訟巽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽需兌凡卦三陰三陽者皆自泰來泰三復三變而成九卦歸妹節損豐既濟賁恒井蠱凡卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨乾坤大父母也復姤小父母也嘗考諸儒之論相生者始於虞翻蜀才近世漢上朱氏用以解易然卦之六十有四由八卦相錯而成也未有先有復姤臨遯泰否而後有諸卦者傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣考夫震巽坎離艮兌相合而後成卦今謂震坎艮生於臨巽離兌生於遯母乃顛倒而不通也邵康節曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長

男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤又曰易始於乾坤而交於復姤蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自此而變無窮矣由前之說則陽生於子陰生於午之義也由後之說則十二辟卦剛柔相摩之義也今論卦變相生之說曰易於賁曰柔來而文剛剛上而文柔節曰剛柔分而剛得中无妄曰剛自外來而為主於內大傳曰剛柔相推變在其中矣是故有斯義也要之六十四卦之變皆本於八卦而八卦之重又本於乾坤之奇耦今卦之反對則兼上下體六十四卦相生則專用下卦為變是亦一家之學爾謂之易道盡在於是則未矣姑取其大概著於篇云

逵按李鼎祚易解荀爽注屯本坎卦初六升二九二降初也蒙本艮卦二進居三三降居二也蜀才註比本師卦六五降二九二升五也虞翻注頤本晉四之初小過本晉上之三也睽本大壯上之三无妄二之五也旅本賁初之四與噬嗑之豐同中孚本訟四之初訟四降初初陰升四也履變訟初為兌也蜀才注師本剝卦上九降二六二升上也同人本夬卦九二升上上六降二也虞翻注兌本大壯五之三也侯果注頤本觀卦初六升五九五降初也備載其說使覽者有所參考焉但朱漢上所載虞仲翔卦變之說錯雜無統不若李挺之之反對圖相生圖為近理也

八卦生六十四卦圖 張仲純著
易學圖說會通卷四
十五

易學圖說會通卷四
十六

纂說張仲純曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰剛柔者立本者也坤初爻柔變而趨於剛爲復爲臨爲泰爲大壯爲夬進之極而爲乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔爲姤爲遯爲否爲觀爲剝退之極而爲坤自夏而冬也故曰變通者趨時者也乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之二爻變而二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻變而三陰三陽之卦各二十皆自否泰而推之四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之五爻變而五陰五陽之卦各六皆自夬剝而推之縱橫上下反復相推

無所不可在識其通變則無所拘泥而無不通傳所謂變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適是也陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分故上繫言變化者進退之象也

復姤臨遯泰否六
張仲純著
乾
坤
姤
五陽一陰卦
皆自姤來
乾一交
而爲姤
姤一爻五變
成五卦
乾
坤
遯
四陽二陰卦
皆自遯來
乾再交
而爲遯
遯五復五變
成十四卦
乾
坤
否
三陽三陰卦
皆自否來
乾三交
而爲否
否三復三變
成九卦
卷四之十九

卦生六十四卦圖
乾
坤
泰
三陰三陽卦
皆自泰來
坤三交
而爲泰
泰三復三變
成九卦
乾
坤
臨
四陰二陽卦
皆自臨來
坤再交
而爲臨
臨五復五變
成十四卦
乾
坤
復
五陰一陽卦
皆自復來
坤一交
而爲復
復一爻五變
成五卦
卷四之二十

逵按程傳六子之變皆出於乾坤無所謂自復姤臨遯泰否而來者蘇軾王炎皆同此見自朱子卦變圖取之而踵其說者幾忘乾坤爲所自出仲純是圖雖以復姤臨遯泰否爲說而一皆本諸乾坤探其原矣

分宮卦象次序說 吳宥函著

分宮卦象以六爻挨次而變變極而復還本卦爲有得於造化循環之意然其次序不從先天而從後天何也先天對待之體後天流行之用卦盡不變則無以流行此卦變不可不明而明之則必依後天之序也然參伍錯綜之數即寓於其中可以循宮而索卦亦可以對宮而互觀則後天亦先天矣特是先天圖象渾淪不可以分宮而後天推求其變則奇耦進退各有所屬不得不分宮以統之爾

乾宮初爻變則爲姤二爻再變則爲遯三爻又變則爲否如是則下卦全變爲坤矣其在四爻者又變爲觀在五爻者又變爲剝剝則陽幾盡矣而陽不可盡也八卦之本體

不可不還所以變至五爻即從上反下而先還一陽於四爻則爲晉隨還三陽於下卦則爲大有如是則乾體復矣下卦復而上卦不復者何也此猶木之既凋枝葉不能再發而根則宛然不動必待來年氣足而後復還舊觀也至於變則逐爻挨次而上復則本卦全體而還者何也此猶人之初生以漸而長至老則六尺之軀以全而歸故術家謂其卦爲歸魂卦者凡以此也由四爻來者歸之漸也其必因離而歸者後天之離得先天之乾位因離而後可以尋其原位也以象言之天在上而火炎上其性相同又不期而自合故以火天大有終焉其下七宮可以例推茲不全錄

互體圖 林德久著

乾				二卦不互
坤				
大過	夬	姤		互有乾體
頤	剝	復		互有坤體
屯	比	觀	益	下坤上艮中藏剝
蒙	師	臨	損	下震上坤中藏復
需	小畜	井	巽	下兌上離中藏睽
訟	履	困	兌	下離上巽中藏家人
泰	蠱	大畜	升	下兌上震中藏歸妹
否	隨	无妄	萃	下艮上巽中藏漸
大有	恒	大壯	鼎	下乾上兌中藏夬
同人	咸	遯	革	下巽上乾中藏姤
謙	賁	明夷	艮	下坎上震中藏解
豫	噬嗑	晉	震	下艮上坎中藏蹇
家人	蹇	漸	既濟	下坎上離中藏未濟
睽	解	歸妹	未濟	下離上坎中藏既濟
坎	渙	節	中孚	下震上艮中藏頤
離	豐	旅	小過	下巽上兌中藏大過

〔纂說〕林德久曰、一卦而互二體者、五十六卦、一卦而不互者、乾坤二卦、一卦而互一卦者、復姤夬剝頤大過六卦、先儒如馬融虞翻崔憬多論互體、近世張弼專用以解易、其說曰、大傳二與四同功而異位、二多譽、四多懼、三與五同功而異位、三多凶、五多功、此正論互體也、而不知聖人爲六位當否言、而非爲互體設也、漢上朱氏雖雜取卦變、亦專取互體、其說曰、一卦含四卦、四卦之中復有變、上下相揉、百物成象、其在易則離震合而有艮、坤離具而生坎、大傳所謂雜物撰德者也、至論周太史筮觀之否曰、坤土也、巽風也、乾天也、風爲天於土上、山也、有山之材、而照之以天光、自三至五有艮、互體也、大抵一卦之中凡具八卦、有正、有伏、有互、有參、正謂上下二體也、伏謂二體從變也、互謂一卦有二互體也、參謂二互體參合也、爲易者求之象學、往往舍本爻之正義、而專求諸互體之間、參錯雜揉、以通百物之象、其流入於筮占、支分派衍、此王輔嗣之所訶也、

達按大傳二與四、三與五、同功而異位、特就兩爻相較言之、林氏以爲非爲互體而設、辨之當矣、後人復以雜物撰德之語當之、非也、所謂中爻、乃合上文初上而言、故朱子本義不取互體之說、惟大壯五六云、卦體似兌、有羊象焉、大壯自三至五成兌、兌爲羊、故爻辭並言羊、又謂頤初九靈龜是伏得離卦、以此而推、則互體之說、自不可廢、但專以互體言易、則爲一家之學、而於易之全體反有礙爾、

周易互體五十六卦 朱日華著

乾坤二卦純體不互也夬姤乾之體剝復坤之體不互也既未濟坎離之體不互也餘五十六卦皆互也

屯 下互坤 上互艮 坤為母未從人為女子十為坤成數故六二曰女子貞不字十年乃字

蒙 下互震 上互坤 坤為母震為長子故九二曰納婦吉子克家

需 下互兌 上互離 兌為澤其於地也為剛鹵故九二曰需于沙九三曰需于泥

訟 下互離 上互巽 離明也故初六之象曰雖小有言其辯明也離三數也故九二曰歸而逋其邑人三百戶上九

曰或錫之鞶帶終朝三褫之

師 下互震 上互坤 坤為衆師衆也震為長子故六五曰長子帥師

比 下互坤 上互艮 坤為土為衆故象曰先王以建萬國親諸侯

小畜 下互兌 上互離 兌位乎西故卦辭曰密雲不雨自我西郊兌為毀折離為目故九三曰輿說輻夫妻反目

履 下互離 上互巽 離為目巽為股故六三曰眇能視跛能履

泰 下互兌 上互震 兌少女震長男故六五曰帝乙歸妹

否 下互艮 上互巽 巽以申命行事故九四之象曰有命无咎志行也

同人 下互巽 上互乾 巽為高為進退故九三曰升其高陵

大有 下互乾 上互兌 兌說曰孚兌之吉信志也故六五之象曰厥孚交加信以發志也威加之吉易而无備也

謙 下互坎 上互震

豫 下互艮 上互坎 艮為小石故六二曰介于石

隨 下互艮 上互巽 艮為門闕為徑路故初九曰出門交有功

蠱 下互兌 上互震 蠱之卦辭曰先甲三日後甲三日巽之爻辭曰先庚三日後庚三日蠱互震震位於甲也巽互兌兌位於庚也

臨 下互震 上互坤

觀 下互坤 上互艮

噬嗑 下互艮 上互坎 坎為耳故上九曰何校滅耳

賁 下互坎 上互震 坎為輿震為足故初九曰賁其趾舍車而徒

无妄 下互艮 上互巽

大畜 下互兌 上互震 兌為毀折故九二曰輿說輻

頤 下互坤 上互坤 坤為成數之十故六三曰十年勿用无攸利

大過 下互乾 上互乾 上下互乾大者過也故象曰剛過而中是為大過乾為首故上六曰過涉滅頂凶

坎 下互震 上互艮

離 下互艮 上互兌

咸 下互巽 上互乾　巽爲股故六二曰咸其腓九三曰咸其股股腓屬也

恒 下互乾 上互兌　兌爲少女爲妾故六五曰婦人吉

遯 下互巽 上互乾

大壯 下互乾 上互兌　兌爲羊故九三曰羝羊觸藩六五曰喪羊于易

晉 下互艮 上互坎　艮爲鼠故九四曰晉如鼫鼠

明夷 下互坎 上互震　坎爲美脊亟心之馬故六二曰用拯馬壯吉

家人 下互坎 上互離

睽 下互離 上互坎　坎爲曳爲輿爲雨爲豕故六三曰見輿曳上九曰見豕負塗又曰往遇雨則吉

蹇 下互坎 上互離

解 下互離 上互坎　離爲網罟田也故九二曰田獲三狐三者離之數也

損 下互震 上互坤　十坤數故六五曰或益之十朋之龜

益 下互坤 上互艮　益之六二損之六五也故六二亦曰或益之十朋之龜

萃 下互艮 上互巽　上互巽故六三之象曰往无咎上巽也

升 下互兌 上互震　兌西也故六四曰王用亨于岐山

困 下互離 上互巽　巽爲申命故象曰澤无水困君子以致命遂志巽爲風爲木故上六曰困于葛藟于臲卼

井 下互兌 上互離　兌爲毀折故九二曰甕敝漏離爲明故九三曰王明並受其福

革 下互巽 上互乾　巽爲申命故九四曰有孚改命

鼎 下互乾 上互兌　兌爲毀折故九四曰鼎折足

震 下互艮 上互坎　艮爲山故六二曰躋于九陵坎爲陷故九四曰震遂泥

艮 下互坎 上互震　坎爲加憂爲心病故六二曰其心不快九三曰厲薰心

漸 下互坎 上互離　坎爲樽酒簋二故六二曰飲食衎衎坎爲盜故九三曰利禦寇

歸妹 下互離 上互坎　離爲目故九二曰眇能視坎爲月故六五曰月幾望

豐 下互巽 上互兌　兌爲毀折故九三曰折其右肱

旅 下互巽 上互兌　巽爲近利市三倍爲資斧故六二曰懷其資九四曰得其資斧

巽 下互兌 上互離　兌爲巫故九二曰用史巫紛若兌位於庚故九五曰先庚三日後庚三日離爲網罟以佃以漁故六四曰田獲三品

兌 下互離 上互巽　離爲戈兵故彖辭曰說以犯難

渙 下互震 上互艮　艮爲山故六四曰渙有邱

節 下互震 上互艮 艮爲門闕故初九曰不出戶庭九二曰不出門庭

中孚 下互震 上互艮 震爲馬故六四曰馬匹亡

小過 下互巽 上互兌 巽爲雞故卦辭曰飛鳥遺之音彖辭又曰有飛鳥之象焉中孚本卦巽上故中孚上九曰翰音登于天

是仲明曰乾坤二卦未嘗不互但所互仍得本卦所謂純而不雜者此也夬姤剝復雖係乾坤之體卦名既易中互乾坤何以謂之不互至既濟中則互未濟未濟中則互既濟尤不可謂之不互也至五十六卦中之互象則誠確當而不可易矣

八卦分互體圖

胡雙湖著

乾互體凡十二卦 凡十六乾○與坤卦爻陰陽相對

乾 夬 大有 大壯 同人 革

姤 大過 鼎 恒 遯 咸

兌互體凡十六卦 凡十六兌○與艮卦爻陰陽相對

大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

離 豐 鼎 恒 巽 井

蠱 升 旅 小過

離互體凡十六卦 凡十六離○與坎卦爻陰陽相對

小畜 需 履 兌 睽 歸妹

家人 既濟 巽 井 訟 困

未濟 解 漸 蹇

震互體凡十六卦 凡十六震○與巽卦爻陰陽相對

大畜 泰 中孚 節 損 臨

賁 明夷 蠱 升 渙 坎

蒙 師 艮 謙

巽互體凡十六卦 凡十六巽○與震卦爻陰陽相對

萃 否 小過 旅 咸 遯

困 訟 隨 无妄 豐 離

革 同人 兌 履

坎互體凡十六卦 凡十六坎○與離卦爻陰陽相對

豫 晉 謙 艮 蹇 漸

解　未濟　震　噬嗑　明夷　賁
既濟　家人　歸妹　睽

艮互體凡十六卦（凡十六艮〇與兌卦爻陰陽相對）

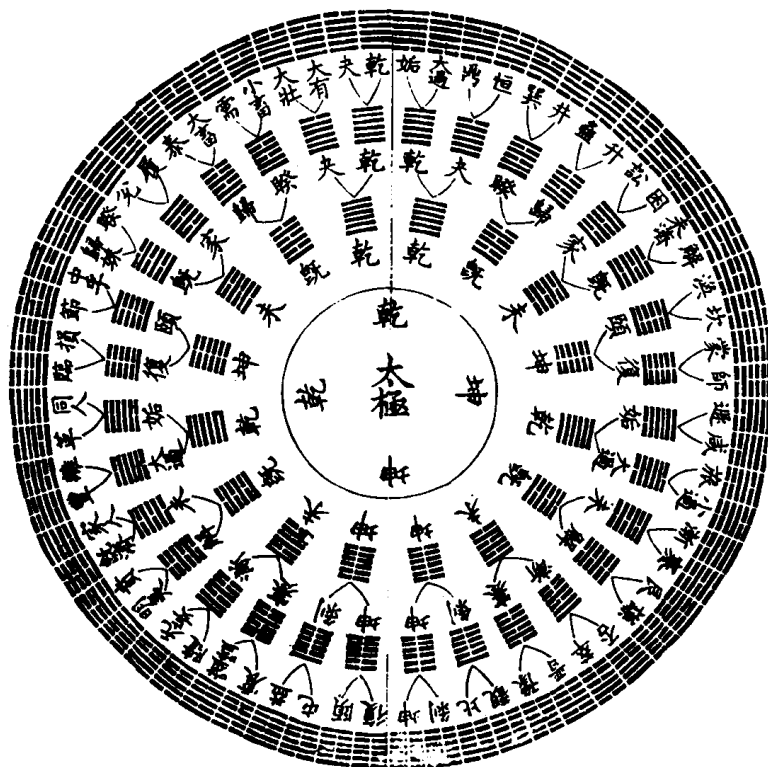
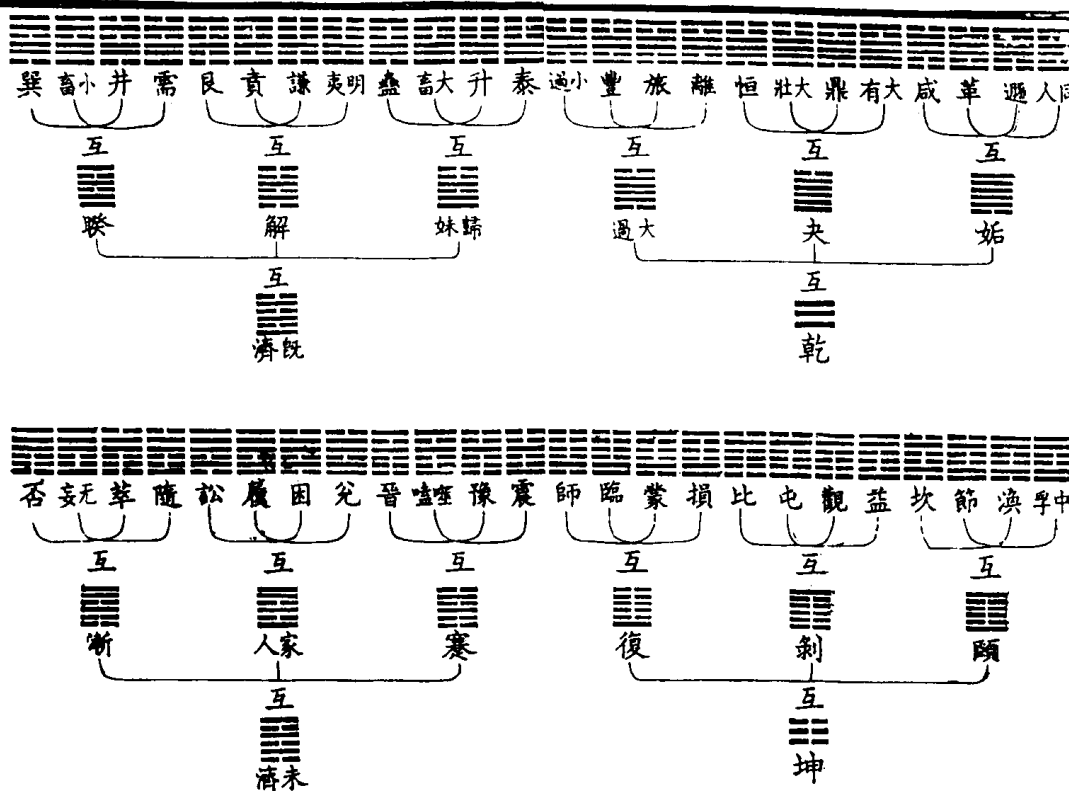
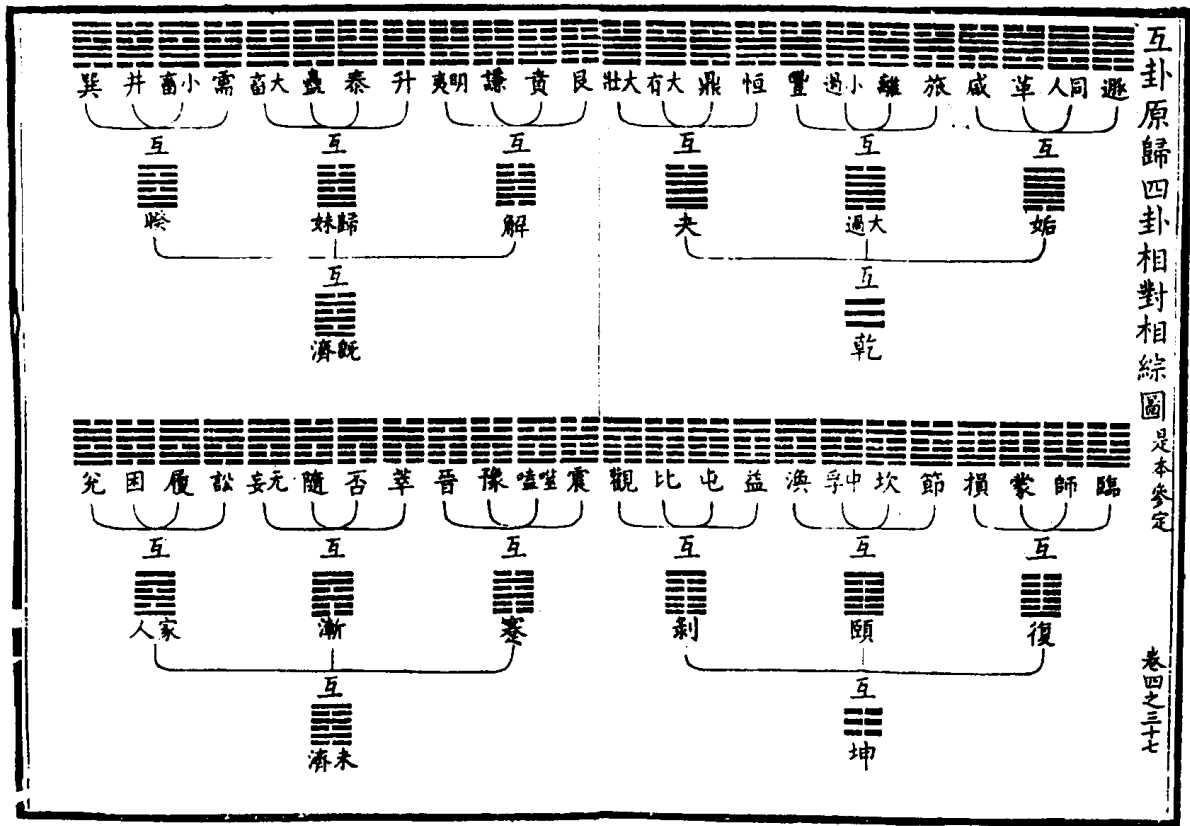
比　觀　豫　晉　萃　否
坎　渙　屯　益　震　噬嗑
隨　无妄　節　中孚

坤互體凡十二卦（凡十六坤〇與乾卦爻陰陽相對）

坤　剝　比　觀　師　蒙
復　頤　屯　益　臨　損

（纂說）胡雙湖曰互體說漢儒多用之看來此說不可廢今分八卦為圖揭中四爻以明之仍以先天卦位為次

圖成而卦爻陰陽各各相對莫不有自然之妙也若以六十四卦橫圖觀之自第二畫至第四畫陽儀中互四乾四兌四離四震四巽四坎四艮四坤陰儀中亦互四乾至四坤兩以四卦數之而周六十四卦自第三畫至第五畫陽儀中前十六卦互二乾至二坤後十六卦亦互二乾至二坤陰儀中互體亦然四以二卦數之而周六十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇乾一至坤八而該六十四二畫至四畫兩箇乾一至坤八而該六十四三畫至五畫四箇乾一至坤八而該六十四四畫至六畫八箇乾一至坤八而六十四成矣加倍而生以次而位乾一坤八之序一皆順數之而不紊焉此又其自然之妙也至若乾卦中四爻自互二乾并二體為四乾坤卦中四爻自互二坤并二體為四坤是乾皆互乾坤皆互坤陰陽之純而不雜也三男之卦各聚三男三女之卦各聚三女如震卦自二至四互艮自三至五互坎坎卦自二至四互震自三至五互艮艮卦自二至四互坎自三至五互震各依本卦而三男備巽離兌三女之卦互體亦然陽皆互陽陰皆互陰女不紊男男不紊女此又自然而然不加人力有不容言之妙者其他亦有一卦備三男三女者小畜備三女而臨之以父豫備三男而臨之以母節備三男而少女間之旅備三女而少男間之如革如鼎此父之臨三女也如屯如蒙

此母之臨三男也如豐如井則長男中男間三女如渙如噬嗑則長女中女間三男此皆父母男女雜居而不純者也

【纂說】吳草廬曰，自昔言互體者，不過以六畫之四畫互二卦而已，未詳其法象之精也。今以先天圖觀之，互體所成十六卦，皆隔八而得，縮四而一。圖之左邊起乾夬，歷八卦而至睽歸妹，又歷八卦而至家人既濟，又歷八卦而至頤復。圖之右邊起姤大過，歷八卦而至未濟解，又歷八卦而至漸蹇，又歷八卦而至剝坤。左右各二卦互一卦，合六十四卦互體，只成四卦，乾坤既濟未濟也。周易始乾坤終既未濟，以此與中一層左右各十六卦，其下體兩卦相比，一循乾一坤八之序，其上體十六卦兩周乾一坤八之序，可玩。其內層下體乾離坎坤爲序，其上體乾坎離坤爲序，而四周之，尤可玩。○吳野翁曰，易始乾坤而終既未濟，然大易之理，始終一乾坤而已。終既未濟者，終之以乾坤也。既濟中互離上坎下，未濟中互坎上離下，非互離坎，互乾坤也。既濟中有上坤下乾之象，地天泰矣；未濟中有上乾下坤之象，天地否矣。乾坤不互，而互於既未濟也。隔八而得，縮四而一，合六十四而互爲十六，合十六而互爲四，合既未而互爲乾坤。乾坤列而易立乎其中，終始一乾坤也。草廬引其端而未竟其說也。

纂說任翼聖曰此中卦之圖啟運所自撰所謂分而合者也文王序卦始於乾坤終於既未濟蓋天地之用莫大於水火乾坤之用莫大於坎離坎者乾之中離者坤之中文王以坎離代乾坤之位乾用坤之中坤用乾之中也夫道中而已矣首乾坤者陰陽之正體終既濟未濟者陰陽之大用乾坤純純故無二此天地之性未發之中也既濟未濟雜（皆一陰一陽相間）雜則兩兩在故不測此天地之情已發之中也由太極分之而兩儀而四象而八卦而六十四卦一本之所以萬殊由四十八卦中之而十二卦由十二卦中之而四卦而乾中之即乾坤中之即坤於此見中之不二既濟中之即未濟未濟中之即既濟於此見中之不測不二體不測用而究非有二中此萬殊之所以一本也文王之易首乾坤終既濟未濟以此

達按此圖即任鈞臺之中卦圖任圖不拘相對相綜以所重在互也是氏仲明易其左右及中重加訂定凡統乎乾坤者左右對列如門焉凡統乎旣未濟者上下相綜如織焉以非對列不足以定陰陽之體非相綜不足以神水火之用也而上圖下圖之中余則更定其四卦上圖以離坎小過中孚居中離坎小過中孚皆四陽四陰相對覆卦而仍爲本卦者於此見中之不二又以見乾坤之統攝乎坎離并統攝乎震艮巽兌也下圖以泰否蠱隨居中泰否蠱隨皆三陽三陰相對覆卦而變爲他卦者於此見中之不測又以見旣未濟之卽爲泰否而藏用乎乾坤并藏用乎

兌震巽艮也於此參觀亦學易之一法也

卦變圖說 其一 楊方達附

聖人傳卦之始未嘗有卦變之說經中凡曰往曰來曰上曰下之類皆自成卦之後觀之似有此往來升降之象爾固不得溺於漢儒卦變之說而忘其本原變化之妙也但卦爻之變自下至上以漸而窮窮於上必反於下由是又上而又窮則循環無端見造化之妙此亦有其自然之法象焉故彖傳以往來上下內外等字教人以觀象之法朱子明其象於十九卦亦止舉一端而言其實就本卦解本卦貞悔二體自有正義固不必牽摭外卦而合之於圖也若論剛柔相推而生變化則六十四卦皆可互推不獨十九卦矣

卦變圖說 其二 楊方達附

按朱子卦變圖下本註云彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨今欲求聖人作易之本旨其義何在凡陽息而陰消者皆係乾之易凡陽消而陰息者皆係坤之簡此先天自然之法象也據此則消息之說當以八母卦為主凡內體之為乾震坎艮者皆陽息陰消之卦也凡內體之為坤巽離兌者皆陰息陽消之卦也如五陰一陽之卦內體主震則為陽長五陽一陰之卦內體主巽則為陰長若一陰一陽之變自復姤二陰二陽之變自臨遯此類固難辨其孰為陽長陰消孰為陰長陽消也故曰易中之一義來知德乃謂宋儒不識錯綜而以卦變為非抑又過矣觀來畫相錯圖即宋儒之對卦圖來畫相綜圖即宋儒之覆卦圖反對圖宋儒何嘗不識錯綜之義百家騰躍不出環中來注不過分條而廣演之爾

互體說 楊方達附

京房所謂互體，非易卦之全理也，故朱子本義不取其說。然就互體觀其象其義，具見於彖象爻辭，故朱子又曰：互體說漢儒多用之，左傳中占得觀卦處亦舉得分明，看來此說不可廢。但玩易者之心眼各別，其妙蘊則無所不通，故言互者亦復不一。如以八卦分體言之，依先天大橫圖之序次，一卦互一體，互出乾坤卦體各十二，六子卦體各十六，其乾夬姤大過坤剝復頤八卦，一卦互兩體，乾坤雖各十二，而亦得成十六，共成一百二十八體也。如以易始乾坤而言，合大圓圖而互爲十六，合十六而互爲四，至四而互

無可減。然既濟則互未濟，未濟則互既濟，惟乾坤之互不易本體，合既未濟而統歸於乾坤，則大易之理終始一乾坤也。如以互卦原歸四卦圖相對相綜而言，凡統乎乾坤者，左右對列如門；凡統乎既未濟者，上下相綜如織。對列定陰陽之體，相綜神水火之用，又以見乾坤統攝乎坎離，并統攝乎震艮巽兌；既未濟藏用乎乾坤，并藏用乎兌震巽艮也。此皆中爻所有之妙蘊也。至謂以六爻循環互之，一卦變成六卦，則非中爻所自有，特推廣言之爾。而近儒又以互卦之綱領爲雜卦之關竅，恐亦非雜卦正義，而不可即此以証彼也。

易學圖說會通卷第四

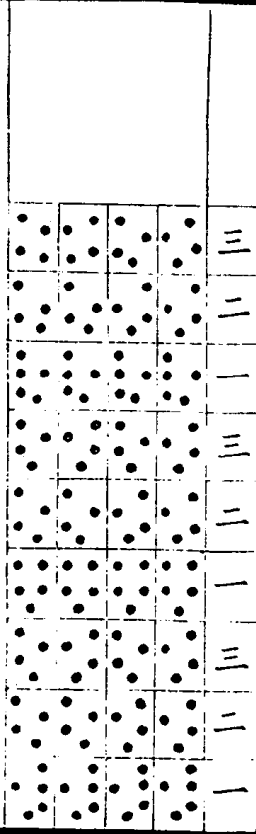
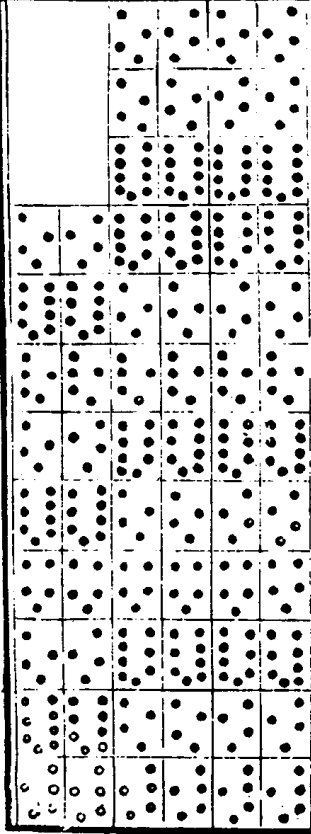
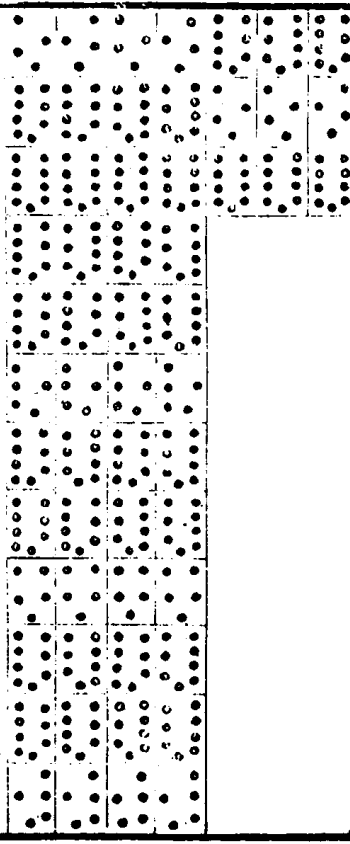
男　友潞　友涑　校字

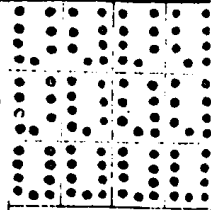
易學圖說會通卷之五

後學武進　楊　方達　述

筮法考占第五

明蓍策掛扐四圖　朱晦菴著

三　二　一　三　二　一　三　二　一

右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉（掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十有八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也）即四象太陽居一含九之數也

右兩奇一耦以耦爲主爲少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二耦象方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉（掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也）即四象少陰居二含八之數也

右兩耦一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二爲一者一二耦象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之

數則爲七。過揲之數二十有八。以四約之。亦得七焉。掛扐除一。五其四也。自兩其十二者而退四也。七之母也。過揲之數七其四也。自兩其十二者而進四也。七之子也。即四象少陽居三含七之數也。

右三耦爲老陰者四。掛扐之數二十有五。除初掛之一。爲二十有四。以四約而三分之。爲二者三。二耦象方而用其半。故三二之中各復有二。而積三二之數則爲六。過揲之數亦二十有四。以四約之。亦得六焉。掛扐除一。六之母也。過揲之數六之子也。四分四十有八而各得其二也。兩其十二而六其四也。皆圖四而用半也。即四象太陰居四含六之數也。

蓋四十九策除初掛之一而爲四十八。以四約之爲十二。以十二約之爲四。故其揲之一變也。掛扐之數一其四者爲奇。兩其四者爲耦。其三變也。掛扐之數三其四。一其十二。而過揲之數九其四。三其十二者爲老陽。掛扐過揲之數皆六十四。兩其十二者爲老陰。自老陽之掛扐而增一四。則是四其四也。一其十二而又進一四也。自其過揲者而損一四。則是八其四也。三其十二而損一四也。此所謂

少陰者也。自老陰之掛扐而損一四。則是五其四也。兩其十二而去一四也。自其過揲而增一四。則是七其四也。兩其十二而進一四也。此所謂少陽者也。二老者陰陽之極也。二極之間相距之數凡十有二。而三分之。自陽之極而進其掛扐。退其過揲。各至於三之一。則爲少陰。自陰之極而退其掛扐。進其過揲。各至於三之一。則爲少陽。老陽居一而含九。故其掛扐十二爲最少。而過揲三十六爲最多。少陰居二而含八。故其掛扐十六爲次少。而過揲三十二爲次多。少陽居三而含七。故其掛扐二十爲稍多。而過揲二十八爲稍少。老陰居四而含六。故其掛扐二十四爲極多。而過揲亦二十四爲極少。蓋陽奇而陰耦。是以掛扐之數老陽極少。老陰極多。而二少者一進一退而交於中焉。此其以少爲貴者也。陽實而陰虛。是以過揲之數老陽極多。老陰極少。而二少者亦一進一退而交於中焉。此其以多爲貴者也。邵子曰。五與四四。去掛一之數則四三十二也。九與八八。去掛一之數則四六二十四也。五與八八。九與四八。去掛一之數則四五二十也。九與四四。五與四八。去掛一之數則四四十六也。故去其三四五六之數。以成九八七六之策。此之謂也。

論揲蓍　王同州著

凡揲蓍之法以四十九算分而爲二握於左右手中復於左手取一算置於小拇指中先取左手四四數之歸奇於扐次取右手四四數之亦歸奇於扐第一揲其左右手所剩或一或三或俱二或俱四第二第三揲其左右手所剩或一與二或三與四此必然之數各與小拇指之所掛相合故第一揲不五則八也四與五爲少八與九爲多三者俱少爲老陽俱多爲老陰兩多一少以一少爲主即少陽兩少一多以一多爲主即少陰三揲而成爻十有八變而成卦置爻必自下而上滿六則已老陽者今之重是也老陰者今之交是也少陽者今之單是也少陰者今之拆是

也尚恐未明再立假令法如後

第一揲	第二揲	第三揲
五	四	四

已上係三少計十三策即四十九算而除十三餘三十六策四九之數也是爲老陽

第一揲	第二揲	第三揲
九	八	八

已上係三多計二十五策即四十九算而除二十五餘二十四策四六之數也是爲老陰

第一揲	第二揲	第三揲
五	八	八
九	四	八
九	八	四

已上並係兩多一少各計二十一策即四十九算而除二十一餘二十八策四七之數也是爲少陽

第一揲	第二揲	第三揲
九	四	四
五	八	四
五	四	八

已上並係兩少一多各計一十七策即四十九算而除一十七餘三十二策四八之數也是爲少陰

統論曰夫道生一一生二二生三三生萬物大衍之數五十其用四十有九蓋有虛而不用者焉道生一也分而爲二以象兩一生二也掛一以象三二生三也揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛則四

時行而百物生禍福倚伏之變吉凶悔吝之事其皆萃於是乎夫少陽之氣春老陽之氣夏少陰之氣秋老陰之氣冬惟其所象者四時故其所得者終亦應焉奇數有四一二三四是也策數有四六七八九是也奇數不入於五策數不入於十豈非五十者大衍所以總會而不可以數計故耶先取奇數以觀多寡後取策數以定老少別而言之則四也合而言之則一也併其數而言之則五也五也者四數之大成而難名者也故雖四而可以謂之五雖五而可以謂之四焉老陽之數九四九而得三十六老陰之數六四六而得二十四少陽之數七四七而得二十八少陰之數八四八而得三十二其理何也曰大衍之數五十五

者十之陽也十者五之陰也合而言之則陰陽會歸於一而不測者也故四十有九之外强名爲一而總之曰五十焉天地之間本一氣也其所以分陰分陽者進退有不同爾陽主進進極則退陰主退退極則進九之進也必入於十陽進而不已逼於純陰之十安得不老此九所以爲老陽六之退也必入於五陰退而不已逼於純陽之五安得不老此六所以爲老陰陽至九而進極以其不入純陰之十故性雖進而必退退九而爲八則陽變爲陰矣惟其方退而未極於六此八所以爲少陰陰至六而退極以其不入純陽之五故性雖退而必進進六而爲七則陰變爲陽矣惟其方進而未極於九此七所以爲少陽四九而得三

十六則老陽之數全矣四六而得二十四則老陰之數全矣兩者合而爲六十焉四七而得二十八則少陽之數全矣四八而得三十二則少陰之數全矣兩者亦合而爲六十焉分而三十之則陰陽所以不偏而此消則彼長彼消則此長者也譬猶自甲子至於癸巳其數三十而陽主之自甲午至於癸亥其數三十而陰主之亦豈有此多彼寡之異哉陽主進故於三十之外進六而爲三十六則陽極矣陰主退故於三十之內退六而爲二十四則陰極矣此三十六二十四所以爲老陽老陰也以其可見者驗之陽生於子而極於巳其數非六乎陰生於午而極於亥其數非六乎此老陽所以可變而爲陰老陰所以可變而爲陽也若夫二十八則進猶未至於三十況三十六乎三十二則退猶未至於三十況二十四乎此二十八三十二所以爲少陽少陰也老陽老陰之進退不過乎六六者用數也少陽少陰之進退不過乎八八者體數也用數圓圓則有變體數方方則無變此少陽不可變而爲陰少陰不可變而爲陽也夫九六之數十五四之而得六十七八之數十五四之而得六十十五者一二三四五之倚數也六十者以十二約之則復歸於五矣十二者陰陽進退之所由也四十八策而十二者四而又有一以主之則五之妙用何所往而不可哉

達按聖人作易用蓍以求卦非有蓍而後畫卦也所

謂極其數遂定天下之象者象乃天地水火雷風山澤之象數即卦畫奇偶之數象至變者也數有定者也象不離數其數未極則象未定揲蓍者極其三變之數以至十有八變而後七八九六之數定七八九六之數定而天地水火雷風山澤之象亦定而乾馬坤牛乾首坤腹乾爲金玉坤爲布釜之類莫不由是而定此雖尚象之事然聖人之洗心而退藏於密者必以此也

揲蓍圖　林德久著

大傳曰大衍之數五十其用四十有九其一不用者一在四十九數之中其太極之全體乎分而爲二以象兩者分置於左右手以象兩儀也掛一以象三者以右手一蓍掛於左手之小指間以象三才也揲之以四以象四時者左右手之策各四四數之以象四時也歸奇於扐以象閏者凡四數之餘皆奇也扐於中食指之間以象閏也其法先以左手之策四四數之其奇數扐於食指間是爲一扐復以右手之策四四數之其奇數扐於中指間是爲再扐凡一掛再揲再扐是爲一變五歲再閏故再扐而後掛者再扐之後而復掛一其揲扐如前以求第二變其第三變亦然凡三變而成一爻十有八變而成一卦

第一揲（皆自下數之下之一即掛一也）

三一一二二一一三一　爲五者三

四四一　爲九者一

右第一揲通掛扐之數得五餘四十四策（乾兌離震之象）得九餘四十策（巽坎艮坤之象）

第二揲第三揲同

二一一一二一　爲四者二

四三一三四一　爲八者二

右第二揲通掛扐之數若四十四策得四則餘四十（乾兌巽坎之象）得八餘三十六（離震之象）若四十策得四餘三十六（巽坎之象）得八餘三十二（艮坤之象）

右第三揲通掛扐之數若四十策而得四則餘三十六以四數之凡九是爲老陽（乾之象）得八則餘三十二以四數之凡八是爲少陰（兌之象）若三十六策而得四則餘三十二以四數之凡八亦爲少陰（若初四十四則離之象若初四十則巽之象）得八則餘二十八以四數之凡七是爲少陽（若初四十四則震之象若初四十則坎之象）若三十二而得四則餘二十八以四數之凡七亦爲少陽（艮之象）得八則餘二十四以四數之凡六亦爲老陰（坤之象）

凡卦一爻三變實具四體自策言之三揲始成一爻自變言之三揲已具一象大衍論曰易始於三微而生一象四象成而後八卦章三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽象也一柔二剛少陰象也

第一揲第二揲第三揲第一揲第二揲第三揲

右左掛右左掛右左掛右左掛右左掛右左掛

三一一二一一一二一三一一一二一二一一

二一一二一一一二一一二一

二二一二一一一二一二二一一二一二一一

二一一二一一一二一一二一

一三一二一一一二一一三一一二一二一一

二一一二一一一二一一二一

右三變之餘通掛扐之數凡十三則過揲之策餘三十

六以四數之得九九老陽也其畫重□凡三變所得雖或不同而爲老陽者十有二

四四一　四三一　四四一　三四一　三四一
四三一　三四一　三四一　四三一

右三變之餘通掛扐之數凡二十有五則過揲之策餘二十四以四數之則六六老陰也其畫交✕凡三變所得雖或不同而爲老陰者有四

一二一　二一一　四三一　一三一　二一一　三四一
一二一　四三一　一二一　三四一
四三一　二一一　四三一　二一一
三四一　二一一　三四一　二一一

二二一　二一一　四三一　二二一　二一一　二四一
一二一　四三一　一二一　三四一
四三一　二一一　四三一　二一一
三四一　二一一　三四一　二一一
一三一　二一一　四三一　一三一　二一一　三四一
一二一　三四一　一二一　四三一
三四一　二一一　三四一　二一一
四三一　二一一　四三一　二一一
四四一　二一一　二一一　四四一　一二一　一二一
二一一　一二一　一二一　二一一

右三變之餘通掛扐之數凡十七則過揲之策餘三十二以四數之則八八少陰也其畫耦▬▬凡三變所得雖或不同而爲少陰者二十有八

三一一　四三一　四三一　三一一　四三一　三四一
三四一　三四一　三四一　四三一
二二一　四三一　四三一　二二一　四三一　三四一
三四一　三四一　三四一　四三一
一三一　四三一　四三一　一三一　四三一　三四一
三四一　三四一　三四一　四三一
四四一　一二一　四三一　四[illegible]　二一　三四一
二一一　四三一　[illegible]一一　三四一
四三一　二一一　三三一　一二一

三四一　二一一　三四一　一二一

右三變之餘通掛扐之數凡二十一則過揲之策餘二十八以四數之則七七少陽也其畫奇▬凡三變所得雖或不同而爲少陽者有二十

大傳曰四營而成易所謂四營者謂分二掛一揲四歸奇也近世儒者不得夫再扐而後掛之義始有第一變掛而二三不掛者不知大傳之所謂奇者四數之餘凡不及乎四者皆奇也或數止於四者其四亦奇也康節曰奇數四有一有二有三有四扐者以所得左手之奇數扐於中指間也再扐者右手之奇數復扐於左之食指也此第一變也二三復自掛一而始焉如謂二三變不掛殊失再掛之

義所謂四營者亦止於三營而已今三變皆掛凡六十四變爲老陽者十二爲老陰者四爲少陽者二十爲少陰者二十八老則陽多而陰少少則陽少而陰多然而陰陽之變各三十二此其適平也若二三變不掛則一揲爲五者三爲九者一二三揲爲四者三爲八者一故五四常多而九八常少六十四變而爲老陽者至二十七爲老陰者一爲少陰者二十七爲少陽者九於陰陽多寡旣已乖戾然而三揲皆掛而四象之數亦終於不齊者何也大衍論曰蓍數之變九六各一乾坤之象也七八各三六子之象也嘗試以六十四變論之六十四而八分之老陽得八老陰得八乾坤之象也震坎艮三少陽巽離兌三少陰也故少

陽三其八得二十四少陰亦三其八得二十四此體數也用數則不能無損益於其間邵康節曰陰陽半而形質具焉陰陽偏而情性分焉體數則陰陽各半用數則陰侵陽陽侵陰陽之侵陰陽之陽也陰之侵陽陰之陽也是故少則陽少而陰多少陽少陰均二十四而少陽之四益於少陰則少陽二十而少陰二十八也老則陽進而陰退老陽老陰均八而老陰之四歸於老陽則老陽十二而老陰四也易之義在於揲蓍此其大旨也若夫十有八變而爻有變動則隨其所得而考焉

掛扐過揲總圖　胡玉齋著

老陽

掛扐十三　去初掛一　十二

四約三分爲一者三

四約以四策約之三分以十二策分爲三一即四與奇爲一者三即爲四者凡三也

三一各復有三爲九之母

此一字指一策言三一者謂於上圖三箇四策中各取一策於其上而三箇一策中各復有三策也

過揲三十六

四約得九爲九之子

四約計九箇四亦爲四箇九四九三十六九之子也

少陰

掛扐十七　去初掛一　十六

四約三分爲一者二爲二者一

四約三分同上爲一者二計兩箇四也爲二者一計一箇八也二即八也即兩也

二一各有三一二復有二爲八之母

二一兩箇四各有三同前一二謂於上圖八策中去四不用於用四中取二策在上而二策中復有二也

過揲三十二

四約得八爲八之子

四約計八箇四亦爲四箇八四八三十二八之子也

少陽

掛扐二十一　一去初掛　二十

四約三分爲二者二爲一者一

四約三分同上爲二者二計兩箇八也爲一者一計一箇四也一四爲奇一八爲偶

三二各有二一一復有三爲七之母

二二謂於上圖兩箇八策中各去四不用於用四中各取二策在上而二策中各有二一一復有三同前

過揲二十八

四約得七爲七之子

四約計七箇四亦爲四箇七四七二十八七之子也

老陰

掛扐二十五　去初掛　廿四

四約三分爲二者三

四約三分同上二即八也即偶也爲二者三謂爲八者凡有三揲也

三二各復有二爲六之母

三二謂於上圖三箇八策中各去四不用於用四中各取二策於其上而三箇二策中各復有二也

過揲二十四

四約得六爲六之子

四約計六箇四亦爲四箇六四六二十四六之子也

按朱子掛扐圖四圖說并及過揲之數今總爲一圖蓍之全數除初掛一外粲然可見矣

啟蒙三十二圖之一　胡玉齋著

乾（坤六爻變）　乾為本卦順變至坤後同

姤（乾初爻變）　同人　履　小畜　大有　夬（坤五爻變）

遯（乾二爻變）　訟　巽　鼎　大過

无妄　家人　離　革

中孚　睽　兌

大畜　需　大壯（坤四爻變）

否（乾三爻變）　漸　旅　咸

渙　未濟　困

蠱　井　恒

益　噬嗑　隨

賁　既濟　豐

損　節　歸妹　泰（坤三爻變）

觀（乾四爻變）　晉　萃

艮　蹇　小過

蒙　坎　解　升

頤　屯　震　明夷　臨（坤二爻變）

剝（乾五爻變）　比　豫　謙　師　復（坤一爻變）

坤（乾六爻變）　坤為本卦逆變至乾後同

纂說朱子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻三爻變在三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此甚易見獨三爻變者凡二十卦十卦在三十二卦之前十卦在三十二卦之後然占法三爻變者雖占兩卦彖辭而變在前十卦者主貞變在後十卦者主悔貞是本卦悔是變卦故槩以三十二卦前後言之○胡玉齋曰一爻變者凡六卦如第一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自復至剝是也餘放此二爻變者凡十五卦如第一圖以乾為本卦二爻變自遯至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後放此三爻變者凡二十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也後放此四爻變凡十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦

四爻變自大壯至遯是也後放此五爻變凡六卦如第一圖以乾為本卦五爻變自剝至復以坤為本卦五爻變自夬至姤是也後放此六爻變只一卦如第一圖以乾為本卦六爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是也後放此○三十二圖初終上下各主首末兩卦為本卦反復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而天下之能事備矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變姤初六至坤上六之類得末卦者自終而初自下而上如得坤卦者自變復初九至乾上九之類後放此三十二卦前後

者如乾自姤至恒坤自復至益爲三十二卦之前皆占本卦爻辭者即所謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦爲占也如乾自益至坤坤自恒至乾爲三十二卦之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦爲占也然而必以三十二卦爲限以在前者主貞在後者主悔亦取其中也變在三十二卦之前則正適其中故皆主貞卦變在三十二卦之後則便過其中故皆主悔卦以爲占也○三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見

卦變六爻圖 林德久著

夬	大有	小畜	履	同人	姤	乾
剝	比	豫	謙	師	復	坤
益	復	隨	既濟	節	比	屯
師	渙	未濟	蠱	剝	損	蒙
小畜	泰	夬	節	既濟	井	需
困	未濟	渙	姤	否	履	訟
蒙	坎	解	升	坤	臨	師
觀	坤	萃	蹇	坎	屯	比
需	大畜	乾	中孚	家人	巽	小畜
兌	睽	中孚	乾	无妄	訟	履
大畜	需	大壯	臨	明夷	升	泰
萃	晉	觀	遯	訟	无妄	否
革	離	家人	无妄	乾	遯	同人
大壯	乾	大畜	睽	離	鼎	大有
艮	蹇	小過	坤	升	明夷	謙
晉	萃	坤	小過	解	震	豫
无妄	震	屯	革	兌	萃	隨
井	巽	鼎	蒙	艮	大畜	蠱
損	節	歸妹	泰	復	師	臨
比	剝	否	漸	渙	益	觀
震	无妄	頤	離	睽	晉	噬嗑

明夷 家人 離 頤 大畜 艮 賁
坤 觀 晉 艮 蒙 頤 剝
頤 屯 震 明夷 臨 坤 復
隨 噬嗑 益 同人 履 否 无妄
泰 小畜 大有 損 賁 蠱 大畜
復 益 噬嗑 賁 損 剝 頤
姤 恒 井 困 咸 夬 大過
渙 師 困 井 比 節 坎
豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅 離
遯 小過 蹇 萃 大過 革 咸
鼎 大過 升 解 小過 大壯 恒

咸 旅 漸 否 姤 同人 遯
大有 夬 泰 歸妹 豐 恒 大壯
豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑 晉
賁 既濟 豐 復 泰 謙 明夷
既濟 賁 同人 益 小畜 漸 家人
歸妹 履 損 大有 噬嗑 未濟 睽
漸 謙 咸 比 井 既濟 蹇
未濟 困 師 恒 豫 歸妹 解
臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙 損
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀 益
乾 大壯 需 兌 革 大過 夬

大過 鼎 巽 訟 遯 乾 姤
否 豫 比 咸 困 隨 萃
蠱 井 恒 師 謙 泰 升
訟 解 坎 大過 萃 兌 困
巽 升 大過 坎 蹇 需 井
同人 豐 既濟 隨 夬 咸 革
恒 姤 蠱 未濟 旅 大有 鼎
噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫 震
謙 漸 旅 剝 蠱 賁 艮
蹇 艮 遯 觀 巽 家人 漸
睽 兌 臨 大壯 震 解 歸妹

離 革 明夷 震 大壯 小過 豐
小過 遯 艮 晉 鼎 離 旅
井 蠱 姤 渙 漸 小畜 巽
履 歸妹 節 夬 隨 困 兌
坎 蒙 訟 巽 觀 中孚 渙
中孚 臨 兌 需 屯 坎 節
節 損 履 小畜 益 渙 中孚
旅 咸 謙 豫 恒 豐 小過
家人 明夷 革 屯 需 蹇 既濟
解 訟 蒙 鼎 晉 睽 未濟

纂說 林德久曰昔史墨以變卦論乾之初九曰在乾之

姤九二曰其同人九五曰其大有上九曰其夬坤之上六曰其剝王子伯廖曰在豐之離子太叔曰在復之頤大抵占筮以動爻爲主往往論變而古人言易亦有不筮而以變言其義者近世沈丞相易小傳既以正體發明爻象之指又以變體擬議變動之意以求合乎動則觀其變而玩其占之意云

達按筮法失傳所載諸法多各以意自爲差排而未甚合古是兄仲明辨之甚悉其言曰先聖明明云動則觀其變而玩其占故曰吉凶悔吝生乎動乃四爻變則占之卦二不變爻五爻變則占之卦一不變爻既舍其本卦而僅占之卦更舍其動爻而反占靜爻

又如六爻不變則占覆卦是矣六爻皆變則占對卦獨置本卦於不問究何謂乎以至三十二卦以前占本卦辭爲貞三十二卦以後占之卦辭爲悔亦與古之所謂貞悔者異惟林德久之說及胡雙湖一二三爻變占下所註之引証與李厚菴所論之筮法庶爲得其大略因附識於此以備參考

一卦變八卦圖

吳斗南著

變八卦

泰 大壯 小畜 需

大有 大畜 夬 乾

變八卦

否 豫 觀 比

晉 剝 萃 坤

變八卦

无妄 復 益 屯

噬嗑 頤 隨 震

變八卦

姤 升 恒 井

鼎 蠱 大過 巽

變八卦

訟 師 解 渙

未濟 蒙 困 坎

變八卦

同人 明夷 豐 家人

既濟 賁 革 離

變八卦

遯 謙 小過 漸

蹇 旅 咸 艮

變八卦

履 臨 歸妹 中孚

節 睽 損 兌

一卦變六十四卦圖

乾卦一爻變者六卦

姤 同人 履 小畜

大有 夬

兩爻變者十五卦

遯 无妄 中孚 大畜

大壯 需 睽 家人

訟 巽 鼎 大過

離 革 兌

三爻變者二十卦

否 益 損 泰

節 噬嗑 漸 隨

旅 賁 渙 豐

咸 歸妹 蠱 恒

困 未濟 井 既濟

四爻變者十五卦

觀 頤 臨 晉

小過 坎 萃 震

明夷 蹇 解 升

艮 屯 蒙

五爻變者六卦

剝 復 比 謙

豫 師

六爻皆變而以對卦占者一卦

坤

六爻皆不變而以覆卦占者一卦

乾

六十四卦六爻皆變占對卦圖

乾六爻皆動變而之坤

坤六爻皆動變而之乾

此後諸卦，如姤卦六爻皆動，則變而之復，復卦六爻皆動，則變而之姤，他皆倣此爲占。

姤 同人 履 小畜

復 師 謙 豫

大有 夬

比 剝

以上十二卦五陽五陰對

遯 訟 鼎 巽

臨 明夷 屯 震

大過 无妄 家人 離

頤 升 解 坎

萃　中孚　蒙　大壯
大畜　小過　革　觀
睽　需　兌
蹇　晉　艮

以上三十卦四陽二陰四陰二陽對

否　歸妹　困　損
泰　漸　賁　咸
豐　旣濟　旅　恒
渙　未濟　節　益
井　蠱
噬嗑　隨

以上二十卦三陰三陽對

六十四卦六爻皆不變占覆卦圖

覆卦而復為本卦者八卦

乾（乾下乾上）乾　坤（坤下坤上）坤
用九（乾六爻不動則以用九爻為占）　用六（坤六爻不動則以用六爻為占）
頤（震下艮上）頤　大過（巽下兌上）大過
小過（艮下震上）小過　中孚（兌下巽上）中孚
坎（坎下坎上）坎　離（離下離上）離

頤以下六爻不動則覆卦而以本卦卦辭為占

覆卦而變為他卦者五十六卦

屯（震下坎上）蒙（坎下艮上）　需（乾下坎上）訟（坎下乾上）
師（坎下坤上）比（坤下坎上）　小畜（乾下巽上）履（兌下乾上）
泰（乾下坤上）否（坤下乾上）　同人（離下乾上）大有（乾下離上）
謙（艮下坤上）豫（坤下震上）　隨（震下兌上）蠱（巽下艮上）
臨（兌下坤上）觀（坤下巽上）　噬嗑（震下離上）賁（離下艮上）
剝（坤下艮上）復（震下坤上）　无妄（震下乾上）大畜（乾下艮上）
咸（艮下兌上）恒（巽下震上）　遯（艮下乾上）大壯（乾下震上）
晉（坤下離上）明夷（離下坤上）　家人（離下巽上）睽（兌下離上）
蹇（艮下坎上）解（坎下震上）　損（兌下艮上）益（震下巽上）
夬（乾下兌上）姤（巽下乾上）　萃（坤下兌上）升（巽下坤上）
困（坎下兌上）井（巽下坎上）　革（離下兌上）鼎（巽下離上）
震（震下震上）艮（艮下艮上）　漸（艮下巽上）歸妹（兌下震上）
豐（離下震上）旅（艮下離上）　巽（巽下巽上）兌（兌下兌上）
渙（坎下巽上）節（兌下坎上）　旣濟（離下坎上）未濟（坎下離上）

屯以下六爻不動皆互以覆卦之辭為占

筮法一卦變八卦圖

每卦自一爻變至五爻是為五世惟上爻不動五世復下變第四爻如舊是為游魂又下變三爻如舊以內卦歸本體是為歸魂

乾宮　一世姤　二世遯　三世否
四世觀　五世剝　游魂晉　歸魂大有
坤宮　一世復　二世臨　三世泰
四世大壯　五世夬　游魂需　歸魂比

震宮　一世豫　二世解　三世恒
四世升　五世井　游魂大過　歸魂隨
巽宮　一世小畜　二世家人　三世益
四世无妄　五世噬嗑　游魂頤　歸魂蠱
坎宮　一世節　二世屯　三世既濟
四世革　五世豐　游魂明夷　歸魂師
離宮　一世旅　二世鼎　三世未濟
四世蒙　五世渙　游魂訟　歸魂同人
艮宮　一世賁　二世大畜　三世損
四世睽　五世履　游魂中孚　歸魂漸
兌宮　一世困　二世萃　三世咸
四世蹇　五世謙　游魂小過　歸魂歸妹

〔附錄〕項平菴論世應例曰。京氏易法。只用八卦爲本。得本卦者。皆以上爲世爻。得歸魂卦者皆以三爲世爻。亦因下體復得本卦。而三在本卦爲上也。其餘六卦皆以所變之爻爲世。世之對爲應。凡其所謂變者。非以九六變也。皆自八純卦積而上之。知其爲其爻之所變爾。如乾本卦上九爲世。九三爲應。乾初變姤爲一世卦。初六爲世。九四爲應。再變遯爲二世卦。六二爲世。九五爲應。三變否爲三世卦。六三爲世。上九爲應。四變觀爲四世卦。六四爲世。初六爲應。五變剝爲五世卦。六五爲世。六二爲應。剝之四復變爲晉。謂之游魂卦。九四爲世。初六爲應。晉下卦皆變爲大有。坤復歸乾。謂之歸魂。九三爲世。上九爲應。餘放此。○李厚菴論應例曰。自王輔嗣說易多取應爻爲義。歷代因之。考之夫子彖象傳言應者蓋有之。然亦觀爻之一義爾。若逐爻必以應言。恐非周公之意。亦非孔子所以釋經之旨也。○凡應。惟二五之應最吉。蓋皆有中德。而又各居當時之位也。其次則初四間有取焉。三上取應義絕少。其善者又加少也。易之道。陰暗求於陽明。不以陽求陰也。上位求於下位。不以下求上也。故凡六五九二之有取於應義。則無不吉者。爲以陰求陽德。上而下交。則在上者有虛中之美。居下者有自重之實。蒙師泰大有之類是也。如取應義者在

於九五六二。則時義所當。亦有相助之善。然求陽者在於下位。則往往有戒辭焉。屯比同人萃之類是也。初與四亦然。如六四初九取應義。是四求初也。則吉。屯賁頤損是也。如九四初六取應義。是初求四也。則凶。大過解姤鼎是也。然吉者在四。而在初者不可變。上雖下交。而下不可以失已也。凶者在初。而在四者與之凶。下既援上。則上未免爲失人矣。三上或取應義。皆非吉者。若蒙頤睽夬豐中孚之類。惟剝之三與陽應。損之三當益上。於時義有取焉。故二爻無凶辭爾。

論變占法　胡雙湖著

一爻變則以本卦變爻占（按左傳占法又不只就一爻占合本之卦體并互體觀陳宣公筮公子完之生可見）

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻爲主（按陳摶爲宋太祖占亦旁及諸爻與卦體）

三爻變則占本之卦辭及卦體以卦體平分故也仍以本卦爲貞之卦爲悔主在本卦（按啟蒙但云占本之彖辭然以晉侯屯豫之占則并占卦體可見）

四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻爲主（愚謂仍先觀本卦二不變爻然後重在之卦二不變爻而以下爻爲主方備）

五爻變則占之卦一不變爻（愚謂仍先觀本卦一不變爻然後以之卦一不變爻爲主尤爲詳備）

六爻盡變則新成舊毀惟以之卦內外兩體占（乾坤占二用餘占之卦彖辭）

六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔（并占上下兩體爲全備）

按伏羲易無文字只占卦體卦爻之象至文王周公有辭矣就辭上占然卦爻辭固有與所占事意相應者又有全不應者自以卦體卦爻象推測之方驗大抵於辭上會處少於象上會處多也

論筮法變卦　李厚菴著

故蒙變卦之法備矣然愚竊有疑者蓋其法惟六爻不變者占卦辭至六爻皆變則占變卦之卦辭變至三爻則又兼占兩卦之卦辭卦辭之用只此三者而已一爻二爻動則占本卦之動爻四爻五爻動則占變卦之不動爻此則爻辭之用也審若此則卦辭之用有所不周矣又審若此則爻之用半用九六而半用七八矣且考之春秋內外傳諸書不論動靜及變爻之多少皆先論卦之體象及其彖辭以立說意此其本法也蓋一卦各變六十四卦故隨其動靜及變爻之多少而貞悔不同固無嫌乎卦辭之用之爲重複也惟一爻動者則於爻辭必專用焉然猶未嘗不先以兩卦之體此蓋歷據古人之法而可見者蓋必如此而後卦之用周而後爻之九六之用爲有定而所謂兼用兩爻及用變卦之不動爻者求之古人似無其說焉此愚之所以疑而別存其論也

倚數圖

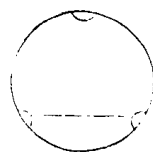
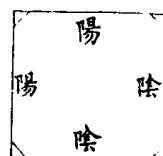
王秋山著

徑一圍三

奇圓用全

徑一圍四

耦方用半

陽 陰 陽 陰

纂說王秋山曰說卦曰參天兩地而倚數諸說皆以為參天之一三五兩地之二與四獨晦菴曰如此止是積數非倚數也故其論河圖洛書中有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰之體方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為四是所謂參天兩地也倚者依也依而用之之謂蓋奇圓用全故歸奇之餘三其三而為九四九為三十六乾老陽策也耦方用半謂上與左屬陽故止用半歸奇之餘三其二而為六四六為二十四坤老陰策也二耦一奇為七四七為二十八少陽策也二奇一耦為八四八為三十二少陰策也易之數皆依此而用之故

曰倚數其奇之圓者有上有下其耦之方者有陰有陽又可見天地間獨陽不生獨陰不成也

附錄胡玉齋曰以參天言老陽掛扐三奇十二象圓用全參其三奇為九也過揲四九三十六亦參其十二也以兩地言老陰掛扐三耦二十四象方用半兩其三耦為六也過揲四六二十四則亦兩其十二也以參天兩地言少陽掛扐兩耦一奇為二十象方用半兩其二耦為四象圓用全參其一奇為三合而為七過揲四七二十八則亦兩其八參其四也以參天兩地言少陰掛扐兩奇一耦為十六象圓用全參其兩奇為六象方用半兩其一耦為二合而為八過揲四八三十二則亦參其八兩其四也二老陰陽之純分參天兩地而得之二少陰陽之雜合參天兩地而得之○李厚菴曰天圓地方象之始數之本也圓以一為根以三為體方以二為根以四為體凡有三點求其交會之心而周之即圓一者其心之一點也凡有四點求其直折之角而布之乃方二者其角之兩綫也此規矩所從生萬形所自出萬法所由起也

達按朱子謂圓者徑一圍三亦舉其大槩言之爾其實徑一圍不止三徑七圍當二十二故祖冲之以二十二為密率也又為周法

大衍之數說 楊方達附

按朱子曰大衍之數蓋取河圖中宮天五乘地十而得之以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉至用以筮則又止用四十有九皆出於理勢之自然非人之智力所能損益也諸家或以干支辰宿八卦陰陽求合五十之數固非即劉牧以五十有五爲天地之極數以大衍之數爲天地之用數亦不知大易體用一原之旨也稅與甫曰用數者聖人倚本數而立斯言得之一二三四爲生數四象天五所以斡四象生數而成七九六八之四象是四象中皆有五也言五十而五十有五統之矣以數論之一四五也三二亦五也六一五也七二五也八三五也九四五也十五五也天五無往而不在此大衍之用所以止於五十也程子曰數始於一而備於五小衍之而成十大衍之則爲五十呂氏曰參天兩地以爲五小衍之爲十兩其五也大衍之爲五十十其五也此可辨萬世之惑矣

其用四十有九說 楊方達附

大傳曰蓍之德圓而神卦之德方以知圓與方對言故邵子曰蓍德圓似天天之數七故七七四十九朱子亦曰蓍之數用七七七四十九程子曰五十數之成成則不動故損一而爲用此皆合理與數言之也夫理有定而數亦有定理無窮而數亦無窮數之所著非即理之所在與蓍法圓者本一存一以爲體靜者本虛去一以藏根蓋體靜而用動邵子之學所以必於其動處起數也自人舍數言理而稱一以不可名言置四十九於無可依據非禪則莊矣李厚菴曰聖人揲蓍而數學之精俱括於內其根皆始於七故句股法句三股四併爲句股和數至七而無餘數也凡開方惟徑七者方圓與大衍適相符合方徑七圓二十八圓徑七圓二十二密率法合二十八與二十二爲五十以圓術二十一合成四十九亦爲整數也是何也數之法出於圓方惟天可以統地故四十有九爲天地之整數不但以九爲陽之極數當止於九也姚信董遇云天地之數五十有五其六以象六畫之數減而用四十有九此雖本天地說數較諸京荀馬鄭諸家似乎稍勝然不明虛一藏五之道亦爲牽合而離其宗至王弼云不用而用以之通非數而數以之成殊爲鶻突夫體用不相離既非可以虛一而遺

體而四十有九之定數四營成易必依此除算又不可以四十有九爲非數要之參兩者數之所緣起而四十有九者用之所由行則四十有九之數欲增一損一不可揲也此其所以爲聖人之法也善乎漢上之言曰揔之則一散之則四十有九非四十有九之外復有一而其一不用也夫聖人亦因乎理數之自然而已矣○或問榕邨說方圓相求圓徑相求圓積相求皆始於七何謂也曰此理數之自然也以六言之方徑六二十四圓徑六一十八合之爲六七四十二此由四十九而減一七也以五言之方徑五二十圓徑五一十五合之爲五七三十五此由四十九而

減二七也以八言之方徑八三十二圓徑八二十四合之爲八七五十六此由四十九而加一七也以九言之方徑九三十六圓徑九二十七合之爲九七六十三此由四十九而加二七也餘以例推無不始於七故知蓍用七有不可易者也

蓍龜並重說 楊方達附

昔者聖人蓍龜並重故曰以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜雖易占不用龜而卜筮之法歷代相因而不廢舜用官占龜筮協從金縢乃卜三龜周公營洛卜澗水東瀍水西又卜瀍水東唐虞夏商皆重卜可知矣曲禮曰卜筮不相襲襲因也與不相襲禮之襲同義蓋卜人筮人各有專職亦可互相爲占也洪範有龜從筮從有龜從筮逆卜筮並用可見禮先筮而後卜特以龜則難而著則便故大事卜小事筮非謂大必於龜小必於蓍也杜預注左傳謂蓍數龜象象長數短夫卜筮豈有長短哉晉獻公卜

驪姬卜凶而筮吉卜人曰筮之詞所言理短龜之詞所言理長故下文遂引龜詞非謂蓍龜有短長也先儒過求蓍短龜長之說謂龜惟鑽灼之易筮有扐揲之煩又有謂龜兆應在久遠蓍數應在一時則天生神物之蓍不得與龜同德矣書列稽疑凡七卜五占用二可不謂兩重者哉周禮占人掌占龜而兼言占簭凡大事先筮後卜而合占以眡吉凶也王與之曰既筮復舉筮斷之龜既卜仍舉龜參之筮此大事龜筮通占之理且古者龜卜之法尤詳於蓍龜人所掌有天地四方六者之異先選龜次釁龜取龜用秋時攻龜用春時凡卜龜人奉龜以往大事宗伯自涖小

事則太卜自涖之菙氏以明火爇燋遂歙其焌契以授卜師卜師掌開龜之四兆揚火作龜致其墨以示卜人卜人占之其占視其兆太卜掌三兆之法其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百玉藻曰卜人定龜史定墨君定體何如其周詳而鄭重哉世衰道微卜法遺失猶賴太史公龜策一傳後世知有龜卜然太史公有錄無書褚少孫補傳詞甚繁蕪至指宋元王夢龜殺龜事以證則可謂道聽不經者也末世多以小術代蓍龜亦有驗者要非所以開物成務而冒道也聖人假蓍龜之神以發明人心之神夫神何所不在在物則為神物在人則為神明在天地則為陰陽之不測在聖人則為體易之妙用蓍也龜也聖人也一神而已矣

易學圖說會通卷第五

男　友潞　友涑　校字

易學圖說會通卷之六

後學武進　楊

律呂指要第六

黃鍾 以下十章本蔡西山參苑洛志樂律呂解定

長九寸空圍九分積八百一十分

蔡西山曰按天地之數始扵一終扵十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具扵聲氣之元不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分此章凡言分者皆十分寸之一積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律本度量衡權扵是而受法十一律由是而損益焉

朱子曰本原第一章圍徑之數此是最大節目不可草草

韓苑洛曰此黃鍾之體數也十分為寸分釐毫絲并同斷用之九以為十何以十自然之數也○從長九寸寸者十分空圍九分分者十分寸之一積實八十一分每長一分圍必九分以九十因之則八百一十分也

御纂精義曰今以密率考得黃鍾之徑三分三釐八毫五絲一忽其周十分六釐三毫四絲六忽為定數云

黃鐘之實

子一　黃鐘之律　律呂解曰凡聲從氣而發氣由陽來陽主圓圓者徑一而圍三子一丑三亦即此義也故下三三而加之

丑三其一　三　為絲法　律呂解曰黃鐘之數始於絲三數折作一絲一生三三箇一也而丑當之丑為陰故凡法皆屬之陰辰○法與數相應如問黃鐘之絲數幾何曰五萬九千零四十九問幾何為一絲曰合十七萬七千一百四十七筭三數折作一絲故丑三為絲法下放此

寅三其三　九　為寸數　律呂解曰黃鐘之數用九故一管九寸此固由三而三之為九其實由一而九之得九也○一寸含三寸

卯三其九　二十七　為毫法　律呂解曰黃鐘之實以二十七約之即是毫數故毫法以二十七為準其法從丑來九絲為毫是三箇九即九

箇三也

辰三其二十七　八十一　為分數　律呂解曰黃鐘每寸九分此固由二十七而三之其實由九而九之也數從寅來○一分含三分

巳三其八十一　二百四十三　為釐法　律呂解曰黃鐘之實以二百四十三約之即是釐數故釐法以二百四十三為準其法從卯來九毫為釐二十七箇九即九箇二十七也

午三其二百四十三　七百二十九　為釐數　律呂解曰黃鐘一分九釐此固由二百四十三而三之其實由八十一而九之也數從辰來○一釐含三釐

未三其七百二十九　二千一百八十七　為分法　律呂解曰黃鐘之實以二千一百八十七約之即是分數故分法以二千一百八十七為準其法從巳來九釐為分二百四十三箇九即九箇二百四十三也

申三其二千一百八十七　六千五百六十一　為毫數　律呂解曰黃鐘一釐九毫此固由二千一百八十七而三之其實由七百二十九而九之也數從午來○一毫含三毫

酉三其六千五百六十一　一萬九千六百八十三　為寸法　律呂解曰黃鐘之實以一萬九千六百八十三約之即是寸數故寸法以一萬九千六百八十三為準其法從未來九分為寸二千一百八十七箇九即九箇二千一百八十七也

戌三其一萬九千六百八十三　五萬九千零四十九　為絲數　律呂解曰黃鐘一毫九絲此固由一萬九千六百八十三而三之其實由六千五百六十一而九之也數從申來○一絲含三絲

亥三其五萬九千零四十九　十七萬七千一百四十七　為黃鐘之實　苑洛志樂曰黃鐘之數九寸為管然乘圍而三之一萬九千六百八十三既為一寸則九箇一萬九千六百八

十三該十七萬七千一百四十七為九寸一管黃鐘之實也由五萬九千四十九而三加為十七萬七千一百四十七三箇五萬九千四十九也第十一三也所謂置一而十一三之為黃鐘之實也

蔡西山曰按黃鐘九寸以三分為損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七為黃鐘之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鐘寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鐘寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸為黃鐘蓋黃鐘之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲者五萬九千四十九以二十七約之為毫者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八

十七約之爲分者八十一以一萬九千六百八十三約之爲寸者九由是三分損益以生十一律焉或曰徑圍之分以十爲法而相生之分釐毫絲以九爲法何也曰以十爲法者天地之全數也以九爲法者因三分損益而立也全數者即十而取九相生者約十而爲九即十而取九者體之所以立約十而爲九者用之所以行體者所以定中聲用者所以生十一律也

韓苑洛曰此黃鍾之用數也九分爲寸分釐毫絲并同約體之十以爲九何以九因三分損益而立也若以十則三分不盡其數必有餘剩且難推算約之爲九既不失其十之長又無餘剩之數易於推算矣

蔡西山證辨曰按淮南子謂置一而十一三之以爲黃鍾之大數即律書置一而九三之以爲寸法者其術一也夫置一而九三之既爲寸法則七三之爲分法五三之爲釐法三三之爲毫法一三之爲絲法從可知矣律書獨舉寸法者蓋已於生鍾分內默具律寸分釐毫絲之法而又於此律數之下指其大者以爲凡例也一三之而得三三三之而得二十七五三之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七九三之而得一萬九千六百八十三故一萬九千六百八十三以九分之則爲二千一百八十七以九分之則爲二百四十三二百四十三以九分之則爲二十七二十七以九分之則爲三三者絲法也九其三得二十七則毫法也九其二十七得二百四十三則釐法也九其二百四十三得二千一百八十七則分法也九其二千一百八十七得一萬九千六百八十三則寸法也一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十一律以之生五聲二變上下乘除參同契合無所不通蓋數之自然也

黃鍾生十一律

子　黃鍾本位　一分　一爲九寸

苑洛曰：子，黃鍾也。一，黃鍾之一管也。下十一律皆由此管而生。

律呂解曰：合十七萬七千一百四十七全數，止作一分算，故曰一爲九寸。

丑　本大呂衝未娶林鍾　三分二　一爲三寸　二分則爲六寸

苑洛曰：丑，林鍾也。三分，三分乎子也。二，林鍾之管也。以黃鍾九寸分爲三分，每分三寸，得其二分，計六寸，爲林鍾之數。

律呂解曰：即將十七萬全數分作三分，每分五萬九千零四十九。二分得林鍾數十一萬八千零九十八。

寅　太簇本位　九分八　一爲一寸　八則爲八寸

苑洛曰：寅，太簇也。九分，九分乎子也。八，太簇之管也。以黃鍾九寸分爲九分，每分一寸，得其八分，計八寸，爲太簇之數。

律呂解曰：將十七萬全數分作九分，每分一萬九千六百八十三。九分得八，爲太簇數十五萬七千四百六十四。

卯　本夾鍾衝酉娶南呂　二十七分十六　三爲一寸　十五則爲五寸　一爲三分

苑洛曰：卯，南呂也。二十七分，二十七分乎子也。十六，南呂之管也。以黃鍾九寸分爲二十七分，每三分一寸，得其十六分，計五寸三分，爲南呂之數。

律呂解曰：將十七萬全數分爲二十七分，每分六千五百六十一。二十七分得十六分：十分得六萬五千六百一十，六分得三萬九千三百六十六，共爲南呂數十萬四千九百七十六。

辰　姑洗本位　八十一分六十四　九爲一寸　六十三則爲七寸　一爲一分

苑洛曰：辰，姑洗也。八十一分，八十一分乎子也。六十四，姑洗之管也。以黃鍾九寸分爲八十一分，每九分一寸，得六十四分，計七寸一分，爲姑洗之數。

律呂解曰：將十七萬全數分爲八十一分，每分二千一百八十七。六十分得十三萬一千二百二十，餘四分得八千七百四十八，共爲姑洗數十三萬九千九百六十八。

巳　本仲呂衝亥娶應鍾　二百四十三分一百二十八　二十七爲一寸　一百零八則爲四寸　三爲一分　餘十八則爲六分　一爲三釐　餘二則爲六釐

苑洛曰：巳，應鍾也。二百四十三分，二百四十三分乎子也。一百二十八，應鍾之管也。以黃鍾九寸分爲二百四十三分，每二十七分一寸，得一百二十八分，計四寸六分六釐，爲應鍾之數。

律呂解曰：將十七萬全數分作二百四十三分，每分該七百二十九。得一百二十八箇七百二十九：一百分計七萬二千九百，二十八分二萬零四百一十二，共爲應鍾數九萬三千三百一十二。

午　蕤賓本位　七百二十九分五百一十二　八十一爲一寸　四百八十六則爲六寸　九爲一分　餘十八則爲二分　一爲一釐　餘八則爲八釐

黃鍾子　分黃鍾爲七百二十九分　二百一十七分不用　每段一百二十八

蕤賓六寸二分八釐之管五百十二分用

苑洛曰午蕤賓也七百二十九分乎子也五百一十二蕤賓之管也以黃鍾九寸分爲七百二十九分每八十一分一寸得五百一十二計六寸二分八釐爲蕤賓之數

律呂解曰將十七萬全數分作七百二十九分每分二百四十三五百一十二箇二百四十三得蕤賓數十二萬四千四百一十六

未　本林鍾衡丑娶大呂　二千一百八十七分一千零二十四　係本數朱子重上生法當加作二千零四十八　本數二百四十三爲一寸　九百七十六則爲四寸　二十七爲一分　三爲一釐　餘二十四爲八釐　一爲三毫

黃鍾子　分黃鍾爲二千一百八十七分　一千一百六十三分不用　每段四百零六

大呂　本四寸一分八釐三毫加八寸三分七釐六毫　之管一千二十四分用倍之

苑洛曰未大呂也二千一百八十七分二千一百八十七分乎子也一千二十四大呂之半管也以黃鍾九寸分爲二千一百八十七分每二百四十三分一寸得一千二十四計四寸一分八釐三毫在陽倍之得二千四十八爲八寸三分七釐六毫爲大呂之數○在陽謂居丑也

律呂解曰將十七萬全數分作二千一百八十七分每分該八十一數一千二十四分得八萬二千九百四十四爲大呂本數加倍十六萬五千八百八十八

申　夷則本位　六千五百六十一分四千零九十六　七百二十九爲一寸　三千六百四十五則爲五寸　八十一爲一分　四百零五則爲五分　九爲一釐　四十五則爲五釐　一爲一毫

黃鍾子　分黃鍾爲六千五百六十一分　二千四百六十五分不用　每段一千零二十四

夷則五寸五分五釐一毫之管四千九十六分用

苑洛曰申夷則也六千五百六十一分六千五百六十一分乎子也四千六十九夷則之管也以黃鍾九寸分

爲六千五百六十一分每七百二十九分一寸得四千九十六計五寸五分五釐一毫爲夷則之數

律呂解曰將十七萬全數分作六千五百六十一分每分二十七四千零九十六分爲夷則數十一萬五百九十二

酉　本南呂衡卯娶夾鍾　一萬九千六百八十三分八千一百九十二　係本數重上生法當加作一萬六千三百八十四　本數二千一百八十七爲一寸　六千五百六十一則爲三寸　二百四十三爲一分　一千四百五十八則爲六分　二十七爲一釐　一百六十二則爲六釐　三爲一毫　九則爲三毫　一爲三絲　二則爲六絲

黃鍾子　分黃鍾爲一萬九千六百八十三分　一萬一千四百九十一分不用　每段一千九十六

夾鍾　本三寸六分六釐三毫六絲加七寸三分三釐七毫三絲　之管八千一百九十二分用倍之

苑洛曰酉夾鍾也一萬九千六百八十三分一萬九千六百八十三分乎子也八千一百九十二夾鍾之半管也以黃鍾九寸分爲一萬九千六百八十三分每二千一百八十七爲一寸得八千一百九十二計三寸六分六釐三毫六絲在陽倍之得一萬六千三百八十四計七寸三分三釐七毫三絲爲夾鍾之數○在陽謂居卯也

律呂解曰將十七萬全數分作一萬九千六百八十三分每分九數八千一百九十二分得七萬三千七百二十八爲夾鍾本數加倍十四萬七千四百五十六

戌　無射本位　五萬九千四十九分三萬二千七百六十八　六千五百六十一爲一寸　二萬六千二百四十四則爲四寸　七百二十九爲一分　餘五千八百三十二則爲八分　八十一爲一釐　又餘六百四十八則爲八釐　九爲一毫　餘三十六則爲四毫　一爲一絲　餘八爲八絲

黃鍾子　分黃鍾爲五萬九千四十九分　二萬六千二百八十一分不用　每段八千一百九十二

無射四寸八分八釐四毫八絲之管三萬二千七百六十八分用

苑洛曰戌無射也五萬九千四十九分五萬九千四十九分乎子也三萬二千七百六十八無射之管也以黃鍾九寸分爲五萬九千四十九分每六千五百六十一爲一寸得三萬二千七百六十八計四寸八分八釐四毫八絲爲無射之數

律呂解曰將十七萬全數分作五萬九千四十九分每分三數三萬二千七百六十八箇三爲無射數九萬八千三百零四

亥本應鍾衡巳要仲呂 一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六係本數重上生法加作一十三萬一千零七十二 一萬九千六百八十三爲一寸五萬九千零四十九則爲三寸 二千一百八十七爲一分四十三百七十四則爲二分 二百四十三爲一釐一千九百四十四則爲八釐 二十七爲一毫一百六十二則爲六毫 三爲一絲六則爲二絲 一爲三忽

黃鍾分黃鍾爲十七萬七千一百四十七分

子十一萬一千六百十一分不用

仲呂本三寸二分八釐六毫二絲三忽加六寸五分八釐三毫四絲六忽之管六萬五千五百三十六分用倍之每段六萬五千五百三十六分

苑洛曰亥仲呂也十七萬七千一百四十七分十七萬七千一百四十七分乎子也六萬五千五百三十六仲呂之半一管也以黃鍾九寸分爲十七萬七千一百四十七分每一萬九千六百八十三爲一寸得六萬五千五百三十六計三寸二分八釐六毫二絲三忽在陽倍之得六寸五分八釐三毫四絲六忽爲仲呂之數○在陽謂居巳也

律呂解曰將十七萬七千一百四十七分作十七萬七千一百四十七分每分一數即子一分之全數而盡分之者也以一爲一直得本律之數故以六萬五千五百三十六爲仲呂本數加倍得十三萬一千零七十二

蔡西山曰按黃鍾生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鍾之全數其下陰數以倍者三分本律而損其一也陽數以四者三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衡其林鍾南呂應鍾在陰無所增損其大呂夾鍾仲呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也

吳習軒曰子一分者數起子得一也丑三分二者三其法爲三分兩其實爲二也寅九分八者三其法爲九分四其實爲八也以下生者倍其實以上生者四其實也自卯而下放此

黃瑞節曰其上云者十二辰分字以上如子一分丑三分是也其下云者十二辰分字以下如二八十六是也其上爲黃鍾全數其下爲損益相生之數○此損益數

即下章十二律實數

律呂解曰此與上章皆以十二辰爲位十七萬七千一百四十七爲數然上十二辰專屬黃鍾之律此十二辰則分屬十二律之管上章三九之法皆小數所積至十七萬有餘而其數乃全此章三九之法皆大數所分至十七萬有餘而其分方盡上由一而加至十餘萬三而又三所以生十一律也此由十餘萬而各得一三而歸一無非還從子一數也

十二律之實并參入三分損益數

子黃鍾十七萬七千一百四十七三分之每分五萬九千零四十九損一分并二分生林鍾

全九寸黃鍾之法一萬九千六百八十三爲一寸積之則九箇一萬九千六百八十三爲九寸共該十七萬七千一百四十七○三分之每分三寸

半無一以十七萬七千一百四十七之數作兩分不得均平故不可分而無半一以黃鍾不爲他律役故不得損益不及損益不及故不用半也

丑林鍾十一萬八千零九十八三分之每分三萬九千三百六十六益一分并四分生太簇

全六寸十一萬八千零九十八以一萬九千六百八十三之寸法計之恰得六寸也即六箇一萬九千六百八十三也○三分之每分二寸

半三寸不用凡律用半者以上律短而下律長或均或短不及數故下律用半以成宮商角徵羽之五聲林鍾南呂應鍾三律受役於黃鍾太簇爲徵羽其上太簇姑洗蕤賓皆本然多寡之數其餘爲宮商角皆依序而下及自爲上律而上律更無短者半又將何所用哉

寅太簇十五萬七千四百六十四三分之每分五萬二千四百八十八損一分并二分生南呂

全八寸十五萬七千四百六十四以寸法計之恰得八寸也○三分之每分二寸六分

半四寸

卯南呂十萬四千九百七十六三分之每分三萬四千九百九十二益一分并四分生姑洗

全五寸三分黃鍾之法二千一百八十七爲一分南呂十萬四千九百七十六以寸法計之得九萬八千四百一十五爲五寸餘六千五百六十一以分法計之恰得三分也○三分之每分一寸七分

半二寸六分不用分南呂之半五萬二千四百八十八以寸法計之得三萬九千三百六十六爲二寸餘一萬三千一百二十二以分法計之恰得六分也

辰姑洗十三萬九千九百六十八三分之每分四萬六千六百五十六損一分并二分生應鍾

全七寸一分以寸法計之十三萬七千七百八十一爲七寸餘二千一百八十七以分法計之恰得一分也○三分之每分二寸三分三釐

半三寸五分分姑洗之半六萬九千九百八十四以寸法計之得五萬九千零四十九爲三寸餘一萬零九百三十五以分法計之恰得五分也

巳應鍾九萬三千三百一十二三分之每分三萬一千一百零四益一分并四分生蕤賓

全四寸六分六釐黃鍾之法二百四十三爲一釐應鍾九萬三千三百一十二以寸法計之

得七萬八千七百三十二爲四寸再以分法計之得一萬三千一百二十二爲六分餘一千四百五十八以釐法計之恰得六釐也○三分之每分一寸五分二釐

半二寸三分三釐不用

午蕤賓十二萬四千四百一十六三分之每分四萬一千四百七十二損一分并二分生大呂

全六寸二分八釐十二萬四千四百一十六以寸法計之得十一萬八千零九十八爲六寸再以分法計之得四千三百七十四爲二分餘一千九百四十四以釐法計之恰得八釐也○三分之每分二寸零八釐六毫

半三寸一分四釐

蔡氏以大呂在丑陰居陽位加一倍得十六萬五千八百八十八長八寸三分七釐六毫生大呂○朱子重上生法益一分并四分適得十六萬五千八百八十八長八寸三分七釐六毫上生大呂

未大呂十六萬五千八百八十八 此倍數也本數八萬二千九百四十四三分之每分二萬七千六百四十八益一分併四分生夷則

全八寸三分七釐六毫 黃鍾之法二十七爲一毫大呂十六萬五千八百八十八以寸法計之得十五萬七千四百六十四爲八寸再以分法計之得六千五百六十一爲三分再以釐法計之得一千七百零一爲七釐餘一百六十二以毫法計之恰得六毫也○三分之每分二寸七分二釐五毫

半四寸一分八釐三毫 分大呂之半八萬二千九百四十四即本數也以寸法計之得七萬八千七百三十二爲四寸再以分法計之得二千一百八十七爲一分再以釐法計之得一千九百四十四爲八釐餘八十一以毫法計之恰得三毫也○三分之每分一寸三分五釐七毫

朱子重上生法大呂十六萬五千八百八十八長八寸三分七釐六毫三分之每分五萬五千二百九十六長二寸七分二釐五毫損一分併二分下生夷則

申夷則十一萬零五百九十二 三分之每分三萬六千八百六十四損一分併二分生夾鍾

全五寸五分五釐一毫 十一萬零五百九十二以寸法計之得九萬八千四百一十五爲五寸再以分法計之得一萬零九百三十五爲五分再以釐法計之得一千二百一十五爲五釐餘二十七以毫法計之恰得一毫也○三分之每分一寸七分七釐六毫三絲

半二寸七分二釐五毫 半數五萬五千二百九十六以寸法計之得三萬九千三百六十六爲二寸再以分法計之得一萬五千三百零九爲七分再以釐法計之得四百八十六爲二釐餘一百三十五以毫法計之恰得五毫也

蔡氏以夾鍾在卯陰居陽位加一倍得十四萬七千四百五十六長七寸四分三釐七毫三絲生夾鍾○朱子重上生法益一分併四分適得十四萬七千四百五十六長七寸四分三釐七毫三絲上生夾鍾

酉夾鍾十四萬七千四百五十六 此倍數也本數七萬三千七百二十八三分之每分二萬四千五百七十六益一分併四分生無射

全七寸四分三釐七毫三絲 黃鍾之法三爲一絲十四萬七千四百五十六以寸法計之得十三萬七千七百八十一爲七寸再以分法計之得八千七百四十八爲四分再以釐法計之得七百二十九爲三釐再以毫法計之得一百八十九爲七毫餘九以絲法計之恰得三絲也○三分之每分二寸四分四釐二毫四絲

半三寸六分六釐三毫六絲 夾鍾之半七萬三千七百二十八即本數也以寸法計之得五萬九千零四十九爲三寸再以分法計之得一萬三千一百二十二爲六分再以釐法計之得一千四百五十八爲六釐再以毫法計之得八十一爲三毫餘十八以絲法計之恰得六絲也○三分之每分一寸二分二釐一毫二絲

朱子重上生法夾鍾十四萬七千四百五十六長七寸四分三釐七毫三絲三分之每分四萬九千一百五十二長二寸四分四釐二毫四絲損一分併二分下生無射

戌無射九萬八千三百零四 三分之每分三萬二千七百六十八損一分併二分生仲呂

全四寸八分八釐四毫八絲 九萬八千三百零四以寸法計之得七萬八千七百三十二爲四寸再以分法計之得一萬七千四百九十六爲八分再以釐法計之得一千九百四十四爲八釐再以毫法計之得一百零八爲四毫餘二十四以絲法計之恰得八絲也○三分之每分一寸五分八釐七毫五絲六忽

半二寸四分四釐二毫四絲

蔡氏以仲呂在巳陰居陽位加一倍得十三萬一千零七十二長六寸五分八釐三毫四絲六忽生仲呂○朱子重上生法益一分併四分適得十三萬一千零七十二長六寸五分八釐三毫四絲六忽上生仲呂

亥仲呂十三萬一千零七十二 此倍數也三分之每分四萬三千六百九十餘二算

全六寸五分八釐三毫四絲六忽 黃鍾之法一爲三忽積而六之爲二仲呂十三萬一千零七十二以寸法計之得十一萬八千零九十八爲六寸再以分法計之得一萬零九百三十五

為五分再以釐法計之得一千九百四十四為八釐再以毫法計之得八十一為三毫再以絲法計之得十二為四絲餘二為六忽〇三分之每分二寸一分八釐七毫一絲五忽

半三寸二分八釐六毫二絲三忽仲呂之半六萬五千五百三十六即本數也以寸法計之得五萬九千零四十九為三寸再以分法計之得四千三百七十四為二分再以釐法計之得一千九百四十四為八釐再以毫法計之得一百六十二為六毫再以絲法計之得六為二絲餘一為三忽〇三分之每分一寸零八釐八毫零七忽

蔡西山曰按十二律之實約以寸法則黃鍾林鍾太簇得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鍾蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲至仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二算其數不行此律之所以止於十二也

律呂解曰黃鍾之法有寸分釐毫絲而無忽秒有忽秒者為不盡算以數餘二餘一不可三分非惟律管長短有忽秒不盡算而空圍內積亦有忽微不盡算者所謂空積忽微是也〇凡零數三六九可三分一二四五七八十不可三分四與一無異五與二無異七亦如一八亦如二十亦是一然合諸大數却又可三分故二十一可分一十二可分二十四一十五可分二十七一十八可分三十六十九十可分而零數有分之不盡者焉〇仲呂寸分釐毫絲忽雖可三分而數不可三分仲呂之有忽以一為三忽也忽其何以分焉

變律

黃鍾十七萬四千七百六十二小分四百八十六以七百一十九因仲呂之十三萬一千零七十二每仲呂之一當七百二十九共九千五百五十五萬一千四百八十八三分之每分得三千一百八十五萬零四百九十六又益一分上生黃鍾共一萬二千七百四十萬一千九百八十四復以七百二十九歸之為黃鍾十七萬四千七百六十二箇七百二十九零四百八十六

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用十七萬四千七百六十二以寸法計之得十五萬七千四百六十四為八寸再以分法計之得一萬五千三百零九為七分再以釐法計之得一千九百四十四為八釐再以毫法計之得二十七為一毫再以絲法計之得一十八為六絲小分之法二百四十三為一忽小分三分一之二得四百八十六為二忽也不用全者以所受役之律無長於此者也下太簇姑洗並同且黃鍾君也〇三分之每分二寸八分五釐六毫五絲零六初

半四寸三分八釐五毫三絲一忽變黃鍾之半八萬七千三百八十一以寸

法計之得七萬八千七百三十二為四寸再以分法計之得六千五百六十一為三分再以釐法計之得一千九百四十四為八釐再以毫法計之得一百三十五為五毫再以絲法計之得九為三絲分小分之半得二百四十三為一忽

林鍾十一萬六千五百零八小分三百二十四以黃鍾一萬二千七百四十萬一千九百八十四三分之每分得四千二百四十六萬七千三百二十八損一分下生林鍾八千四百九十三萬四千六百五十六以七百二十九歸之為林鍾十一萬六千五百零八箇七百二十九零三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初十一萬六千五百零八以寸法計之得九萬八千四百一十五為五寸再以分法計之得一萬七千四百九十六為八分再以釐法計之得四百八十六為二釐再以毫法計之得一百零八為四毫再以絲法計之得三為一絲小分三百二十四以忽法計之得二百四十三為一忽餘八十一小分之法二十七為一初再以初法計之又得三初也〇三分之每分

一寸八分六釐七毫三絲三忽四初
半二寸八分五釐六毫五絲六初變林鐘之半五萬八千二百五十四以寸法計之得三萬九千三百六十六為二寸再以分法計之得一萬七千四百九十六為八分再以釐法計之得一千二百一十五為五釐再以毫法計之得一百六十二為六毫再以絲法計之得一十五為五絲分小分之半一百六十二再以初法計之得六初
太簇十五萬五千三百四十四小分四百三十二以林鐘八千四百九十三萬四千六百五十六三分之每分得二千八百三十一萬一千五百五十二益一分上生太簇一萬一千三百二十四萬六千二百零八以七百二十九歸之為太簇之十五萬五千三百四十四箇七百二十九零四百三十二
全七寸八分零二毫四絲四忽七初不用十五萬五千三百四十四以寸法計之得十三萬七千七百八十一為七寸再以分法計之得一萬七千四百九十六為八分再以毫法

計之得五十四為二毫再以絲法計之得一十二為四絲餘一為三忽小分四百三十二以忽法計之得二百四十三為一忽共四忽再以初法計之得一百八十九為七初○三分之每分二寸五分六釐零七絲四忽五初三秒
半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初變太簇之半七萬七千六百七十二以寸法計之得五萬九千零四十九為三寸再以分法計之得一萬七千四百九十六為八分再以釐法計之得九百七十二為四釐再以毫法計之得一百三十五為五毫再以絲法計之得一十八為六絲餘二為六忽分小分之半二百一十六再以初法計之得八初
南呂十萬零三千五百六十三小分四十五以太簇一萬一千三百二十四萬六千二百零八三分之每分得三千七百七十四萬八千七百三十六損一分下生南呂七千五百四十九萬七千四百七十二以七百二十九歸之為南呂之十萬三千五百六十三箇七百二十九零四十五

全五寸二分三釐一毫六絲零一初六秒十萬零三千五百六十三以寸法計之得九萬八千四百一十五為五寸再以分法計之得四千三百七十四為二分再以釐法計之得七百二十九為三釐再以毫法計之得二十七為一毫餘十八再以絲法計之為六絲小分四十五以初法計之得二十七為一初小分之法三為一秒以秒法計之得一十八為六秒○三分之每分一寸六分七釐零五絲零五秒
半二寸五分六釐零七絲四忽五初三秒變南呂之半五萬一千七百八十一零半零半入小分作三百六十四零半以寸法計之得三萬九千三百六十六為二寸再以分法計之得一萬零九百三十五為五分再以釐法計之得一千四百五十八為六釐再以絲法計之得二十七為七絲餘一為三忽分小分之半二十二零半合前七百二十九半分得三百六十四零半共為小分三百八十七再以忽法計之得二百四十三為一忽合前共四忽再以初法計之得一百三十五為五初再以秒法計之得九為三秒

姑洗十三萬八千零八十四小分六十以南呂七千五百四十九萬七千四百七十二三分之每分得二千五百十六萬五千八百二十四益一分上生姑洗一萬零六十六萬三千二百九十六以七百二十九歸之為姑洗之十三萬八千零八十四箇七百二十九零六十
全七寸零一釐二毫二絲零二初二秒不用十三萬八千零八十四以寸法計之得十三萬七千七百八十一為七寸再以釐法計之得二百四十三為一釐再以毫法計之得五十四為二毫再以絲法計之得六為二絲小分六十以初法計之得五十四為二初再以秒法計之得六為二秒○三分之每分二寸三分零三毫六絲六忽零六秒
半三寸四分五釐一毫一絲零一初一秒變姑洗之半六萬九千零四十二以寸法計之得五萬九千零四十九為三寸再以分法計之得八千七百四十八為四分再以釐法計之得一千二百一十五為五釐再以毫法計之得二十七為一毫再以絲法計之得三為一絲分小分之半三

十以初法計之得二十七為一初再以秒法計之得三為一秒
應鍾九萬二千零五十六小分四十
以姑洗一萬零六十六萬三千二百九十六三分之每分得三千三百五十五萬四千四百三十二損一分下生應鍾六千七百十萬八千八百六十四以七百二十九歸之為應鍾之九萬二千五百零六箇七百二十九零四十
全四寸六分零七毫四絲三忽一初四秒餘一算○九萬二千零五十六以寸法計之得七萬八千七百三十二為四寸再以分法計之得一萬三千一百二十二為六分再以毫法計之得一百八十九為七毫再以絲法計之得一十二為四絲餘一為三忽小分四十以初法計之得二十七為一初再以秒法計之得一十二為四秒○三分之每分一寸五分零二毫四絲四忽四初餘一秒
半二寸三分零三毫六絲六忽零六秒彊不用變應鍾之半四萬六千零二十八以寸法計之得三萬九千三百六十六為二寸再以分法計之得六千五百六十一為二分

再以毫法計之得八十一為三毫再以絲法計之得一十八為六絲餘二為六忽分小分之半二十以秒法計之得一十八為六秒○應鍾之變為仲呂而設仲呂既用其全矣應鍾之半又安所用之乎
蔡西山曰按十二律各自為宮以生五聲二變其黃鍾
林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂
夷則夾鍾無射仲呂六律則取黃鍾林鍾太簇南呂姑
洗應鍾如蕤賓取黃鍾為變徵餘詳八十四聲圖六律之聲少下不和故有
變律樂聲之和在於三分損益蕤賓下六律各自為宮取黃鍾上六律為商角徵羽變宮變徵之時上六
律稍長下六律稍短或全或半皆不合三分損益之數由是其聲少下而不和矣故必變其上六律使少短而
與下六律適也變律者其聲近正而少高於正律也變黃鍾近正律之九
寸而少短餘五變律放此然仲呂之實十三萬一千七十二以三分
之不盡二算既不可行當有以通之律當變者有六至六

變而數窮然於十二律七聲循環相役已徧莫非天然自有之分限也故置一而六三之
得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一
千七十二為九千五百五十五萬一千四百八十八三
分損益再生黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律又以
七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以為忽
秒然後洪纖高下不相奪倫至應鍾之實六千七百一
十萬八千八百六十四以三分之又不盡一算數又不
可行此變律之所以止於六也變律非正律故不為宮
也
韓苑洛曰律所以有變者其故有三其一黃鍾至尊不
為他律役而每一律皆當為五聲二變如黃鍾為宮則

得其正矣其為無射之商夷則之角蕤賓之變徵仲呂
之徵夾鍾之羽大呂之變宮皆受役於他律故皆當變
黃鍾既變其次所生之律若仍本律則長不成曲亦當
變焉如黃鍾為商則太簇之角姑洗之變徵林鍾之羽
南呂之變宮皆隨而變如黃鍾為角則太簇之變徵林
鍾之變宮皆隨而變如為徵則應鍾為變徵為羽則太
簇為變宮臣之從君理固然也其二以黃鍾林鍾太簇
南呂姑洗應鍾上六律長蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲
呂下六律短以上律役下律則或正或半通而和以下
律役上律則或正或半戾而不和故以上律役上律以
下律役下律以上律役下律皆不必變惟以下律役上

律則必變其上律使少短而與下律適也其三相生之法至仲呂而窮使再生六律則上律獨不能徧七聲之用下律亦無由而通故以六三之七百二十九因仲呂之實十三萬一千七十二三分而益之再得六律以為變也其實乃仲呂之實相乘三分益一再生黃鍾不及舊數止得十七萬四千七百六十二其下相因而生五律莫不於舊為減是皆數之自然而非人力私智增損其間以求合乎音韻也其所以變有六者以數至應鍾而窮然至此則十二律七聲循環相役以徧莫非天然自有也律呂之數妙矣哉

律生五聲

宮聲八十一（黃鍾九寸九九有八十一分也以此管吹之聲最濁為宮）

三分之每分二十七（損一分併二分生徵）

徵聲五十四（林鍾六寸六九有五十四分也以此管吹之聲次清為徵）

三分之每分十八（益一分併四分生商）

商聲七十二（太簇八寸八九有七十二分也以此管吹之聲次濁為商）

三分之每分二十四（損一分併二分生羽）

羽聲四十八（南呂五寸五九有四十五分餘三分作三數為四十八也以此管吹之聲最清為羽）

三分之每分十六（益一分併四分生角）

角聲六十四（姑洗七寸七九六十三餘一分作一數為六十四也以此管吹之聲半濁半清為角）

三分之每分二十一（餘一算）

蔡西山曰按黃鍾之數九九八十一是為五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之所以止於五也

律呂解曰凡聲皆天地之陽氣故五聲之度合天地升陽之度然必律管之應氣者始能宣其氣而為聲否則非天地自然之聲矣此律生五聲之義也五聲無由辨從律而辨所謂不以六律不能正五音也

變聲

變宮聲四十二小分六

以九乘角聲之實六十四每角聲之一當九乃是九箇六十四得五百七十六三分之每分一百九十二損一分併二分下生變宮得三百八十四復以九歸之每九當宮聲之一不及九者爲小分三百六十爲四十箇九又十八爲二箇九餘六爲小分得四十二零六爲變宮聲數○以九乘四十二每變宮聲之一當九加入小分六仍得三百八十四

變徵聲五十六小分八

以變宮三百八十四三分之每分一百二十八益一分併四分上生變徵得五百一十二復以九歸之每九當徵聲之一五百零四爲五十六箇九餘八爲小分得五十六零八爲變徵聲數○以九乘五十六每變徵之一當九加入小分八仍得五百一十二三分之每分一百七十餘二算

蔡西山曰按角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲强弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二算其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不爲調也

達按變宮之數與應鍾之數適合應鍾四寸六分六釐四九三十六餘六分作六數爲四十二又六釐作小分六變徵之數與蕤賓之數適合蕤賓六寸二分八釐六九五十四餘二分作二數爲五十六又八釐作小分八此又理數之自然也觀七音圖可見

八十四聲圖

十一月	黃鍾宮						
六月	林鍾宮	黃鍾徵					
正月	太簇宮	林鍾徵	黃鍾商				
八月	南呂宮	太簇徵	林鍾商	黃鍾羽			
三月	姑洗宮	南呂徵	太簇商	林鍾羽	黃鍾角		
十月	應鍾宮	姑洗徵	南呂商	太簇羽	林鍾角	變宮黃鍾	
五月	蕤賓宮	應鍾徵	姑洗商	南呂羽	太簇角	變宮林鍾	變徵黃鍾
十二月	大呂宮	蕤賓徵	應鍾商	姑洗羽	南呂角	變宮太簇	變徵林鍾
七月	夷則宮	大呂徵	蕤賓商	應鍾羽	姑洗角	變宮南呂	變徵太簇
二月	夾鍾宮	夷則徵	大呂商	蕤賓羽	應鍾角	變宮姑洗	變徵南呂
九月	無射宮	夾鍾徵	夷則商	大呂羽	蕤賓角	變宮應鍾	變徵姑洗
四月	仲呂宮	無射徵	夾鍾商	夷則羽	大呂角	變宮蕤賓	變徵應鍾
	黃鍾變	仲呂徵	無射商	夾鍾羽	夷則角	變宮大呂	變徵蕤賓
	林鍾變		仲呂商	無射羽	夾鍾角	變宮夷則	變徵大呂
	太簇變			仲呂羽	無射角	變宮夾鍾	變徵夷則
	南呂變				仲呂角	變宮無射	變徵夾鍾
	姑洗變					變宮仲呂	變徵無射
	應鍾變						變徵仲呂

蔡西山曰律呂之數往而不返故黃鍾不復爲他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲

大呂太簇一半聲夾鍾姑洗二半聲蕤賓林鍾四半聲夷則南呂五半聲無射應鍾六半聲仲呂爲十二律之

窮三半聲自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鐘四變律無射五變律仲呂六變律皆有空積忽微不得其正故黃鐘獨為聲氣之元八十四聲正律六十三變律二十一

韓苑洛曰十二律循其相生之序以次而為五聲二變必足其數而後已每一律役六律已往者退方來者進如黃鐘為宮下生林鐘為徵林鐘上生太簇為商太簇下生南呂為羽南呂上生姑洗為角姑洗下生應鐘為變宮應鐘上生蕤賓為變徵一均既備黃鐘者退大呂者進林鐘為宮上生太簇為徵太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑洗下生應鐘為角應鐘上生蕤賓為變宮蕤賓下生大呂為變徵一均既備林鐘者退夷則者進自此以往至於蕤賓則變黃鐘為變徵大呂則變黃鐘為變宮變林鐘為變徵夷則則變黃鐘為角變林鐘為變宮變太簇為變徵夾鐘則變黃鐘為羽變林鐘為角變太簇為變宮變南呂為變徵無射則變黃鐘為商變林鐘為羽變太簇為角變南呂為變宮變姑洗為變徵仲呂則變黃鐘為徵變林鐘為商變太簇為羽變南呂為角變姑洗為變宮變應鐘為變徵十二律各備七聲七聲各盡十二律而後止焉

御纂精義曰此圖當斜看自黃鐘宮以至黃鐘變徵自仲呂宮以至仲呂變徵每隔一行低一位即其相生之聲也凡言宮商角徵羽者有聲有調此圖則其聲也後圖則其調也

聲者以律之長短高下別五聲隨每字每聲而名之者也調者以律之起聲收聲別五調統一曲七聲而名之者也

律呂解曰正聲六十三內半聲二十四變聲二十一內半聲十五共三十九半聲焉○聲之用半也短則用其全長則用其半故用上生者必半然半律適與下生之數合半律雖不言相生實不外乎三分損益之道已爾

六十調圖

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
黃鍾宮	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正

此黃鍾爲宮，黃鍾第一調也。所謂黃鍾一均之備也。

無射商 無正 黃半變 太半變 姑半變 仲半正 林半變 南半變

此黃鍾爲商，黃鍾第二調也。

夷則角 夷正 無正 黃半變 太半變 夾半正 仲半正 林半變

此黃鍾爲角，黃鍾第三調也。

仲呂徵 仲正 林變 南變 應變 黃半變 太半變 姑半變

此黃鍾爲徵，黃鍾第四調也。

夾鍾羽 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃半變 太半變

此黃鍾爲羽，黃鍾第五調也。○上下宮商角徵羽者，黃鍾得五聲，所謂黃鍾一均之備也。左右宮商角徵羽者，五聲盡黃鍾，所謂黃鍾一調之備也。下十二律同。

大呂宮 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃半變

應鍾商 應正 大半正 夾半正 仲半正 蕤半正 夷半正 無半正

南呂角 南正 應正 大半正 夾半正 姑半正 蕤半正 夷半正

蕤賓徵 蕤正 夷正 無正 黃半變 大半正 夾半正 仲半正

姑洗羽 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半正 夾半正

此大呂一大調也。

太簇宮 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半正

黃鍾商 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

無射角 無正 黃半變 太半變 姑半變 仲半正 林半變 南半變

林鍾徵 林正 南正 應正 大半正 太半正 姑半正 蕤半正

仲呂羽 仲正 林變 南變 應變 黃半變 太半變 姑半變

此太簇一大調也。

夾鍾宮 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃半變 太半變

大呂商 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃半變

應鍾角 應正 大半正 夾半正 仲半正 蕤半正 夷半正 無半正

夷則徵 夷正 無正 黃半變 太半變 夾半正 仲半正 林半變

蕤賓羽 蕤正 夷正 無正 黃半變 大半正 夾半正 仲半正

此夾鍾一大調也。

姑洗宮 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半正 夾半正

太簇商 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半正

黃鍾角 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

南呂徵 南正 應正 大半正 夾半正 姑半正 蕤半正 夷半正

林鍾羽 林正 南正 應正 大半正 太半正 姑半正 蕤半正

此姑洗一大調也。

仲呂宮 仲正 林變 南變 應變 黃半變 太半變 姑半變

夾鍾商 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃半變 太半變

大呂角 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃半變

無射徵 無正 黃半變 太半變 姑半變 仲半正 林半變 南半變

夷則羽 夷正 無正 黃半變 太半變 夾半正 仲半正 林半變

此仲呂一大調也。

蕤賓宮 蕤正 夷半正 無正 黃半變 大半正 夾半正 仲半正
姑洗商 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半正 夾半正
太簇角 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半正
應鍾徵 應正 大半正 夾半正 仲半正 蕤半正 夷半正 無半正
南呂羽 南正 應正 大半正 夾半正 姑半正 蕤半正 夷半正

此蕤賓一大調也

林鍾宮 林正 南正 應正 大半正 太半正 姑半正 蕤半正
仲呂商 仲正 林正 南變 應變 黃半變 太半變 姑半變
夾鍾角 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃半變 大半變
黃鍾徵 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正
無射羽 無正 黃半變 太半變 姑半變 仲半正 林半變 南半變

此林鍾一大調也

夷則宮 夷正 無正 黃半變 太半變 夾半正 仲半正 林半變
蕤賓商 蕤正 夷正 無正 黃半變 大半正 夾半正 仲半正
姑洗角 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半正 夾半正
大呂徵 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃半變
應鍾羽 應正 大半正 夾半正 仲半正 蕤半正 夷半正 無半正

此夷則一大調也

南呂宮 南正 應正 大半正 夾半正 姑半正 蕤半正 夷半正
林鍾商 林正 南正 應正 大半正 太半正 姑半正 蕤半正
仲呂角 仲正 林變 南變 應變 黃半變 太半變 姑半變
太簇徵 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半正

黃鍾羽 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

此南呂一大調也

無射宮 無正 黃半變 太半變 姑半變 仲半正 林半變 南半變
夷則商 夷正 無正 黃半變 太半變 夾半正 仲半正 林半變
蕤賓角 蕤正 夷半正 無正 黃半變 大半變 夾半正 仲半正
夾鍾徵 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃半變 太半變
大呂羽 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃半變

此無射一大調也

應鍾宮 應正 大半正 夾半正 仲半正 蕤半正 夷半正 無半正
南呂商 南正 應正 大半正 夾半正 姑半正 蕤半正 夷半正
林鍾角 林正 南正 應正 大半正 太半正 姑半正 蕤半正
姑洗徵 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半正 夾半正
太簇羽 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半正

此應鍾一大調也

蔡西山曰十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲餘十律爲宮皆然是爲六十調宮商角三十六調老陽也徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也

韓苑洛曰黃鍾爲調首其下四調得調首爲商角徵羽而一大調備矣大調五律除調首中聲必有二陰二陽六十調皆同黃鍾爲宮除二變外正聲終於南呂其下即起商調無射無射正聲終於林鍾其下即起角調夷則夷則正聲終於仲呂其下該起蕤賓然陽律事畢陰當進用故仍以仲呂起徵調其正聲終於太簇太簇下起夾鍾羽調而一大調畢矣夾鍾一均之備還歸黃鍾所謂終始於黃鍾也黃鍾下大呂起調首以大呂自左而右逆數已往爲調四律即大呂一均之備五聲之序循是而去六十調皆然律呂之數妙矣哉

律呂解曰上下相生之義當活看如黃鍾爲宮由林鍾生太簇上生也若林鍾爲宮由林鍾生太簇則下生矣黃鍾爲宮由太簇生南呂下生也若林鍾爲宮由太簇生南呂則上生矣何則林鍾生太簇所以爲上生者以由六寸而生八寸也林鍾爲宮則用太簇之半而六寸生四寸矣非即下生乎太簇生南呂所以爲下生者以由八寸而生五寸三分也林鍾爲宮則由太簇之半而生南呂之全是以四寸生五寸三分矣非即上生乎

起調則例

黃鍾内調十一律倣此

黃鍾宮調	黃宮	林	太	南	姑	應	蕤
商調	太宮	南	姑	應	蕤	大	夷
角調	姑宮	應	蕤	大	夷	夾	無
徵調	林宮	太	南	姑	應	蕤	大
羽調	南宮	姑	應	蕤	大	夷	夾

黃鍾外調十一律倣此

黃鍾爲宮	黃宮	林	太	南	姑	應	蕤
爲商	無	仲	黃商	林	太	南	姑
爲角	夷	夾	無	仲	黃角	林	太
爲徵	仲	黃徵	林	太	南	姑	應
爲羽	夾	無	仲	黃羽	林	太	南

黃鍾七聲以太簇爲商而即首太簇之商調以姑洗爲角而即首姑洗之角調徵如是羽亦如是推之他律亦莫不如是此所謂一氣迴環上下秩然也○黃鍾起調君也復爲本宮商之商角之角徵之徵羽之羽然皆子聲也大呂亦同此外無有不兼正半者故曰律以黃鍾爲尊呂以大呂爲首

候氣

候氣之法爲室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲案每律各一案內庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端覆以緹素按歷而候之氣至則吹灰動素

冬至　黃鍾九寸升五分一釐三毫

大寒　大呂八寸三分七釐六毫升三分七釐六毫

雨水　太簇八寸升四分五釐一毫六絲

春分　夾鍾七寸四分三釐七毫三絲升三分三釐七毫三絲

穀雨　姑洗七寸一分升四分零五毫四絲三忽

小滿　仲呂六寸五分八釐三毫升三分零三毫四絲六忽

夏至　蕤賓六寸二分八釐升二分八釐

大暑　林鍾六寸升三分三釐四毫

處暑　夷則五寸五分五釐一毫升二分五釐一毫

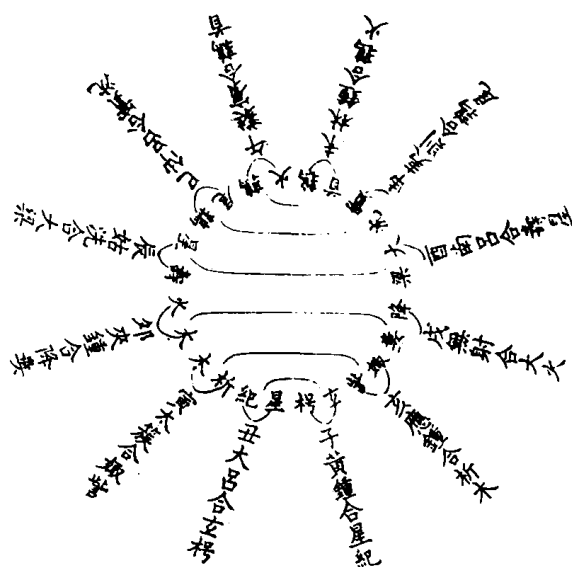
秋分　南呂五寸三分升三分零四毫一絲

霜降　無射四寸八分八釐四毫八絲升二分二釐四毫八絲

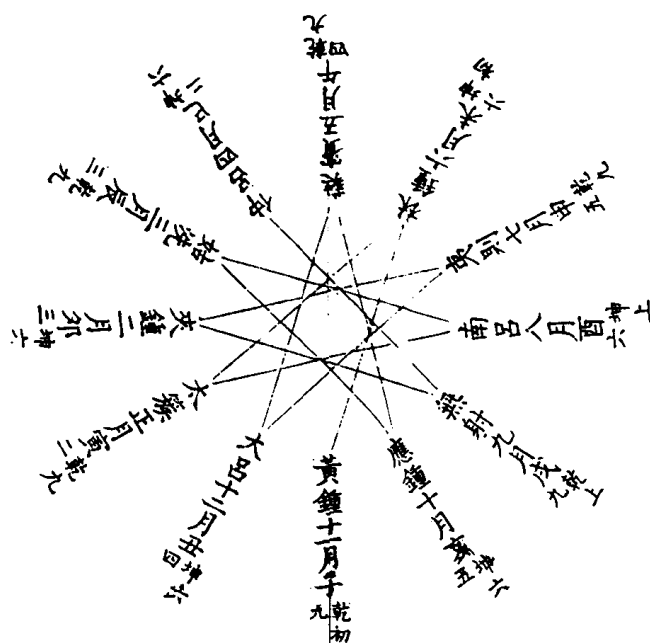
小雪　應鍾四寸六分六釐

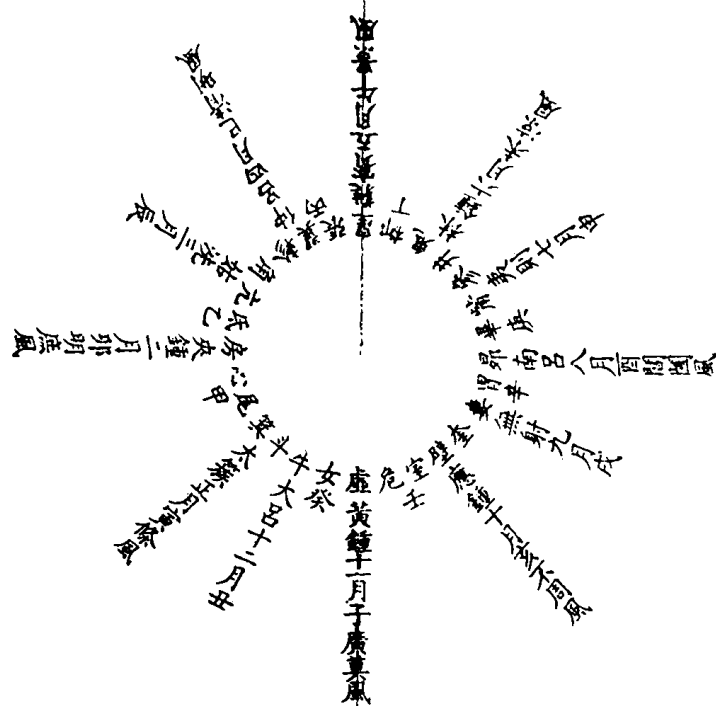
蔡西山曰按陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上返下陰之升始於午子雖陽生而陰之升於上者亦未已至巳而後窮上返下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差彊在律爲尤彊在呂爲少弱自午至亥漸弱在律爲尤弱在呂爲差彊分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也

律呂解曰律不書陰何也竊以天地旣生以後有氣皆陽也氣之斂散翕張一皆陽主之故三分損一下生乃截陽以成呂三分益一上生乃接陽以從律莫非陽爲政也○有疑應鍾四寸六分甫踰一月遂長九寸何盈虛之不齊也竊謂月令十月水始冰猶未盡冰也地始凍猶未盡凍也陽氣降入地中不過四寸有餘而已四寸六分間陽猶在也至交十一月則水冰地凍卦當純坤之極是陰之大終其中氣爲冬至將水澤腹堅陽爲

陰伏抑不得上頓深數寸非九寸之管不足以候之斯亦理數之必然也

纂說朱漢上曰右圖周官太師掌六律六同以合陰陽之聲鄭康成曰聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀丑也大呂丑之氣也十二月建焉而辰在娵訾亥也應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木寅也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁酉也南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星辰也蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首未也林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火午也夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾巳也仲呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈申也無射戌之氣也九月建焉而辰在大火卯也夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁戌也與建交錯貿處如表裏然是其合也

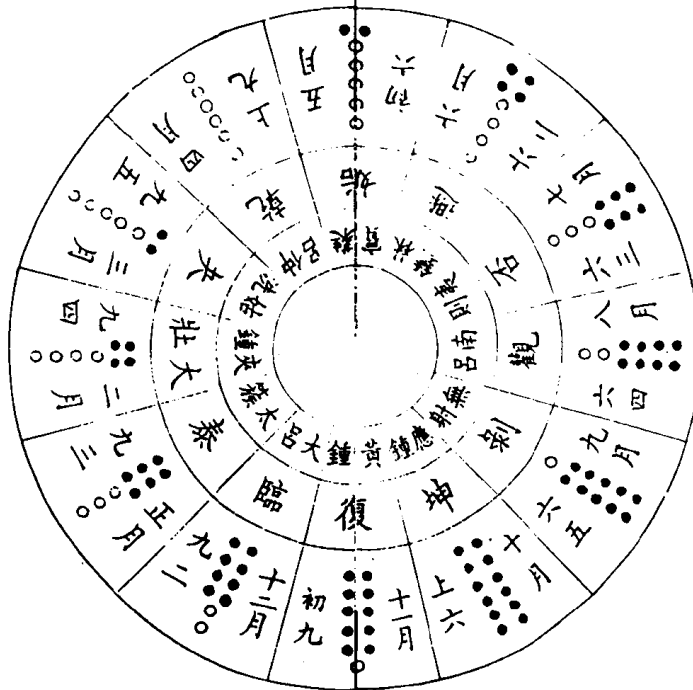
附錄熊天慵曰律呂必取合聲奏黃鍾歌大呂子與丑合也奏太簇歌應鍾寅與亥合也奏姑洗歌南呂辰與酉合也奏蕤賓歌林鍾午與未合也奏夷則歌仲呂申與巳合也奏無射歌夾鍾戌與卯合也陰呂歌堂上陽律奏堂下陰升陽降象天地之交泰

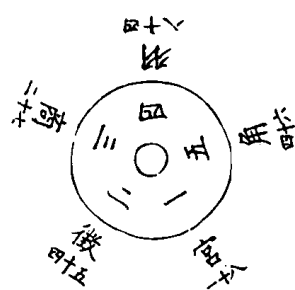
達按建者斗柄所指也辰者日月所會也日月合朔每在合宮如十一月斗柄建於子日月會於丑丑與子合則陰陽和於子以冬至氣應子故也

【纂說】朱漢上曰右圖太玄曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂說者謂陽下生陰陰上生陽也獨陸績注太玄云黃鍾下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓又上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生仲呂其說謂陽生於子陰生於午從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故蕤賓重上生

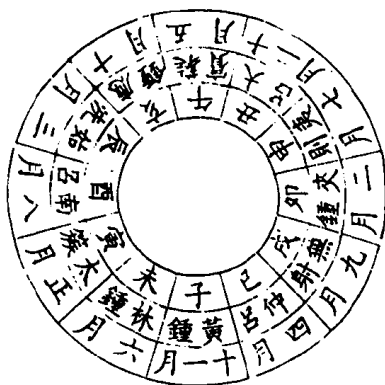
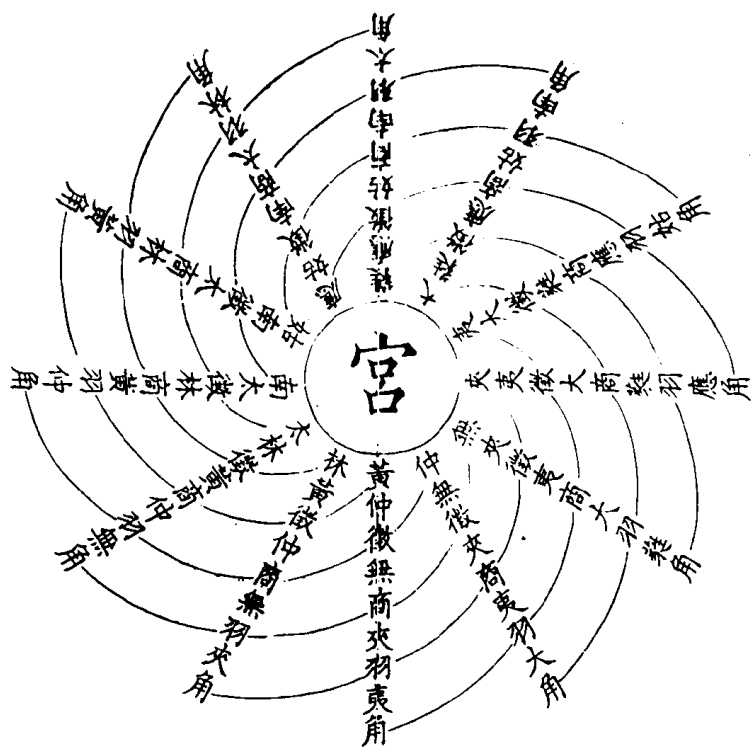
十二律通五行八正之氣圖　朱漢上著

纂說朱漢上曰右圖司馬遷律書論律歷天所以通五行八正之氣其略曰不周風居西北東壁居不周風東至於營室東至於危十月也律中應鍾其於十二子爲亥廣莫風居北方東至於虛東至於須女十一月也律中黃鍾其於十二子爲子其於十母爲壬癸東至於牽牛東至於建星十二月也律中大呂其於十二子爲丑條風居東北南至於箕正月也律中太簇其於十二子爲寅南至於尾南至於心南至於房明庶風居東方二月也律中夾鍾其於十二子爲卯其於十母爲甲乙南至於氐南至於亢南至於角三月也律中姑洗其於十二子爲辰清明風居東南維西之軫西至於翼四月也

律中仲呂其於十二子爲巳西至於七星西至於張西至於注五月也律中蕤賓景風居南方其於十二子爲午其於十母爲丙丁西至於弧西至於狼涼風居西南維六月也律中林鍾其於十二子爲未北至於罰北至於參七月也律中夷則其於十二子爲申北至於濁北至於留八月也律中南呂其於十二子爲酉閶闔風居西方其於十母爲庚辛北至於胃北至於婁北至於奎九月也律中無射其於十二子爲戌

卦爻律呂圖 張仲純著

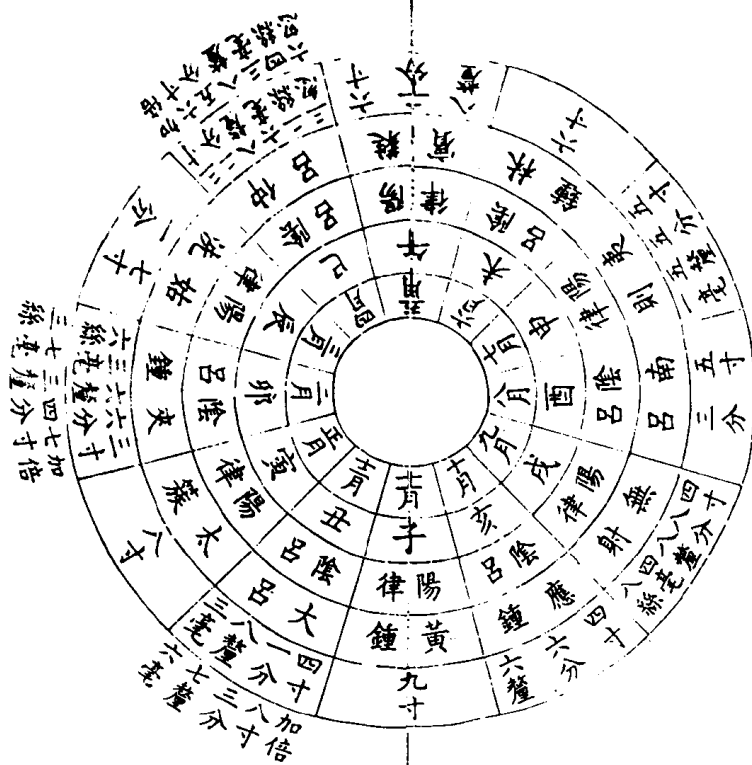
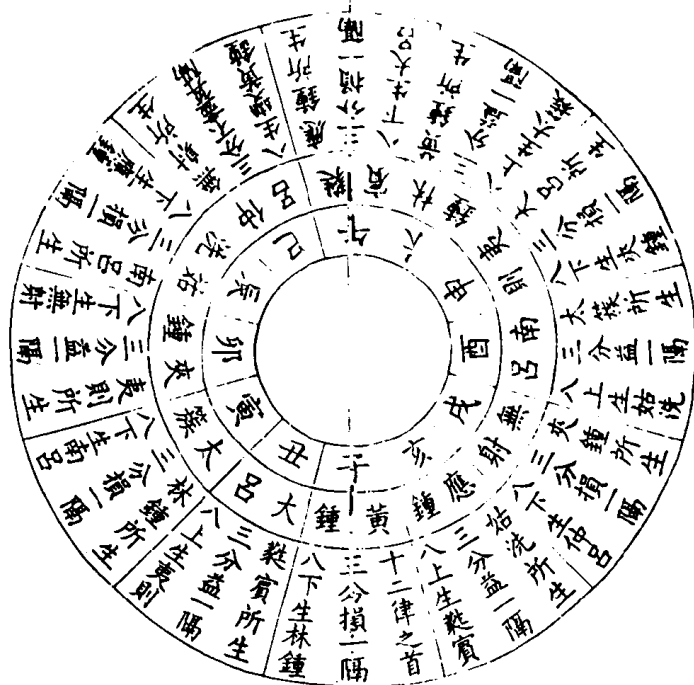
達按此圖以黑白爲奇耦本於旋毛圖胡滄曉謂先有黑白後有奇耦者是也但伏羲既本黑白以畫卦爻則不必又以卦爻爲黑白此特仍前人之舊爾

達按朱子曰樂律自黃鍾至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽黃鍾爲陽大呂爲陰太簇爲陽夾鍾爲陰一陰間一陽此是一箇小陰陽右圖本大陰陽若小陰陽則又一坤間一乾

五音相生之序圖 韓苑洛著

論長短之序則曰宮商角徵羽論相生之序則曰宮徵商羽角

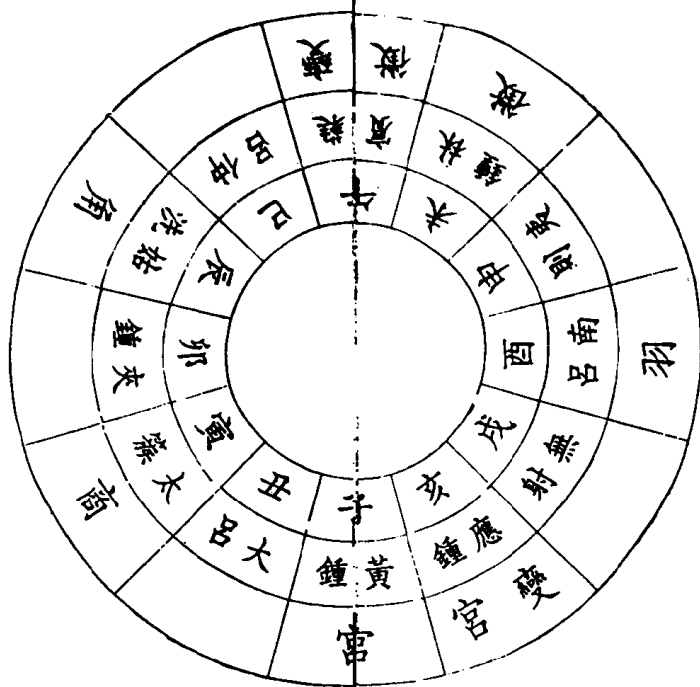
十二律生次圖 韓苑洛著

十二律旋宮圖
韓苑洛著
卷六之四四
按八十四聲圖折而圓之即旋宮之序也
達
宮

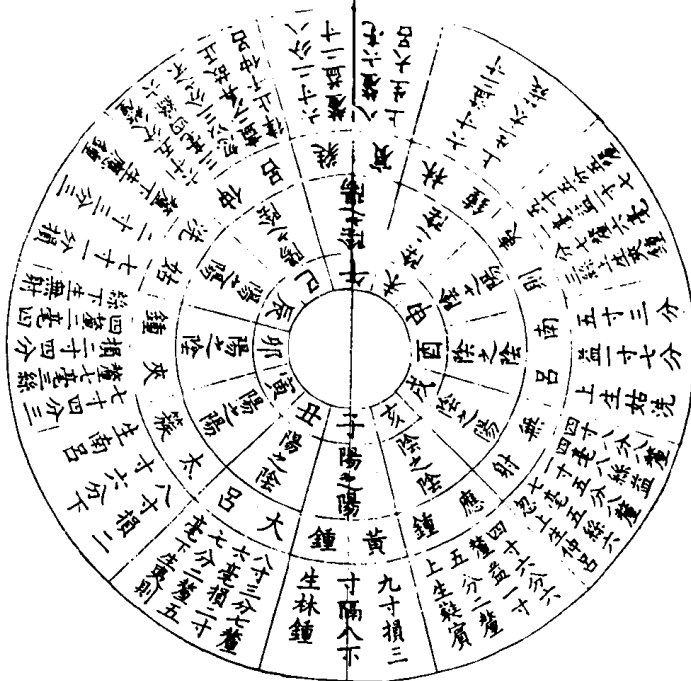
律呂分寸長短圖
蔡仲全楊信齋定
卷六之四五

十二律隔八相生圖

蔡仲全楊岱甄定

陰爲下六陽辰皆下生陽爲上六陰辰皆上生陰數二其實者三分本律而減一也陽數四其實者三分本律而增一也林鍾南呂應鍾原居未酉亥陰位大呂在丑夾鍾在卯仲呂在巳陰居陽位則用倍數方與十二律之氣相應蓋以陰從陽之道然也數法自子向丑至第八位

十二律七音圖

蔡仲全楊岱甄定

宮與商商與角相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮謂之變宮〇此黃鍾一宮五音之次第也餘律可類推

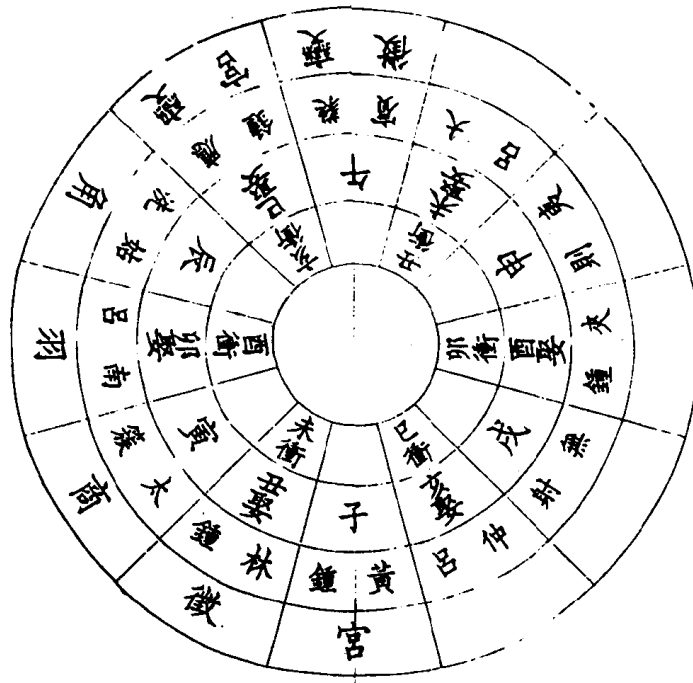
考亭重上生圖 蔡仲全楊伯嵒定

黃鍾太簇姑洗大呂夾鍾仲呂屬前六辰為陽皆三分損一隔八下生蕤賓夷則無射林鍾南呂應鍾屬後六辰為陰皆三分益一隔八上生

纂說陳祥道禮書曰黃鍾太簇姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾仲呂又損陰以生陽何則黃鍾至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射陰之陽也大呂至南呂陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則自子午以左皆上生子午以右皆下生矣鄭康成以黃鍾三律為下生以蕤賓三律為上生其說是也班固則類以律為下生呂為上生誤矣

律呂解曰天地間左右者陰陽之大界也子後午前屬陽分丑卯巳雖陰辰乃陽中陰也午後子前屬陰分午申戌雖陽辰乃陰中陽也朱子持鄭氏重上生法以自黃鍾至巳六管陽皆下生陰皆上生自蕤賓至亥六管陰則下生陽則上生所以象天地之氣更不煩加倍亦與陰陽上下間生長短之數恰相符合○朱子鍾律蕤賓重上生者月律也與月令同蔡氏新書蕤賓遞下生者樂均也與史記同朱蔡並行而不悖也

達按上生者三分外益一下生者三分內損一俱本天地之自然也苑洛謂蕤賓隔八益一上生大呂與損一下生大呂倍其數長短不差絲毫然不如下生為自然於序尤順但重上生之法亦不可廢也

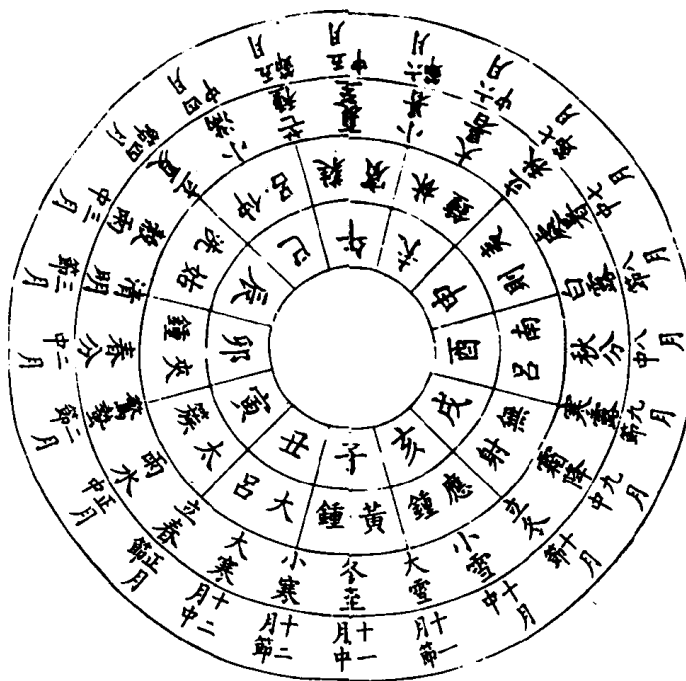
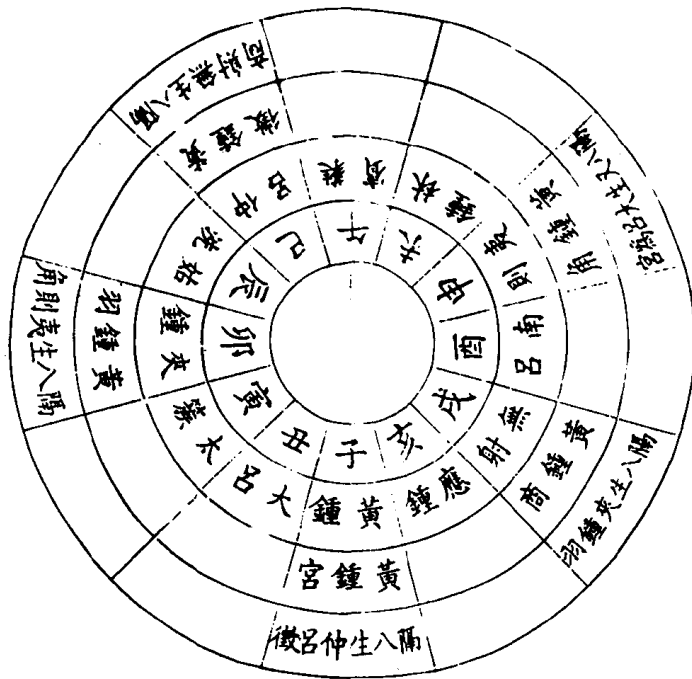
律呂當位居衝圖

蔡仲全楊俗麓定

六陽辰當位自得六陰辰則居其衝此即娶妻生子之義○此亦黃鍾調五音生升之次也餘律可類推

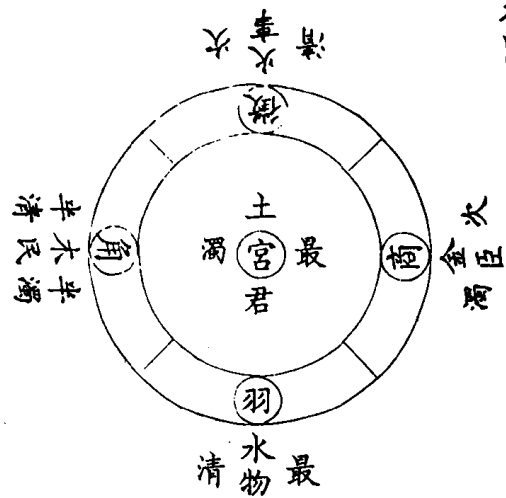
十二律氣運圖

蔡仲全楊俗麓定

十二律右旋起六十調圖

蔡仲全楊俶麓定

宮商角徵羽皆自子向亥右旋以起六十調此即黃鍾宮五調也餘律可類推○聲本氣氣屬陽故七聲隔八相生左旋而應調成質質屬陰故五調隔八相生右轉而行此聲調之綱紀也

五音本五行圖

舊本參定

纂說律呂解曰五音本之五行五行本之河圖自中宮而上爲徵而右爲商而下爲羽而左爲角五音相生之次即河圖運行之次也自中宮而右商左角上徵下羽五音對待之位即河圖相尅之位也以運行者相生合矣以相尅者調聲似不相協然寓相尅之理於相生之中此聲之所由調也

律呂解序略

楊岱麓著

宋儒西山蔡氏律呂新書大約訂正史漢之舊其理其數不爽毫髮固古今樂律之準也要其大略而言之不過三分損益也隔八相生也旋相爲宮也律陽而呂陰自子至巳陽生陰退大呂夾鍾仲呂以陰居陽西山所以用倍數也自午至亥陰升陽退蕤賓夷則無射雖陽亦陰考亭所以重上生也二者法雖殊而義則一也上下宮商角徵羽左旋而起七聲左右宮商角徵羽右旋而起六十調律呂之義同乎天地也以宮商角徵羽爲長短之數以宮徵商羽角爲相生之序變宮變徵所以和聲而依永也黃鍾之實一十七萬七千一百四十七數起於一三歷十二辰而

以三爲一絲二十七爲一毫二百四十三爲一釐二千一百八十七爲一分一萬九千六百八十三爲一寸九其寸八十一其分七百二十九其釐六千五百六十一其毫五萬九千零四十九其絲而總歸於黃鍾之實此不假强求而自然具足者也十二律至仲呂數不可三分而變律生焉每七百二十九而祇當一者數以小而作大故其不及七百二十九者即爲小分也變律之止於應鍾數之極也五聲至角數不可三分而變聲生焉每九而祇當一變聲而止於二者猶之乎變律也調之有正變有半變也所以一高下而齊短長也十二律之數或全用或半用大至於百千萬億細及於絲忽塵微無渺不析數之所以通於神明也余甚悝夫世之君子徒言理而不言數也則有如瞿睿夫之用小餘者矣則有如李乾遂之分寸先加後減者矣夫取黃鍾九寸之管而三寸九分之取黃鍾九寸相生之管而四寸二分之是不必三分損益也不必上下相生也尚得謂造化之自然乎况黃鍾爲萬事本原度量權衡生於黃鍾而謂黃鍾必待斛龠泉布而後徵律則是度量權衡不生於黃鍾而黃鍾反生於度量權衡也得乎

十二律旋相爲宮說 楊方達附

或問周禮大司樂降神之樂凡圜鍾爲宮則黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽三者取其陽律相繼也函鍾爲宮則太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽三者取其律呂相生也黃鍾爲宮則大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽三者取其律呂相合也三宮旋相倡和曷嘗有十二律均旋爲宮之說曰此非樂經之全文也自樂經散亡而其理遂晦大司樂一篇出自漢文帝時樂工竇公所獻竇公年一百八十歲此書爲周公之禮可知但據此以爲樂之全則不可也朱子謂是四樂各舉其一而言且如以大呂爲角則應南呂爲宮太簇

爲徵則應林鍾爲宮應鍾爲羽則應太簇爲宮以七聲推之合如此據此可知十二律旋宮之說於理爲尤容矣乃苑洛以爲蔽而斥之何耶記曰小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經長樂陳氏曰有常以爲體無常以爲用十二律旋宮無常之常也黃鍾起調黃鍾畢曲大呂起調大呂畢曲條理秩然有常之常也知其常而六十調旋宮不外十二律五大調原止一調豈有絲毫紊亂哉京房之徒推而衍之以三百六十律直三百六十日已失之繁至如宋錢樂之之說則較之京房所衍尤爲滋蔓矣

十二律旋相爲宮說其二 楊方達附

十二管各一調十二調之五聲各一聲凡六十聲爲六十調十二律循其相生之序以次而爲五聲二變每一律役六律而上下成均左右成曲旋宮之制立焉十二調正宮聲爲本律之全調其上下所生之五聲五變原即本宮之五聲二變他律亦即如其五聲二變下一律以應之其左右所生之四調原即本宮之四調他律亦即如其本宮之五聲二變以應之如黃鍾一宮左旋而生太簇姑洗林鍾南呂爲一調之商角徵羽右旋而生無射夷則仲呂夾鍾爲一大調之商角徵羽以黃鍾一商論奏黃鍾之宮聲太簇之

管即應之以太簇之商聲而太簇管之宮徵羽角皆和其商蓋太簇爲黃鍾管之商姑洗爲太簇管之商宮聲之商所謂正聲商聲之商猶之子聲也此指一調而言之也左旋之商太簇右旋之商無射無射止四寸八分有奇安能爲黃鍾之商蓋因黃鍾之宮調既闕正聲終於南呂其下應起無射故移黃鍾之宮爲商聲以盡黃鍾五聲之變雖無射之黃鍾已非正律而其音實黃鍾也但當進無射爲宮以和其商此指一大調而言之也餘律可類推黃鍾大呂太簇無子聲以其一均之內商角徵羽四聲皆短於本律故也若以仲呂爲宮則黃鍾爲徵而當用子聲矣若以

蕤賓爲宮則大呂爲徵而當用子聲矣若以林鍾爲宮則太簇爲徵而當用子聲矣此所謂一均五聲而分正聲子聲之法也其陽律起調陽三而陰二陰律起調陰三而陽二何也蓋一陽之中自有陰陽一陰之中亦自有陰陽故調成而陰陽備不待五其八十四爲四百二十以盡變而陰陽互合自同條共貫也非知天地之化育者其孰能與於此

易學圖說會通卷第六

男 友洛
　 友涑 校

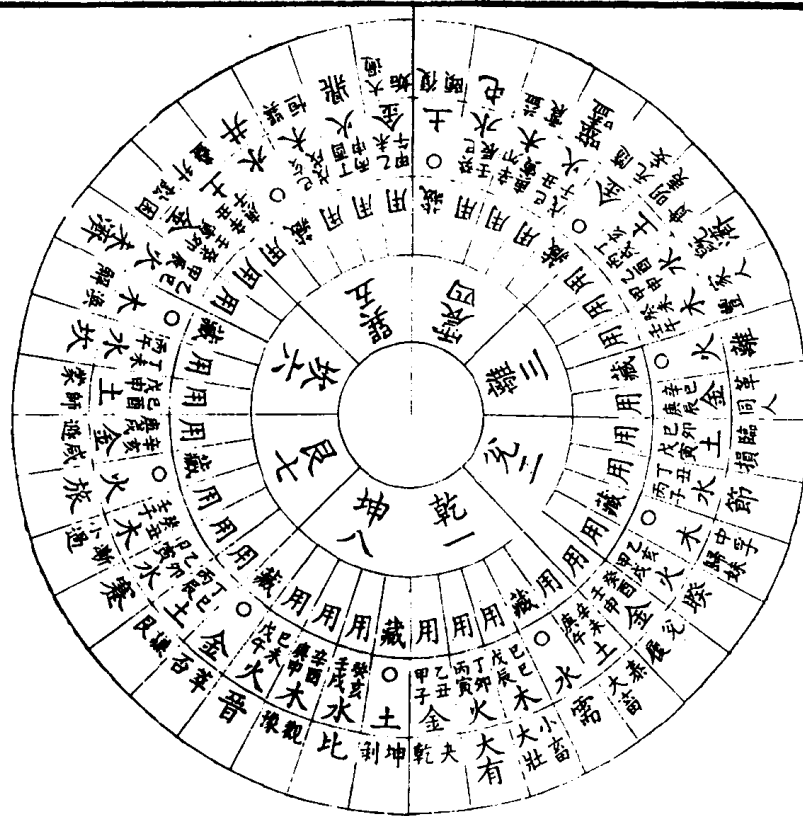
易學圖說會通卷之七

後學武進 楊

外傳附證第七

連山首艮之圖 朱日華著

纂說朱日華曰周禮疏賈公彥釋連山之義曰此連山易其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山卽賈氏之疏稽之說卦之辭夏時之候夏建寅正純艮實在立春春爲時之首艮所以爲連山易之首乎考之漢律歷志述三統謂人統寅木也太簇律長八寸象八卦虙戲氏之所以順天地通神明類萬物也以是知伏羲氏已用寅正夏后氏因之而已故賈公彥謂連山作於伏羲因於夏后氏此之謂也連山易亡已久矣因周禮得存其名因說卦得存其義因夏時得存其用自漢太初改正朔復行夏之時民到於今受其賜其夫子之杞之功與

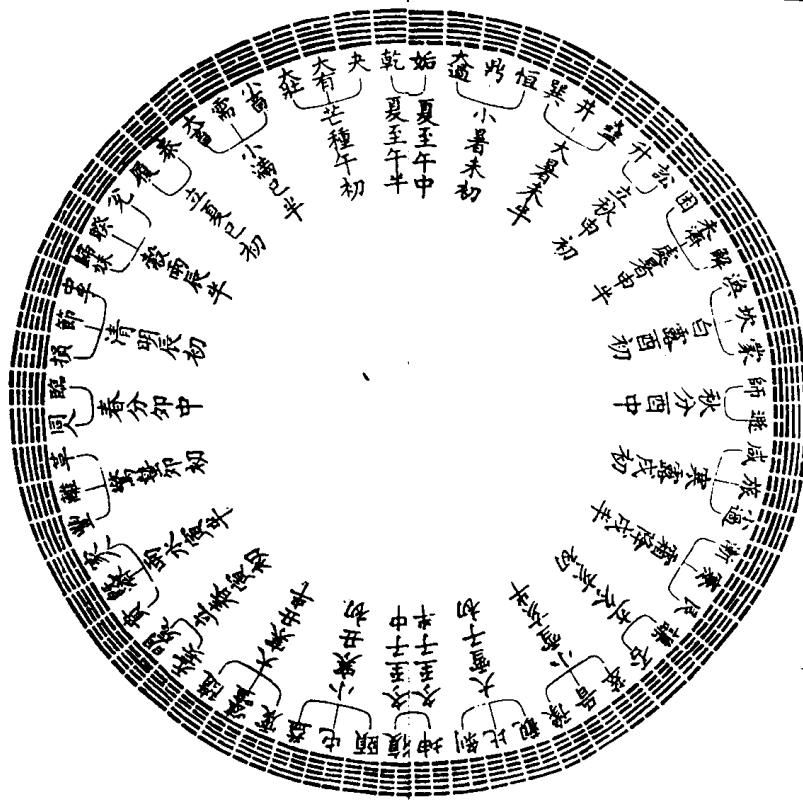
歸藏坤乾氣左旋象右轉之圖　朱日華著

右合兩圖參定

纂說朱日華曰賈公彥釋歸藏之旨曰歸藏以純坤爲首坤爲地萬物莫不歸而藏於中故名曰歸藏夫歸藏雖自黃帝而作實循伏羲之卦序昔黃帝命大撓造甲子干支相配以成六旬是謂六甲循六甲以配六十四卦始於坤乾終於比剝而歸藏之易在是矣曁商人之用歸藏也雖簡編無傳然子孫寶之周文王通其變而演其義爲周易然周禮一書於太卜則掌三易之法於筮人則掌三易以辨九筮之名初未嘗以周易廢歸藏也春秋時歸藏尚無恙是以孔子曰我欲觀殷道之宋而不足徵也吾得坤乾焉自是而降史傳無聞隋經籍志謂歸藏漢初已亡雖晉中經有之唯載卜筮不似聖

人之旨以本卦尚存故取冠於周易以備殷商之闕至今則俱亡矣苟知歸藏之緼周易庶幾其可明乎〇說卦曰坤以藏之蓋造化發育之眞機常於此藏然而一元有一元之造化癸亥甲子之交爲之藏一歲有一歲之造化冬夏二至之交爲之藏一日有一日之造化夜半日中之交爲之藏是又歸藏易無所往而不用其藏也六十四卦藏者十有六用者四十有八坤統藏卦乾統用卦坤乾所以首六十四卦也有藏者斯有用者純坤又所以首純乾也雖然又豈黃帝氏私意爲是臆度哉亦惟循伏羲之卦序而已伏羲畫六十四卦首乾而終坤黃帝氏造六甲以配六十四卦首甲子而終癸亥甲子癸亥之間藏土配剝坤是爲一元造化歸藏之會剝隸癸亥而比則癸亥之用卦也坤隸甲子而乾則甲子之用卦也甲子爲造化之首故坤乾爲歸藏之首以自然之數納自然之音符自然之象一本於自然而然也夫子因言偃之問而發坤乾之義後世因坤乾之義而遡歸藏之旨天下永賴歸藏之功用者言偃一問之力與〇氣左旋象右轉造化自然之理也歸藏易以六甲配六十四卦所藏者五行之氣也所用者五行之象也以其氣之藏者言之金火木水土之序自東而之南自南而之西自西而之北終而復初是爲氣之運也以其象之用者言之金火木水土之序自北而之西自西

而之南自南而之東終而復始是爲象之運也

六十四卦節氣圖

胡玉齋著

纂說朱晦菴曰當因卲子冬至子半之説推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總爲八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之爲六十四卦也○周謨問此圖於復卦之下書曰冬至子中於姤卦之下書曰夏至午中此固無可疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本爲十二月之卦而春分合在泰卦之下於遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本爲六月之卦而秋分合在否卦之下是固有不可曉者朱子荅曰伏羲易自是伏羲説話文王易自是文王説話不可交互求合大抵此圖布置皆出於自然不應無說當更思之

附録程秋山曰圓圖四立與二分二至之八節每氣二

卦共十六卦其他十六氣每氣三卦一氣而三卦者一氣之始中終也計四十八卦八節各只二卦者八節正當八卦交界之處如冬至在坤震之間立春在震離之間春分在離兌之間立夏在兌乾之間彼此交際自着不得三卦矣每卦生八卦首尾二卦交於前後二別貞卦合爲二氣而腹裏六卦分爲二氣總計之則八卦實分三氣三八二十四氣也

達按八節各只二卦此二卦內亦自具始中終焉故有七十二候

卦氣 林德久著

	初候	次候	末候
	初卦	中卦	終卦
冬至 十一月中 坎初六	蚯蚓結	麋角解	水泉動
	公中孚	辟復	侯屯 內
小寒 十二月節 坎九二	雁北向	鵲始巢	野雞始雊
	侯屯 外	大夫謙	卿睽
大寒 十二月中 坎六三	雞始乳	鷙鳥厲疾	水澤腹堅
	公升	辟臨	侯小過 內
立春 正月節 坎六四	東風解凍	蟄蟲始振	魚上冰
	侯小過 外	大夫蒙	卿益

	初候	次候	末候
雨水 正月中 坎九五	獺祭魚	鴻雁來	草木萌動
	公漸	辟泰	侯需 內
驚蟄 二月節 坎上六	桃始華	倉庚鳴	鷹化爲鳩
	侯需 外	大夫隨	卿晉
春分 二月中 震初九	玄鳥至	雷乃發聲	始電
	公解	辟大壯	侯豫 內
清明 三月節 震六二	桐始華	田鼠化爲鴽	虹始見
	侯豫 外	大夫訟	卿蠱
穀雨 三月中 震六三	萍始生	鳴鳩拂其羽	戴勝降於桑
	公革	辟夬	侯旅 內
立夏 四月節 震九四	螻蟈鳴	蚯蚓出	王瓜生

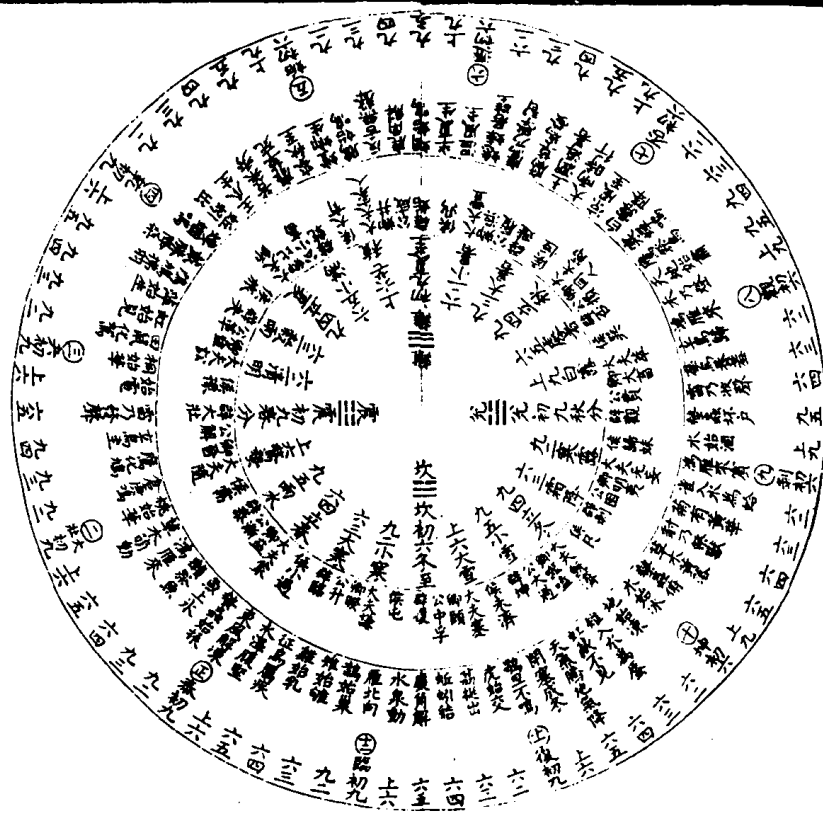
	初候	次候	末候
	侯旅 外	大夫師	卿比
小滿 四月中 震六五	苦菜秀	靡草死	麥秋至
	公小畜	辟乾	侯大有 內
芒種 五月節 震上六	螳螂生	鵙始鳴	反舌無聲
	侯大有 外	大夫家人	卿井
夏至 五月中 離初九	鹿角解	蜩始鳴	半夏生
	公咸	辟姤	侯鼎 內
小暑 六月節 離六二	溫風至	蟋蟀居壁	鷹乃學習
	侯鼎 外	大夫豐	卿渙
大暑 六月中 離九三	腐草爲螢	土潤溽暑	大雨時行
	公履	辟遯	侯恒 內

	初候	次候	末候
立秋 七月節 離九四	涼風至	白露降	寒蟬鳴
	侯恒 外	大夫節	卿同人
處暑 七月中 離六五	鷹祭鳥	天地始肅	禾乃登
	公損	辟否	侯巽 內
白露 八月節 離上九	鴻雁來	玄鳥歸	羣鳥養羞
	侯巽 外	大夫萃	卿大畜
秋分 八月中 兌初九	雷乃收聲	蟄蟲坏户	水始涸
	公賁	辟觀	侯歸妹 內
寒露 九月節 兌九二	鴻雁來賓	雀入大水爲蛤	菊有黃華
	侯歸妹 外	大夫无妄	卿明夷
霜降 九月中 兌六三	豺乃祭獸	草木黃落	蟄蟲咸俯

立冬十月節兌九四　公困　辟剝　侯艮內
水始氷　地始凍　野雞入水爲蜃
侯艮外　大夫既濟　卿噬嗑
小雪十月中兌九五　虹藏不見　天氣上騰地氣下降　閉塞而成冬
公大過　辟坤　侯未濟內
大雪十一月節兌上六　鶡鳥不鳴　虎始交　荔挺生
侯未濟外　大夫蹇　卿頤

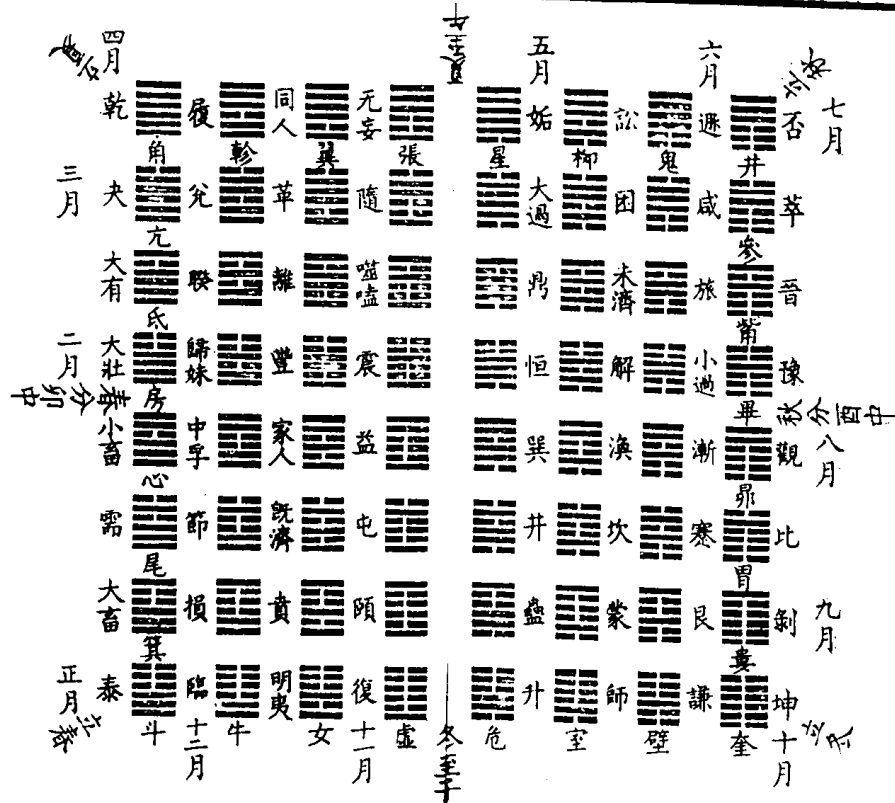
孔穎達疏七日來復之義按易稽覽圖卦氣起中孚坎離震兌各主一方餘六十卦卦有六爻爻主六日凡三百六十日餘五日四分日之一每日分爲八十分凡四百二十分卦各得七分故六日七分也其源出於易緯之言曰月

有五卦卦有大小有諸侯有大夫有卿有公有辟五卦分爻迭主一日周而復初終月而既大抵求合乎七日來復之義而已不知復之所謂七日者蓋自一陰剝陽至復而一陽生適七日爾觀先天圖自乾而姤則一陰生自坤而復則一陽生非有他說也今所謂起中孚者不知何本始或謂太玄起於中次周中即中孚周即復也其義或本於此然考之郎顗傳曰焦延壽京房已傳六日七分之學則又不自雄始矣今太玄八十一首之序與卦氣圖無一毫之差則所以論陰陽升降又自一家學也昔者聖人曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日則所謂當期之日者乾坤之策爾卦氣以爻主一日則又異乎聖人之言也大抵論象數者當以大傳爲正有如大傳未嘗言自成一家以求陰陽災異之變是蓋巫史之學非大易之旨也

附錄朱竹垞曰當不韋作呂覽時懸之國門人莫敢增損一字豈意數百年後有弄麞杖杜不識字之李哥奴逢君之惡肆行改竄可謂無忌憚之尤者也至十月中氣分小雪後天氣上騰地氣下降爲一候以閉塞而成冬爲一候更屬可笑

纂說朱子田易卦之位震東離南兌西坎北者爲一說十二辟卦分屬十二辰者爲一說焦延壽爲卦氣直日之法乃合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十二月且爲分四十八卦爲公侯卿大夫而六日七分之說生焉若以八卦爲主則十二卦之乾不當爲巳之辟坤不當爲亥之辟巽不當侯於申酉艮不當侯於戌亥若以十二卦爲主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互爲矛盾且其分四十八卦爲公侯卿大夫以附於十二辟卦初无法象而直以意言本已無所據矣不待論其減去四卦二十四爻而後可

以見其失也○李隆山曰乾坤乃諸卦之祖亦例列乎諸卦直日之間反不得與坎離震兌比有此理否耶圖象辨疑曰坎離震兌之於乾坤一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何耶又曰朱氏依京房以六十卦主七十二候而列辟卦十二分綴其下其圖自多違戾夫既以六十卦主七十二候三百六十五度四分度之一而辟卦乃主十二月三百五十四日上下不相應其失一也六十卦每卦直六日七分辟卦亦在其中是亦六日七分矣而又列之於下使主一月上下不相應其失二也

六十四卦因重之圖

張仲純著

纂說張仲純曰雷以動之風以散之正居此圖中央及四維之中雨以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮皆由乎中而達乎外是故左右上下縱横相因六十四卦方位所由定矣東南陽方而乾居之乾四月之卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月之卦也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否七月之卦而位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦也此子午卯酉四

正之位也辰戌丑未之月卦偏居而附於四隅臨十二月卦與泰伍故後天丑寅納艮而位乎東北夬三月卦與乾親故後天辰巳納巽而位乎東南遯六月卦與否近故後天未申納坤而位乎西南剝九月卦與坤隣故後天戌亥納乾而位乎西北以應地之方也周維二十八卦上應天之二十八宿自乾至大畜凡七卦上應東方蒼龍七宿角起於乾則辰當亢金龍而卯當房日兎自泰至謙凡七卦應北方玄武七宿丑當牛金牛而子當虛日鼠自坤至萃凡七卦應西方白虎七宿戌當婁金狗而酉當昴日雞自否至履凡七卦應南方朱鳥七宿未當鬼金羊而午當星日馬故曰在天成象在地成形而賁之彖曰觀乎天

文以察時變觀乎人文以化成天下者也

達按術家以十二肖同類之屬分陰陽配爲二十八星禽如龍則蛟配虎則豹配是也每辰二禽四正之辰三禽與此圖脗合亦見易道之無所不通矣

邵康節經世衍易圖 蔡西山著

太陽 太陰 少陽 少陰 少剛 少柔 太剛 太柔

陽 陰 剛 柔

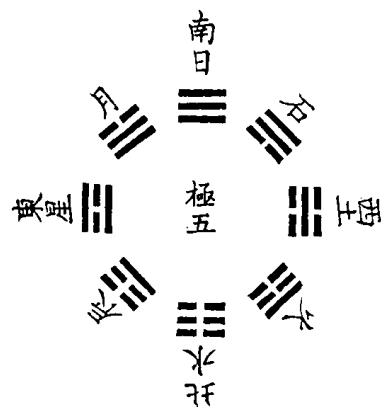
動 靜

一動一靜之間

纂說蔡西山曰一動一靜之間者易所謂太極也動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔易所謂八卦也

達按朱子云陰陽是陽中之陰陽剛柔是陰中之剛柔胡玉齋云乾兌離震四卦皆是陽儀中來故爲天之四象巽坎艮坤四卦皆是陰儀中來故爲地之四象最爲明析蓋邵子本意以老交少少交老而生八卦也

邵康節經世天地四象圖 蔡西山纂

南日
石
月
西土
極五
東星
火
辰
北水

纂說蔡西山曰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰是爲天之四象太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石是爲地之四象

邵康節經世天地始終之數圖 蔡西山纂

一一 元之元日之日乾之乾乾一
二一 元之會日之月乾之兌夬十二
三一 元之運日之星乾之離大有三百六十
四一 元之世日之辰乾之震大壯四千三百二十
五一 元之歲日之石乾之巽小畜十二萬九千六百
六一 元之月日之土乾之坎需一百五十五萬五千二百
七一 元之日日之火乾之艮大畜四千六百六十五萬六千
八一 元之辰日之水乾之坤泰五萬五千九百八十七萬二千
一二 會之元月之日兌之乾履十二

二二 會之會月之月兌之兌兌一百四十四
三二 會之運月之星兌之離睽四千三百二十
四二 會之世月之辰兌之震歸妹五萬一千八百四十
五二 會之歲月之石兌之巽中孚一百五十五萬五千二百
六二 會之月月之土兌之坎節一千八百六十六萬二千四百
七二 會之日月之火兌之艮損五萬五千九百八十七萬二千
八二 會之辰月之水兌之坤臨六十七萬一千八百四十六萬四千
一三 運之元星之日離之乾同人三百六十

三二 運之會星之月離之兌革四千三百二十

三三 運之運星之星離之離離十二萬九千六百

三四 運之世星之辰離之震豐一百五十五萬五千二百

三五 運之歲星之石離之巽家人四千六百六十五萬六千

三六 運之月星之土離之坎既濟五萬五千九百八十七萬二千

三七 運之日星之火離之艮賁一百六十七萬九千六百一十六萬

三八 運之辰星之水離之坤明夷二千一十五萬五千三百九十二萬

四一 世之元辰之日震之乾无妄四千三百二十

四二 世之會辰之月震之兌隨五萬一千八百四十

四三 世之運辰之星震之離噬嗑一百五十五萬五千二百

四四 世之世辰之辰震之震震一千八百六十六萬二千四百

四五 世之歲辰之石震之巽益五萬五千九百八十七萬二千

四六 世之月辰之土震之坎屯六十七萬一千八百四十六萬四千

四七 世之日辰之火震之艮頤二千一十五萬五千三百九十二萬

四八 世之辰辰之水震之坤復二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

五一 歲之元石之日巽之乾姤十二萬九千六百

五二 歲之會石之月巽之兌大過一百五十五萬五千二百

五三 歲之運石之星巽之離鼎四千六百六十五萬六千

五四 歲之世石之辰巽之震恒五萬五千九百八十七萬二千

五五 歲之歲石之石巽之巽巽一百六十七萬九千六百一十六萬

五六 歲之月石之土巽之坎井二千一十五萬五千三百九十二萬

五七 歲之日石之火巽之艮蠱六萬四百六十六萬一千七百六十萬

五八 歲之辰石之水巽之坤升七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

六一 月之元土之日坎之乾訟一百五十五萬五千二百

六二 月之會土之月坎之兌困一千八百六十六萬二千四百

六三 月之運土之星坎之離未濟五萬五千九百八十七萬二千

六四 月之世土之辰坎之震解六十七萬一千八百四十六萬四千

六五 月之歲土之石坎之巽渙二千一十五萬五千三百九

十二萬

六六 月之月土之土坎之坎坎二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

六七 月之日土之火坎之艮蒙七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

六八 月之辰土之水坎之坤師八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬

七一 日之元火之日艮之乾遯四千六百六十五萬六千

七二 日之會火之月艮之兌咸五萬五千九百八十七萬二千

七三 日之運火之星艮之離旅一百六十七萬九千六百一十六萬

七四 日之世火之辰艮之震小過二千一十五萬五千三百九十二萬

七五 日之歲火之石艮之巽漸六萬四百六十六萬一千七百六十萬

七六 日之月火之土艮之坎蹇七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

七七 日之日火之火艮之艮艮二百一十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬

七八 日之辰火之水艮之坤謙二千六百一十二萬一千三百八十八萬三百二十萬

八一 辰之元水之日坤之乾否五萬五千九百八十七萬二千

八二 辰之會水之月坤之兌萃六十七萬一千八百四十六萬四千

八三 辰之運水之星坤之離晉二千一十五萬五千三百九十二萬

八四 辰之世水之辰坤之震豫二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

八五 辰之歲水之石坤之巽觀七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

八六 辰之月水之土坤之坎比八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬

八七 辰之日水之火坤之艮剝二千六百一十二萬一千三百八十八萬三百二十萬

八八 辰之辰水之水坤之坤坤三萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬

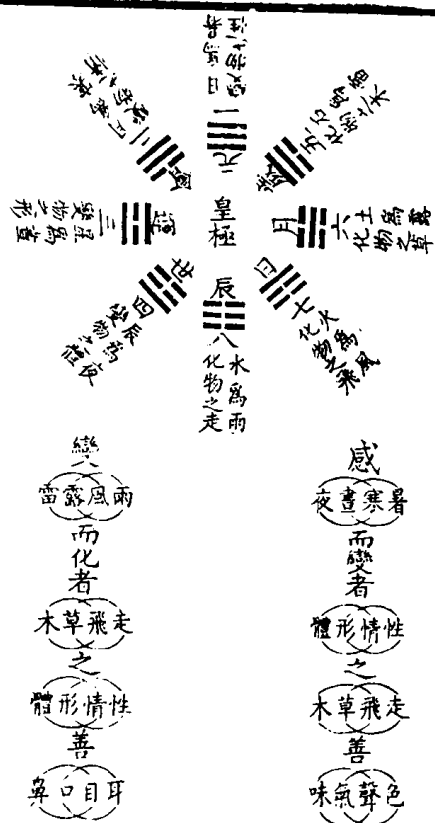
纂說朱子曰。經世以元經會。以會經運。以運經世。又曰邵子之學。只把元會運世四字。貫盡天地萬物。○邵伯溫曰。陽一陰二。故陽之生陰。二而六之爲十二。陰之生陽。三而十之爲三十。○黃瑞節曰。經世天地始終之數以十二三十反覆乘之也。元之元一。元之會十二。是以十二乘之也。元之運三百六十。是以三十乘十二也。元

之世四千三百二十是以十二乘三百六十也會之元以下放此此經世之元會運世歲月日辰即易之乾兌離震巽坎艮坤也元之元即乾之乾元之會即乾之兌餘放此

達按經世始終之數只合依先天六十四卦大橫圖一一八八之序經解中張仲純圖與性理大全所載俱失一貫之序茲所改定尤為順而易明○邵子經世四象體用之數圖窮聲音律呂以盡萬物之數其法與元會運世同日日聲即元之元日之日也日月聲即元之會日之月也日星聲即元之運日之星也日辰聲即元之世日之辰也餘可例推

邵康節經世六十四卦數圖 仰先天圖

蔡西山蔡　卷七之廿五

蔡西山曰一一起於南八八終於北者以少為息多為消也

附錄祝涇甫曰易以占爲神極以算爲智占者聽圜變之蓍以求將見之象算者布一定之卦以御无窮之數易與極之八卦名同而位殊爻同而旨異位之殊先天後天之圖可識矣旨之異則易之乾爲天爲金而極則爲日爲暑也易之坤爲地爲土而極則爲水爲雨也易之震爲雷爲木而極則爲辰爲夜也易之巽爲風爲木而極則爲石爲雷也坎爲水爲月者易也極則爲土爲露矣離爲火爲日者易也極則爲星爲晝矣艮爲山而極爲火爲風兌爲澤而極爲月爲寒矣自是充之非惟八卦取象之異於易而吉凶悔吝亦大不同胡雙湖謂極只取伏羲卦畫不用文王周孔之辭故其作用不同

經世一元消長之數圖　恭數　邵子文纂

元	會	運	世			
日甲	月子一	星三十	辰三百六十	年一萬八百	復	
	月丑二	星六十	辰七百二十	年二萬一千六百	臨	
	月寅三	星九十	辰一千八十	年三萬二千四百	泰	開物星之巳七十六
	月卯四	星一百二十	辰一千四百四十	年四萬三千二百	大壯	
	月辰五	星一百五十	辰一千八百	年五萬四千	夬	
	月巳六	星一百八十	辰二千一百六十	年六萬四千八百	乾	唐堯始星之癸一百八十辰二千一百五十七
	月午七	星二百一十	辰二千五百二十	年七萬五千六百	姤	夏殷周秦兩漢兩晉十六國南北朝隋唐五代宋
	月未八	星二百四十	辰二千八百八十	年八萬六千四百	遯	
	月申九	星二百七十	辰三千二百四十	年九萬七千二百	否	
	月酉十	星三百	辰三千六百	年十萬八千	觀	
	月戌十一	星三百三十	辰三千九百六十	年十一萬八千八百	剝	閉物星之戊三百一十五
	月亥十二	星三百六十	辰四千三百二十	年十二萬九千六百	坤	

纂說邵伯溫曰日爲元元之數一月爲會會之數十二星爲運運之數三百六十辰爲世世之數四千三百二十則是一元統十二會三百六十運四千三百二十世一世三十年則十二萬九千六百年十二萬九千六百年是爲一元之數一元在大化之中猶一年也自元之元至辰之元自元之辰至辰之辰而後數窮矣窮則變變則生蓋生生而不窮也經世但著一元之數舉一隅而已引而伸之則窮天地之數可知矣日甲日之數一歲一周月子至亥月之數十二歲十二周也星三百六十隨天而轉日一周歲三百六十周也一日十二辰積一歲之辰則歲四千三百二十辰也自子至巳作息自午至亥作消作息則陽進而陰退作消則陰進而陽退

達按一元之數三百六十其三百六十也蓋三百六十當期之數天地人物咸備焉周易序卦上下經三十六卦兩位相對各合三百六十策三十六其三百六十是爲萬有二千九百六十十倍之則爲十二萬九千六百也又一元之數述周易二百一十六其六十之策而衍之也上經十八卦爲爻一百八下經十八卦爲爻一百八合之爲二百一十六二百一十六者純乾之策數也二百一十六其六十之策則十二萬九千六百也邵子曰卦有六十四而用止於六十何也蓋乾老陽三十六與坤老陰二十四合之爲六十震坎艮少陽二十八與巽離兌少陰三十二合之亦六十六甲以十干加十二支合之爲六十鍾律以五聲加十二律合之亦六十也然則皇極之數一順天理之流行合乎易之至精至變至神者也

經世本先天方圖圖說 査伯復著

康節先天之易尚象而不尚辭觀物篇有所謂律呂圖聲音圖八卦交爲十二辰圖十二辰交爲十六位圖太極圖旣濟陰陽圖掛一圖三千六百年圖諸圖之傳並無一字言其所以然蓋欲示不言之教如伏羲六十四卦初无言語文字也然其圖雖多特只本之先天六十四卦方圓圖且以先天圖言之圓圖象天包於地外方圖象地處於天中是一大陰陽相配也分圓圖而觀乾兌離震居左爲天卦巽坎艮坤居右爲地卦分陰陽主兩儀而主運行不息之事分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東

南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損旣濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得耦之合也所以能生物也又合二圖而觀方圖乾處圓圖亥位謂之天門是天氣下降也方圖坤處圓圖巳位謂之地户是地氣上騰也此兩十六卦所謂陰陽互藏其宅也方圖泰處圓圖寅位謂之鬼方方圖否處圓圖申位謂之人路此兩十六卦是天交地地交天而生生不息所以泰居寅而否居申所謂陰陽各從其類也夫圓圖主運行之事方圖主生物之事運行者氣也生物者質也氣非質則无所附麗質非氣則豈能生物哉康節經世書本先天方圓圖其作用大略如此

皇極內篇九九方數圖 蔡九峰著

九一	九二	九三	九四	九五	九六	九七	九八	九九
八一	八二	八三	八四	八五	八六	八七	八八	八九
七一	七二	七三	七四	七五	七六	七七	七八	七九
六一	六二	六三	六四	六五	六六	六七	六八	六九
五一	五二	五三	五四	五五	五六	五七	五八	五九
四一	四二	四三	四四	四五	四六	四七	四八	四九
三一	三二	三三	三四	三五	三六	三七	三八	三九
二一	二二	二三	二四	二五	二六	二七	二八	二九
一一	一二	一三	一四	一五	一六	一七	一八	一九

易學圖說會通卷七

皇極內篇九九積數圖 蔡九峰著

一	二	三	四	五	六	七	八	九
九	十八	二十七	三十六	四十五	五十四	六十三	七十二	八十一
八十一	一百六十二	二百四十三	三百二十四	四百○五	四百八十六	五百六十七	六百四十八	七百二十九
七百二十九	一千四百五十八	二千一百八十七	二千九百一十六	三千六百四十五	四千三百七十四	五千一百○三	五千八百三十二	六千五百六十一

皇極內篇八十一數名

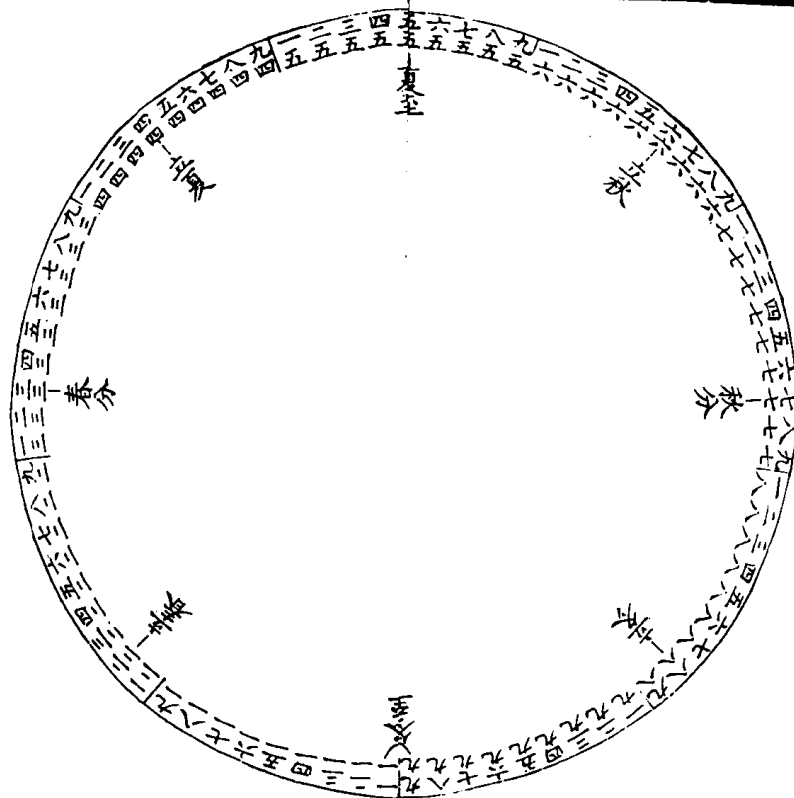
蔡九峰著

〡	〢	〣	〤	〤	〦	〧	〨	〩
原	成	見	比	庶	飾	迅	實	養
潛	沖	獲	開	決	戾	懼	賓	遇
守	振	從	晉	豫	虛	除	危	勝
信	祈	交	公	升	昧	弱	堅	囚
直	常	育	益	中	損	疾	革	壬
蒙	柔	壯	章	伏	用	競	報	固
閑	易	興	盈	過	郤	分	止	移
須	親	欣	錫	疑	俞	訟	戎	墮
厲	華	舒	靡	寡	遠	收	結	終

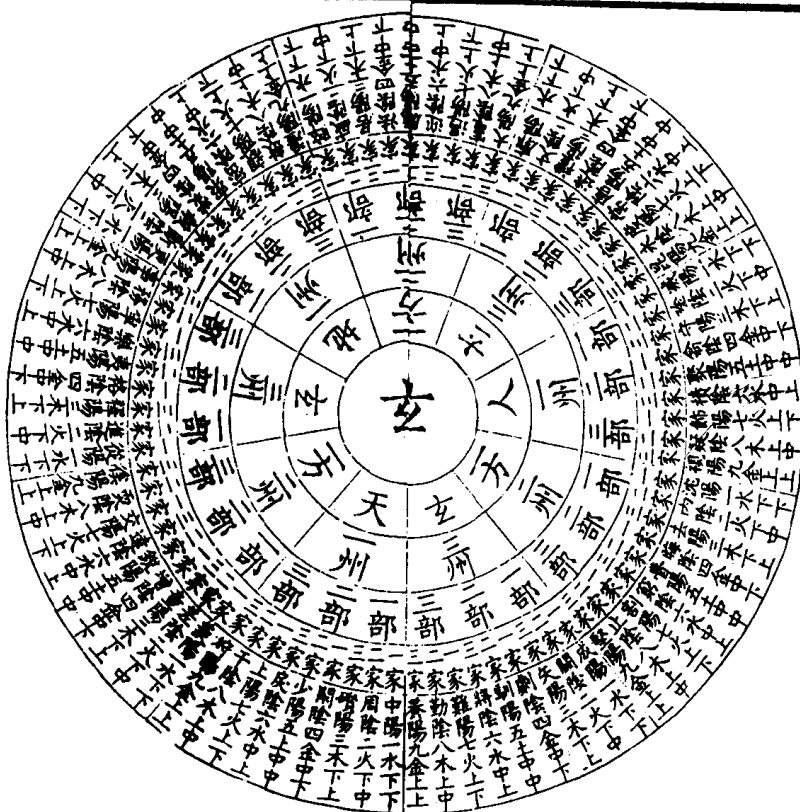
纂說蔡氏自序曰體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數數者始於一象者成於二一者奇二者耦也奇者數之所以行耦者象之所以立故二而四四而八八者八卦之象也一而三三而九九者九疇之數也由是重之八而六十四六十四而四千九十六而象備矣九而八十一八十一而六千五百六十一而數周矣易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳後之作者昧象數之原窒變通之妙泂極用書潛虛用圖非無作也而牽合附會自然之數益晦蝕焉先君子曰洛書者數之原也余讀洪範而有感焉歲月侵尋粗述已見辭雖未備義則著矣○又曰數始於一參於三究於九成於八十一備於六千五百六十一八十一者數之小成也六千五百六十一者數之大成也天地之變化人事之始終古今之因革莫不於是著焉是故一九而九九而八十一八十一而七百二十九二九十八十八而百六十二百六十二而一千四百五十八三九二十七二十七而二百四十三二百四十三而二千一百八十七四九三十六三十六而三百二十四三百二十四而二千九百一十六五九四十五四十五而四百有五四百有五而三千六百四十五六九五十四五十四而四百八十六四百八十六而四千三百七十四七九六十三六十三而五百六十七五百六十七而五千一百有三八

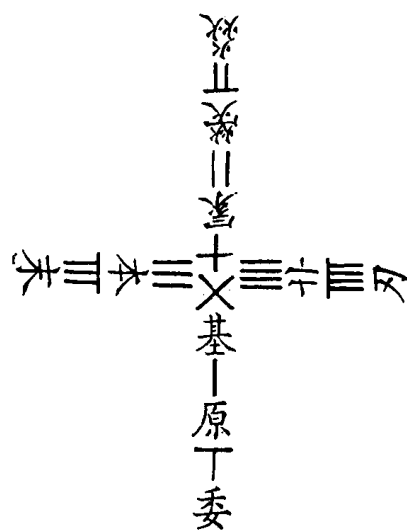
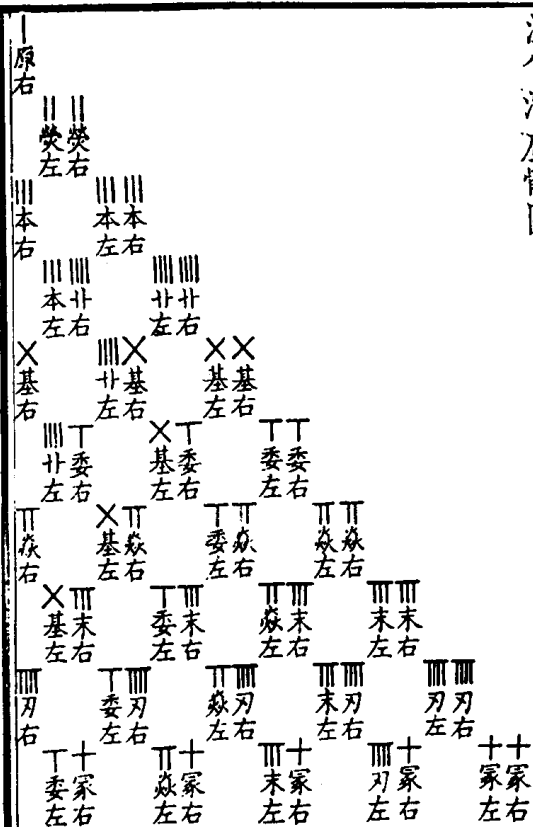
九七十二七十二而六百四十八六百四十八而五千八百三十二九九八十一八十一而七百二十九七百二十九而六千五百六十一列而次之自一而九自九而一一逆一順一九二八三七四六互相變通五則常中有吉無凶禍亡而福隆君子之所爲宮是故一變始之始二變始之中三變始之終四變中之始五變中之中六變中之終七變終之始八變終之中九變終之終酬酢無常與時偕通

九爲究數圖

税與父著

纂說税巽父曰一一陽之始也五五陰之萌也三三陽之中也七七陰之中也二二者陽之長四四者陽之壯五則陽之極矣六六者陰之長八八者陰之壯九則陰之極矣一九首尾爲一者一歲首尾於冬至也蓋冬至二而餘則一也皆陽中包陰陰中包陽也

達按伏羲先天八卦位乾坤兩卦上下相對爲九餘六子左右相對爲九文王後天八卦位震兑兩卦左右相對爲九餘六卦皆上下相對爲九可見天地生成之數總不出於九矣九者老陽之數乾之象而無所不包也故乾坤納甲之義乾自甲而壬坤自乙而癸其數皆九康節曰乾無十坤無一其數亦九朱子曰一爲陽始二爲陰始二中者五六二終者九十其數亦九楊子雲太玄蔡九峰範數皆此義爾

太玄方州部家八十一首圖　胡雙湖纂

纂說朱子曰太玄經就三數起便不是易中只有陰陽奇耦便有四象楊子雲見一二三四都被聖人說了却杜撰就三上起數曼淵問溫公最喜太玄曰溫公全無見處若作太玄何似作歷又曰太玄亦是拙底工夫又且有氣而無朔有日星而無月恐不是道理○朱日華曰楊子雲覃思渾天作玄擬易即九九之數以準八八之義其法三方轉而為九州九州轉而為二十七部二十七部轉而為八十一首首有九贊贊分晝夜而為七百二十九有奇以應三百六旬有六日之度其用心亦甚密矣然而以中準中孚而應冬至以差準小過而應立春以釋準解而應春分以裘準旅而應立夏以應準咸而應夏至以常準恒而應立秋以飾準賁而應秋分以堅準艮而應立冬雖曰度數細密果何關於易也○胡雙湖曰太玄以八十一首繫之於方州部家四畫之下於象與義初無所取特不過以四畫分之有八十一樣借以識八十一首之名爾○太玄經其畫四以方州部家為次自上而下最上一畫為方一長畫為一方二短畫為二方三短畫為三方州部家皆然第二畫為州第三畫為部最下第四畫為家每四畫為一首

溫公潛虛氣圖　胡雙湖纂

溫公潛虛體圖　胡雙湖纂

一等象王。二等象公。三等象嶽。四等象牧。五等象率。六等象侯。七等象卿。八等象大夫。九等象士。十等象庶人。

［附錄］熊天傭曰。一原之下。從左體逆推。二等止於二。三等止於三。四等止於四。五等止於五。六等止於六。七等止於七。八等止於八。九等止於九。十等止於十。

溫公潛虛性圖　胡雙湖纂

〡水	〡	〢火	〡	〣木	〡	〤金	〡	ㄨ土	〡
〢火	〢	〣木	〢	〤金	〢	ㄨ土	〢	丅水	〢
〣木	〣	〤金	〣	ㄨ土	〣	丅水	〣	〧火	〣
〤金	〤	ㄨ土	〤	丅水	〤	〧火	〤	〨木	〤
ㄨ土	ㄨ	丅水	ㄨ	〧火	ㄨ	〨木	ㄨ	〩金	ㄨ
丅水	丅	〧火	丅	〨木	丅	〩金	丅	十土	丅
〧火	〧	〨木	〧	〩金	〧	十土	〧	〡水	〧
〨木	〨	〩金	〨	十土	〨	〡水	〨	〢火	〨
〩金	〩	十土	〩	〡水	〩	〢火	〩	〣木	〩
十土	十	〡水	十	〢火	十	〣木	十	〤金	十

丅水	〡
〧火	〢
〨木	〣
〩金	〤
十土	ㄨ

凡性之序。先列十純。十純既浹。其次降一。其次降二。其次降三。其次降四。最後五配。而性備矣。始於純。終於配。天地之道也。

溫公潛虛名圖 胡雙湖纂

一六置後，二七置前，三八置左，四九置右，通以五十五行，叶序，卬而瞻之，宿躔從度，卬則爲萯，頫則爲墬，卬得五宮，頫得十數，元餘者物之始終，故无變，齊者中也，包幹萬物，故无位，與至之氣起於元，轉而周三百六十四變，變尸一日，乃授於餘而終之，以步萯軌，以叶歲紀，人之生本於虛，虛然後形，形然後性，性然後動，動然後情，情然後事，事然後德，德然後家，家然後國，國然後政，政然後功，功然後業，業終則返於虛矣，故萬物始於元，著於裒，存於齊，消於散，訖於餘，五者形之運也，柔剛雍昧昭，性之分也，容言慮聆覿，動之官也，綠(戍西反)㥠(都含反)得罹耽，情之訴(怛)也，萷郤庸妥蠢，事之變也，訒宜忱喆戛，德之塗也，特偶暱續考，家之綱也，范徒醜隸林，國之紀也，禋準資賓戒，政之務也，斆乂績育聲，功之具也，興痡(鋪)泯造隆，業之著也，爲人上者，將何爲哉，養之教之理之而已。

卬(仰)萯(天)頫(俯)墬(地)與(冬)遂(後)戒(戎)

潛虛揲法

潛虛之數七十五五行相生得二十五以三才乘之得七十五為策虛五用七十分為二取左一掛於右揲左以十觀其餘扐之復合為一再分之掛揲右如左法左主右客先主後客者陽先客復主者陰觀其所合以名命之既得其名又合蓍分之陽則置右而揲左陰則置左而揲右生純置右成純置左揲以七所揲之餘為所得之變觀吉凶臧否平而決之陽用其顯陰用其幽幽者吉凶臧否與顯戾也欲知始中終者以所筮之時占之先體為始後體為中所得之變為終變已主其大矣又有吉凶臧否平者於變之中復細別也

達按溫公潛虛本以擬玄與關氏洞極衛氏元苞先儒多詆其說朱子謂如潛虛之數用五蓋亦補湊之書則雖出自溫公之大賢而欲求其義之悉合於自然不可得矣

卦氣六日七分解 楊方達附

卦氣之說原於易緯其言曰月有五卦有大小有諸侯有大夫有卿有公有辟五卦分爻迭主一日周而復始終月而既而六日七分之說生焉按坎離震兌四正之卦各主一方卦有六爻爻主一氣四卦二十四爻主二十四氣餘六十卦卦有六爻爻主一日凡三百六十爻主三百六十日餘有五日四分日之一日以八十分為法五日為四百分四分日之一為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦各得七分每卦應直六日七分此其可解者也而說有不可解者以八卦論乾坤為諸卦之祖坎離震兌主二十四氣而乾坤反列諸卦中主六日七分其不可解者一坎離震兌既從後天方位而六十卦方位乾不在西北坤不在西南艮不在東北巽不在東南按其次第自多違戾其不可解者二六十四卦不得增減一卦減去四卦尚得為天生法象乎其不可解者三辟卦在六十卦中同直六日七分矣而又使主一月謂之君卦其不可解者四冬至之卦為復而卦氣則起於中孚先儒論復姤為小父母者又屬何說且中孚之名於冬至無與又何以不始於辟卦而始於公卦其不可解者五乾坤之策凡三百有六十當期之日三百八十四爻與乾坤之策不同強猑出四卦

二十四爻而以一爻直一日其不可解者六爲此說者不過求合乎七日來復之義殊不知五爻分爻迭主一日於陰陽消長之義何取其不可解者七再四忝之其相傳而不廢者蓋以四正爲主正者爲君則側者爲臣此乾坤所以退處諸卦中也坎主冬至統復臨泰三卦震主春分統大壯夬乾三卦六卦以陽升離主夏至統姤遯否三卦兌主秋分統觀剝坤三卦六卦以陰降既以坎離震兌統十二辟卦即以十二辟卦司七十二候而四十八卦附焉卦有大小不特在公侯卿大夫也乾爲巳之辟者巳爲地戶而陽實主之坤爲亥之辟者亥爲天門而陰實主之此與先天方圖若相反而實相合也巽侯於申酉者河圖少陽雖居南而亦得居四九之位艮侯於戌亥者河圖太陰居北祈一六之合則艮居西北隅之空也律歷之原起於冬至中孚本三月之卦名而卦氣在十一月亂其名而不能亂其理也太玄卦氣倣此爲序觀準易圖中孚日起牛宿一度即書所謂日月俱起於牽牛之初太初歷十一月朔旦冬至日月如合璧五星如聯珠也此皆先儒所未言而義亦可通但易以象數爲宗而象數以自然爲主稍涉割裂即推算細密亦止一家之學故朱子李隆山胡雙湖俱論六日七分之失誠以其非易之本旨也

參同契要旨說 楊方達附

參同契一書以易道而發明黃老之旨者也其言性火命水以無爲宗以閉爲用拘卦爻泥日辰似非窺天道之至者然坎離交濟而易行乎其中矣夫乾剛交坤而爲離坤柔承乾而爲坎坎離者天地之中也剛柔之正也眞陽伏於太陰之中故坎爲月眞陰生於太陽之內故離爲日牝牡之相合也雌雄之相須也男女之相錯也魂魄之互爲室宅也蓋孤陽不生孤陰不育一水一火升降周流而變化成矣五行之要以水火爲綱金即水也木即火也金爲水母經積火而益堅木裕火原得眞水而滋養土無定位而陰陽之會即存乎水火之交坎流戊陽土離就己陰土其明証也是以坎離爲橐籥之用人身之易亦在水火之交而已原夫男女之媾始樹根基混沌之中兩相凝結一施一受胎息天然此太極之始分陰陽之甫兆也嗣是而後情隨物遷性爲情累陰邪難驅正陽不立精氣不固百骸失理將欲制之亦惟採坎宮之金華以制離宮之木火火得水養相濟成功則精氣與神混成一片四象五行和合一舍有不萬化生乎身哉但其火候之淺深有順四時以爲功者以一歲言之按十二律應十二辟卦候一陽初動之日辰審三關互轉之消息此以復爲天根猶其始於朔旦之震

也以一月言之五日為一節晦朔弦望消息相因一息之間六五咸備此以納甲之符行坎離之用月之盈縮有數故功之進退有候也以一日言之除乾坤坎離四卦為易之門戶餘六十卦（自屯蒙至既未）一日兩卦（一卦當晝一卦當夜）以次直日用事朔旦屯用事內卦震用前辰起子外卦坎用後辰起申至暮蒙當受內卦坎用前辰起寅外卦艮用後辰起戌據納甲六位之法乾震起子巽起丑坎起寅離起卯艮起辰兌起巳坤起未諸卦以此推之此所謂用日辰為期度協動靜為早晚也其實則一呼一吸自然周天何符爻斤兩之有聖人上觀天道參合人心出入卷舒陰陽自泰豈

矯揉造作於其間哉朱子曰太和者陰陽會合中和之氣也魏氏言進退合時各得其和和即老子之道法自然也無心易於放失有意又妄生執著故浮游以守之浮游者如孟氏之勿忘勿助也守中者如莊生之用志不分乃凝於神也此時外觀無物內觀無我沖漠常靜生意充周鍊心之要不出此矣要而論之敬則自虛靜心靜則神凝神凝則氣聚氣聚則精完聖人之所以立極而必得其壽者蓋在此也魏氏長生不死之術其亦有見於此乎

參同契陰符經大抵皆老氏苗裔朱子謂易中無所不有苟其言自成一家可推而通亦無害於易故作考異及解則二書不戾於聖人可知茲撮其大旨以備易道之旁通云爾

陰符經要旨說　楊方達附

陰符經三篇蓋深得大易藏用之旨者也人知藏之爲藏而不知藏之所以顯人知有用之爲用而不知無用之所以有用於是陰陽乖性命逆而不能固其躬者多矣陰符言簡義該道者得其道法者得其法術者得其術無非藏也無非用也朱子曰修煉之法動靜伏藏而已是其証也經首言觀天之道執天之行其理即本於易易曰立天之道陰與陽陽生於子陰生於午陰終陽始陽終陰始陰陽相推而歲成矣故又曰天行健以一日言之天行三百六十五度四分度之一而過一度一息不停人之呼吸應之故君子以自强不息五賊者五行之相克也五行以生爲克亦以克爲生五賊在心人身一小天地也言天而地在其中矣天之機在交易變易人之機亦在交易變易機者動靜之間終始互交蓋不可以不慎也地天交而爲泰陰陽顛倒反覆定基有其時焉先天弗違後天奉若食其時之謂也坎離爲天地之中離爲日坎爲月日月交合有數聖功之所以生神明之所以出皆在乎此蓋有與參同契相符合者晦朔之間日月交合於上此時舉水以滅火金來歸性初乃命術之權輿也陰符一言指出殆欲修煉者閉藏於不用與黃帝歸藏易首坤於亥子巳午之間陰陽終始

之際數必交音必藏而六十四卦配六十甲子自然胳合所謂八卦甲子神機鬼藏者是也然則貞之所以起元滅息之所以生息有不藏之於至靜之中者哉聖人知自然之道靜靜則運轉乾坤與時消息九竅無邪百骸俱理盡性至命歸於太極神乎鬼乎吾不得而知之矣

易學圖說會通卷第七

男　友潞　友涑　校字

易學圖說會通卷之八

後學武進　楊　方達　述

雜識備參第八

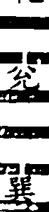
古周易篇次（呂東萊本與呂微仲篇次一同而微仲自一之十二小異爾）朱晦菴著

上經第一　下經第二　彖上傳第一

彖下傳第二　象上傳第三　象下傳第四

繫辭上傳第五　繫辭下傳第六　文言傳第七

說卦傳第八　序卦傳第九　雜卦傳第十

〔纂說〕胡雙湖曰按經則伏羲卦文王卦下辭周公爻下辭傳則孔子十翼共爲十二篇施讎孟喜梁邱賀三家皆然也但自費氏（直）鄭氏（玄）王氏（弼）亂經之後古經失其傳而十翼之次說者亦多不同至呂氏微仲始爲復古易之倡晁氏繼之東萊呂氏復因晁氏書定爲十二篇文公本義則因東萊所定本十二篇宜爲學者之一大快矣今世儒解易又復仍王弼本而莫覺其非後之讀易者猝莫別其何者爲文王周公之易何者爲孔子之易好古君子每不能無恨

坎離天地之中圖 朱漢上著

乾　坤

坤二五之乾（兌　巽）離

乾二五之坤（艮　震）坎

〔附錄〕熊天𢡟曰後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離中虛則仍爲乾坤故丹經謂之還元離巳日光坎戊月精互相根依在納甲則主中宮戊巳之功在先天則爲日東月西之象在後天則正火南水北之位坎離者天地之交也○胡滄曉曰萬物由天地旣交而生坎離具天地中交之象正天地之大用所由始

十日數圖 朱漢上著

纂說朱漢上曰右圖十日數者八卦五行分天地五十五之數也虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合火戊坎己離相得合土庚震辛巽相得合金天壬地癸相得合水故五位相得而各有合道甲九天九地之數乾納甲壬坤納乙癸自甲至壬其數九故曰九天自乙至癸其數九故曰九地甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納己配六艮納丙配三兌納丁配四此天地五十五之數也

渾天六位圖 即納甲法也 朱漢上著

乾六位
- 壬戌土
- 壬申金
- 壬午火
- 甲辰土
- 甲寅木
- 甲子水

坤六位
- 癸酉金
- 癸亥水
- 癸丑土
- 乙卯木
- 乙巳火
- 乙未土

纂說漢上曰論乾甲子與壬子同甲寅與壬寅同甲辰與壬辰同壬午與甲午同壬申與甲申同壬戌與甲戌同論坤乙未與癸未同乙巳與癸巳同乙卯與癸卯同乙丑與癸丑同乙亥與癸亥同乙酉與癸酉同

震六位
- 庚戌土
- 庚申金
- 庚午火
- 庚辰土
- 庚寅木
- 庚子水

坎六位
- 戊子水
- 戊戌土
- 戊申金
- 戊午火
- 戊辰土
- 戊寅木

艮六位
- 丙寅木
- 丙子水
- 丙戌土
- 丙申金
- 丙午火
- 丙辰土

纂說京氏曰乾交坤而生震坎艮故自子順行震自子至戌六位長子代父也坎自寅至子六位中男也艮自辰至寅六位少男也

巽六位

辛卯木　辛巳火　辛未土　辛酉金　辛亥水　辛丑土

離六位

己巳火　己未土　己酉金　己亥水　己丑土　己卯木

兌六位

丁未土　丁酉金　丁亥水　丁丑土　丁卯木　丁巳火

纂說京氏曰坤交乾而生巽離兌故自丑逆行巽自丑至卯六位配長男也離自卯至巳六位配中男也兌自巳至未六位配少男也女從人者也故其位不起於未

附錄項平菴曰陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾則天地父母之道也○汪鈍翁曰乾坤父母也故納其始終之四日甲乙壬癸是也甲壬陽乾納之乙癸陰坤納之其他六日則三男納其陽三女納其陰此數而協於理者也

八卦納甲圖　胡雙湖著

沈存中謂納甲不知起自何時愚謂納甲本自以月之晦朔弦望昏旦生消而定而京氏易傳以十甲配上八卦與之脗合雖不知所起先後亦可附論於此云

纂說虞翻曰日月懸天成八卦象三日暮震象月出庚（朱子曰三日第一節之中月生明之時蓋始受一陽之光昏見於西方庚地也）八日兌象月見丁（朱子曰八日第二節之中月上弦之時受二陽之光昏見於南方丁地也）十五日乾象月盈甲壬（朱子曰十五日第三節之終月既望之時全受日光盛滿而昏見於東方甲地是爲乾體）十六日旦巽象月退辛（朱子曰十六日第四節之始始生下一陰爲巽而成魄以平旦而沒於西方辛也）二十三日艮象月消丙（朱子曰二十三日第五節之中復生中一陰爲艮而下弦以平日而沒於南方丙也）三十日坤象月滅乙（朱子曰三十日第六節之終全變三陽而光盡體伏於西北一月六節既盡而禪於後月復生震卦云此朱子所注參同契也眞西山載之讀書記而釋之曰震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日爲一節）晦夕朔旦則坎象水流戊日中則離象火就己成戊己土位象見於中

附錄參同契曰長子繼父體因母立兆基三日出爲爽

震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東方喪其明壬癸配甲乙乾坤括始終

達按薛敬軒曰先天圖離卯爲春乾午爲夏坎酉爲秋復子爲冬坤爲晦復爲朔自坤之震月之始生初三日也至兌月之上弦初八日也至乾月滿爲望十五日也至巽月之始虧十八日也至艮月之下弦二十三日也至坤三十日又爲晦矣離卯晝而旦坎酉夜而昏由是觀之納甲與先天圖亦未嘗不合○納之爲言非强以予之之說也就卦爻論皆是爻中自

具之德因其德而合之則以爲納

歸藏坤乾始於洛書納音例 按朱本以書爲圖今改正　朱日華著

水一六數因土成音從土數五

火二七數因水成音從水數一六

木三八數自能成音從本數

金四九數自能成音從本數

土五數因火成音從火數二七

達按水從土者從其以土成音也故一與六爲火火從水者從其以水成音也故二與七爲土土從火者從其以火成音也故五與十爲水而木金本數可知矣是爲納音五行

四象八卦策數例

太陽位居一　乾數九

少陰位居二　巽離兌數八

少陽位居三　震坎艮數七

太陰位居四　坤數六

十干策數例

甲巳位居一　其數九

乙庚位居二　其數八

丙辛位居三　其數七

丁壬位居四　其數六

戊癸位居五　其數五

十二支策數例

子午位居一　其數九
丑未位居二　其數八
寅申位居三　其數七
卯酉位居四　其數六
辰戌位居五　其數五
巳亥位居六　其數四

達按此卽洛書一九相涵、二八相涵、三七相涵、四六相涵之義也。朱子曰、太陽數九、少陰數八、少陽數七、太陰數六、元來只是十數、太陽居一、除了本身便是九箇、少陰居二、除了本身便是八箇、少陽居三、除了本身便是七箇、太陰居四、除了本身便是六箇、四象

八卦干支策數、正與朱子說合。

黄帝六甲

朱日華著

干支	共	陽	陰
甲九子九 乙八丑八	共三十四	陽金	陰金
丙七寅七 丁六卯六	共二十六	陽火	陰火
戊五辰五 己九巳四	共二十三	陽木	陰木
庚八午九 辛七未八	共三十二	陽土	陰土
壬六申七 癸五酉六	共二十四	陽金	陰金

納音一例

干支	共	陽	陰
甲九戌五 乙八亥四	共二十六	陽火	陰火
丙七子九 丁六丑八	共三十	陽水	陰水
戊五寅七 己九卯六	共二十七	陽土	陰土
庚八辰五 辛七巳四	共二十四	陽金	陰金
壬六午九 癸五未八	共二十八	陽木	陰木

黃帝六甲納音二例

甲九申七
乙八酉六
共三十
陽水陰水

丙七戌五
丁六亥四
共二十二
陽土陰土

戊五子九
己九丑八
共三十一
陽火陰火

庚八寅七
辛七卯六
共二十八
陽木陰木

壬六辰五
癸五巳四
共二十
陽水陰水

甲九午九
乙八未八
共三十四
陽金陰金

丙七申七
丁六酉六
共二十六
陽火陰火

戊五戌五
己九亥四
共二十三
陽木陰木

庚八子九
辛七丑八
共三十二
陽土陰土

壬六寅七
癸五卯六
共二十四
陽金陰金

黃帝六甲納音三例

甲九辰五
乙八巳四
共二十六
陽火陰火

丙七午九
丁六未八
共三十
陽水陰水

戊五申七
己九酉六
共二十七
陽土陰土

庚八戌五
辛七亥四
共二十四
陽金陰金

壬六子九
癸五丑八
共二十八
陽木陰木

甲九寅七
乙八卯六
共三十
陽水陰水

丙七辰五
丁六巳四
共二十二
陽土陰土

戊五午九
己九未八
共三十一
陽火陰火

庚八申七
辛七酉六
共二十八
陽木陰木

壬六戌五
癸五亥四
共二十
陽水陰水

纂說朱日華曰邵子云六甲納音遇策數之十皆除去不用而用者乃策數所除之餘爾餘一與六爲火餘二與七爲土餘三與八爲木餘四與九爲金餘五與十爲水策不用十其義在此然十者數之全去十不用何也歸藏取則洛書者也洛書藏十不具是以歸藏去十不用去十不用然後納音之數得彰其用此不用者所以爲用也歟

逵按納音五行說更有二法一以四十有九之數減去兩干兩支之合數餘數又以五減之其說見於章百可明象如甲子乙丑數三十四於四十九減之餘十五又減二五餘五爲土土生金故曰金他倣此一以五音分統六甲其說見於洪邁容齋四筆如宮聲得甲子而乙丑隨之宮聲爲土土生金故納音爲金商聲得甲寅而乙卯隨之商聲爲金金生水故納音爲水宮聲得甲午而乙未隨之商聲得甲申而乙酉隨之餘以次第推之悉合二說皆確然不如邵說之直捷

黃帝六甲入伏羲六十四卦例

乾宮一

甲九子九
乙八丑八 共三十四屬金 應乾 應夬 乾上乾下 兌上乾下

丙七寅七
丁六卯六 共二十六屬火 應大有 離上乾下

戊五辰五
己九巳四 共二十三屬木 應大壯 應小畜 震上乾下 巽上乾下

交數共三十屬水 應需 坎上乾下

庚八午九
辛七未八 共三十二屬土 應大畜 應泰 艮上乾下 坤上乾下

兌宮二

壬六申七
癸五酉六 共二十四屬金 應履 應兌 乾上兌下 兌上兌下

甲九戌五
乙八亥四 共二十六屬火 應睽 離上兌下

交數共二十八屬木 應歸妹 應中孚 震上兌下 巽上兌下

丙七子九
丁六丑八 共三十屬水 應節 坎上兌下

戊五寅七
己九卯六 共二十七屬土 應損 應臨 艮上兌下 坤上兌下

離宮三

庚八辰五
辛七巳四
共二十四屬金 應同人 應革 乾上離下 兌上離下
交 數共二十六屬火 應離 離上離下
壬六午九
癸五未八
共二十八屬木 應豐 應家人 震上離下 巽上離下
甲九申七
乙八酉六
共三十屬水 應既濟 坎上離下
丙七戌五
丁六亥四
共二十二屬土 應賁 應明夷 艮上離下 坤上離下

震宮四

交 數共二十四屬金 應无妄 應隨 乾上震下 兌上震下
戊五子九
己九丑八
共三十一屬火 應噬嗑 離上震下
庚八寅七
辛七卯六
共二十八屬木 應震 應益 震上震下 巽上震下
壬六辰五
癸五巳四
共二十屬水 應屯 坎上震下
交 數共二十七屬土 應頤 應復 艮上震下 坤上震下

巽宮五

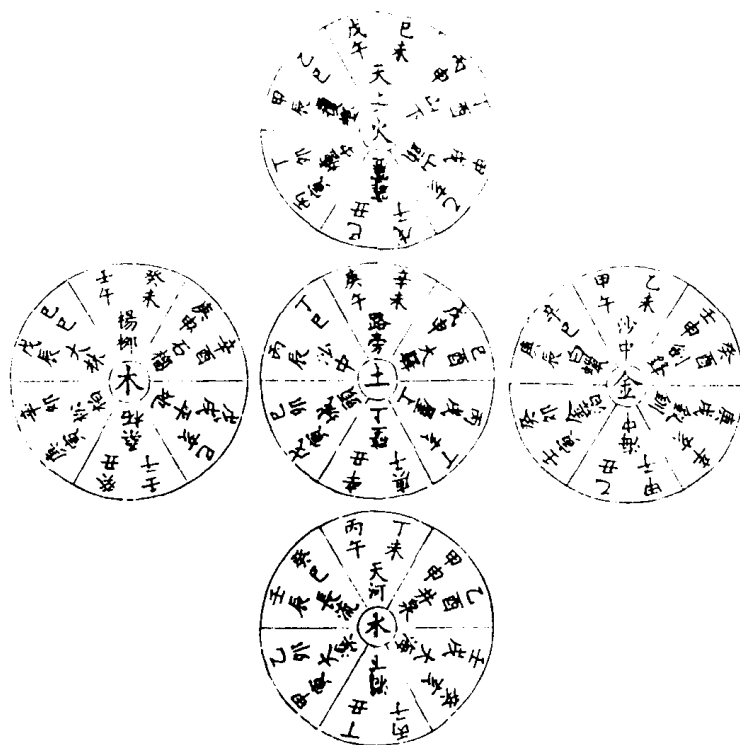
甲九午九
乙八未八
共二十四屬金 應姤 應大過 乾上巽下 兌上巽下
丙七申七
丁六酉六
共二十六屬火 應鼎 離上巽下
戊五戌五
己九亥四
共二十三屬木 應恒 應巽 震上巽下 巽上巽下
交 數共三十屬水 應井 坎上巽下
庚八子九
辛七丑八
共三十二屬土 應蠱 應升 艮上巽下 坤上巽下

坎宮六

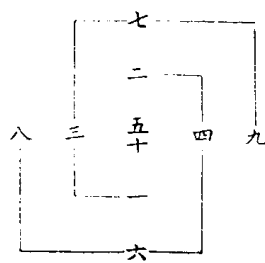
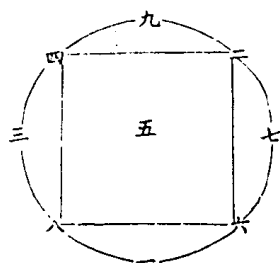
壬六寅七
癸五卯六
共二十四屬金 應訟 應困 乾上坎下 兌上坎下
甲九辰五
乙八巳四
共二十六屬火 應未濟 離上坎下
交 數共二十八屬木 應解 應渙 震上坎下 巽上坎下
丙七午九
丁六未八
共三十屬水 應坎 坎上坎下
戊五申七
己九酉六
共二十七屬土 應蒙 應師 艮上坎下 坤上坎下

纂說 朱日華曰，巳亥為陰陽之終，子午為陰陽之始，六甲納音遇亥子巳午之間，陰陽終始之際，數必交，音必藏。交則生生之機不息，藏則化化之迹不露。故癸亥甲子，數交二十七，音藏土，卦則剝坤隸之；己巳庚午，數交三十，音藏水，卦則需隸之；乙亥丙子，數交二十八，音藏木，卦則歸妹中孚隸之；辛巳壬午，數交二十六，音藏火，卦則離隸之；丁亥戊子，數交二十四，音藏金，卦則无妄隨隸之；癸巳甲午，數交二十七，音藏土，卦則頤復隸之；己亥庚子，數交三十，音藏水，卦則井隸之；乙巳丙午，數交二十八，音藏木，卦則解渙隸之；辛亥壬子，數交二十六，音藏火，卦則旅隸之；丁巳戊午，數交二十四，音藏金，卦則否萃隸之。大抵亥子巳午之交而藏也，五行虛其位，六十四卦備其象，皆自然而然，不可容一毫人力增損其間。倘於亥子巳午之外求其交而藏也，則五行之序無其位，六十四卦之序無其象矣。此巳亥子午之中，其見天地之心乎。

納音取象類列圖 章百可著

卷八之九

達按古納音無海中金爐中火之說臨川吳氏曰疑末世術家猥瑣之所為也楚江萬育吾謂音象傳自黃帝雖屬附會然觀其取象隨支位生長收藏為序是或一道爾

御纂河圖加減之原 周易折中

一三七九

用中兩率三七相加為十以一減之得九以九減之得一若用一九相加亦為十以三減之得七以七減之得三

二四六八

用中兩率四六相加為十以二減之得八以八減之得二若用二八相加亦為十以四減之得六以六減之得四

易學圖說會通卷八

御纂洛書乘除之原 周易折中

一三九七

用中兩率三九相乘為二十七以一除之得二十七以二十七除之得一若用一與二十七相乘以三除之得九以九除之得三

二四八六

用中兩率四八相乘為三十二以二除之得十六以十六除之得二若用二與十六相乘以四除之得八以八除之得四

大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天地之數皆自少而多多而復還於少此加減之原也又曰參天兩地而倚數天數以參行地數以二行此乘除之原也是故河圖以一二爲數之體之始洛書以三二爲數之用之始然洛書之用始於參兩者以參兩爲根也實則諸數循環互爲其根莫不寓乘除之法焉而又皆以加減之法爲之本

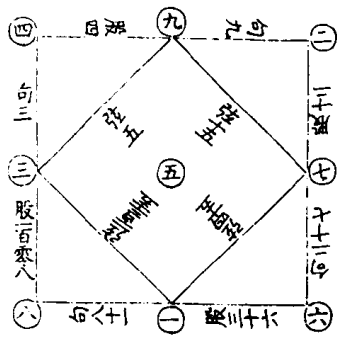
洛書句股圖

九 二 七 六 一 八 三 四 五

句九 股四 股十二 弦十五 弦五 句三 股一百零八 句八十一 股三十六 句二十七 弦一百三十五 弦四十五

句三股四弦五

句九股十二弦十五

句二十七股三十六弦四十五

句八十一股一百零八弦一百三十五

此洛書四隅合中方而寓四句股之法者推之至於無窮法皆視此

臣方達按句股之原亦起於參兩天數一參其一奇爲三地數二兩其二耦爲四故句股之形以三四爲率蓋參兩者萬法所由起不必以三四爲七求合乎蓍策之數也趙君卿爽注周髀算經曰圓徑一而周三方徑一而匝四伸圓之周而爲句展方之匝而爲股共結一角邪適弦五政圓方邪徑相通之率故曰數之法出於圓方其術句股各自乘三三如九四四一十六并爲弦自乘之實二十五平方開之得五（二十五弦實四面之一也）減句於弦爲股之實一十六平方開之得四減股於弦爲句之實九平方開之得三而加減乘除之法立焉句數奇股數耦弦數五五者天地之中

數弦者句股之中數天地間惟中足貫萬事故弦數不出乎五句三之積九股四之積十六弦五之積二十五并成五十爲大衍之體亦不出於五蓋皆天地自然之數爾嗚呼非聖人通神明之德者其孰能與於斯

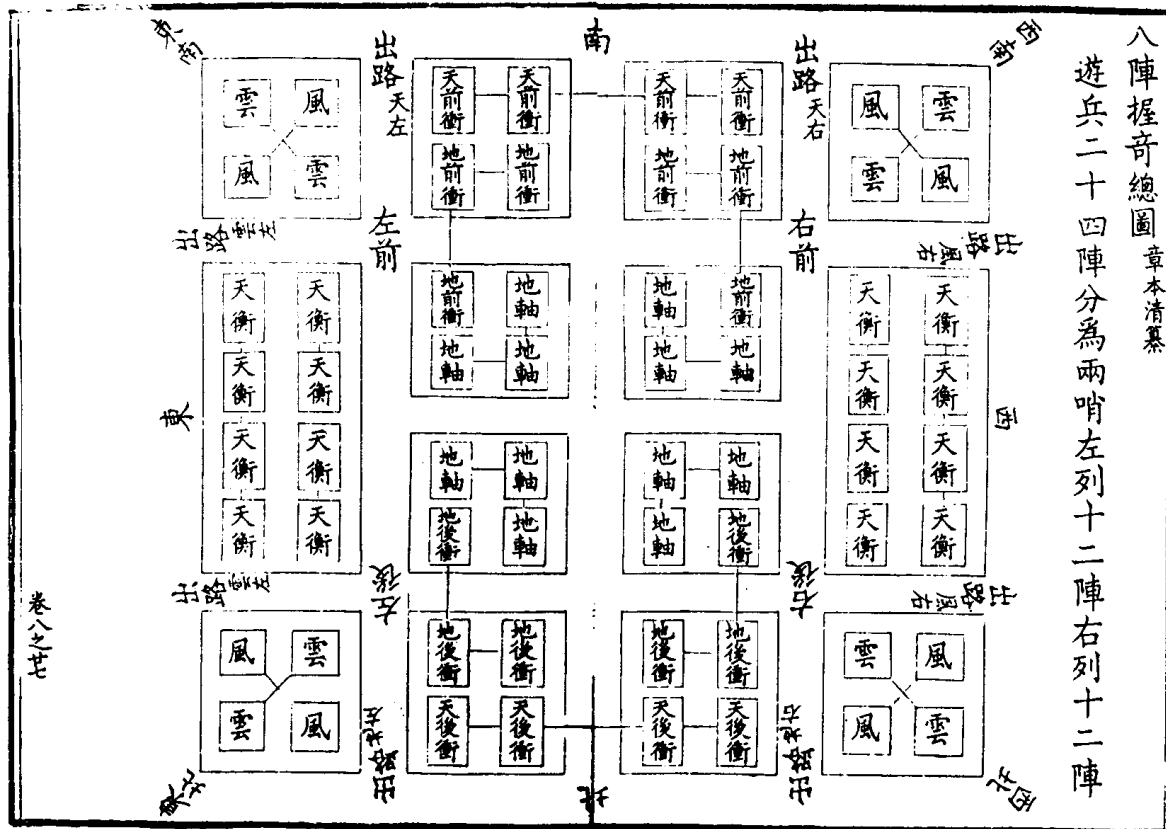
八卦九宮圖 舊本參定

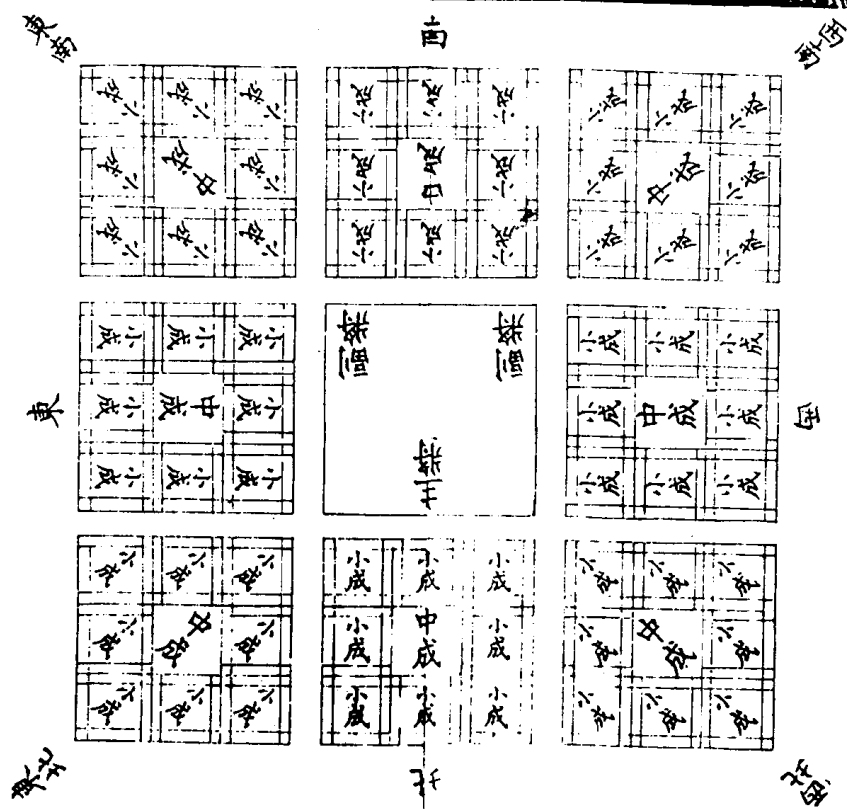
附錄乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭玄注太一北辰神名也行八卦之宮每四乃還中央中央者北辰所居故謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始自此從坤宮又自此從震宮又自此從巽宮所從行半矣還息中央之宮既又自此從乾宮又自此從兌宮又自此從艮宮又自此從離宮行則周矣上遊息於太一之星反子宮行起始坎終離

達按東坡蘇氏曰九宮不經蓋緯書所言之數非易數也然須知後世之五行術數亦各有周易之一義故自緯說行而陰陽家之起例咸襲其說矣

八卦六師圖說 張仲純著

傳曰師衆也衆必有所比比而伍兩卒旅師軍之名立焉天子六師大國三軍其奇正變合卒皆本乎易象至漢相諸葛武侯演爲八陣天地風雲則後天四維之象也龍虎鳥蛇則後天四正之象也正以立經奇以合變奇正相生首尾相應圓若輻湊方若棋布藏於九地之下靜而翕也動於九天之上動而闢也周流無滯同乎水安重不撓類乎山彊毅則果則兌金之義威斷嚴明則離火之情迅若雷奮發之神也㸌若風飛運之速也凡是八者將所宜開握奇文曰四爲正四爲奇餘奇爲握機（陣數有九中心零者大將握之四面八向皆取準焉陣間容陣隊間容隊四頭八尾觸處爲首敵衝其中兩頭皆救）五人爲伍五伍爲隊（數起於伍終於八蓋五者伍法而八則陣法也）小成八隊中成六十四隊大成五百一十二隊（周軍制五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒則百人也於是五之而小成五百人爲旅又五之而中成二千五百人爲師又五之而大成一萬二千五百人爲軍蓋以五而三因之也八陣則亦以爲伍五伍爲隊八之而小成二百人又八之而中成一千六百人又八之而大成一萬二千八百人則以八而三因之也）所握之機各當其八之一（機中權也）故八而實九大將中居八方環列九經九緯以大包小止爲營行爲陣四方爲正四隅爲奇奇正相生而變化不窮矣

纂說握機經曰此八陣方位四方龍虎鳥蛇當震兌坎離之位爲正兵四隅天地風雲當乾坤艮巽之位爲奇兵其餘奇零之兵大將居中所握猶弩之有機故曰握機易範曰以内制外必重輕之勢足以相權而無尾大不掉之患寧使之有餘不可使之不足也先出後躡棲盛擊虛潛見出入惟變所適故無一定之數昔人有泥八陣之名因謂八人爲伍八伍爲隊八隊爲部八部爲將八將爲軍每圖皆虛其中遂使大將居中而無所握是尚得爲兵制也哉不知陣名雖八陣數實九惟中之所握倍於外四正四正之兵倍於四隅所以爲居重馭輕之勢也

纂說風后握奇經曰八陣四為正四為奇餘奇為握奇或總稱之先出游軍定兩端天有衝地有軸前後有衝風附於天雲附於地衝重列各四隊風居四維故以圓前後之衝天衝各四隊軸單列各三隊雲居四角故以方前後之衝地衝各三隊天居兩端地居中間總為八陣陣訖游軍從後躡敵或警其左或警其右聽音望麾以出四奇天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之義也虎居於中張翼而進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地之後衝為龍飛雲為鳥翔突擊之義也龍居於中張翼而進鳥掖兩端向敵而翔以應之虛實二壘皆逐天文氣候山川向背利害隨時而行以正合以奇勝○慈湖王氏

曰天衝併前後衝二十四陣合風八陣為三十二陽地軸併前後衝二十四陣合雲八陣為三十二陰

達按蔡西山欲以餘力發揮武侯六十四陣圖以大備一家言朱子嘗稱其用意之健玆纂圖書編八陣三圖亦略見其梗槪云爾握機圖合後天八卦方位握奇總圖合陰陽互藏其宅大成圖以八乘八而成六十四再以八乘之而成五百一十二不外大傳所謂因而重之者也蓋數至於六十四而易道備矣而兵制成矣由此而變化百出一如八卦之交易變易只要分數明所謂數者孰非天地自然之條理哉○兵之用猶數之用聚散分合而已矣其分所以爲合也散之爲五百一十二隊聚之爲一大成猶數法除則散大以爲小乘則聚小以爲大乘法簡而除法繁

用兵亦聚易而分難也善用兵者分數明故得以繁從簡而成紀律之師

古周易考 楊方達附

自魯商瞿受易孔子五傳而至田何舊本云六傳則又數傳而有施孟梁邱之學漢藝文志易經十二篇施孟梁邱三家顏師古曰上下經十翼共十二篇按經則伏羲卦文王卦辭周公爻辭分上下爲二篇翼則孔子所傳上下彖上下象上下繫辭文言說卦序卦雜卦共十翼爲十篇總曰十二篇是爲古周易考之孔壁所藏止有十翼而無上下經又考之晉太康初發汲冢書有蝌蚪文周易上下兩篇而無彖象繫辭文言豈非古時經傳各自爲書之一証與而漢志易經十二篇施孟梁邱三家皆然則經傳合書不自

東漢始矣但自費氏至鄭王亂經之後古經失傳而十翼之次序說者亦多不同此亂古易之一會也西漢儒林傳謂費直始以彖象繫辭文言解說上下經雖未曾錯雜二篇十翼然將彖傳大小象傳逐卦聚成一類統置於上下經後僅存一傳字於彖傳之首以別經悉去彖象繫辭文言等篇目則是汩亂古經已權輿於此鄭康成傳費氏學又合彖傳象傳於經於彖傳加彖曰字於象傳加象曰字紛更已甚至魏王弼注易又傳鄭學謂孔子贊爻之辭本以釋經宜相附近乃各附當爻加象曰以別之謂之小象又取文言附於乾坤二卦加文言曰以別之汩亂極矣自是學者日趨簡便知有弼而不知所謂古經夫費氏以傳解經鄭王以傳附經便於觀覽似無不可而好古君子不能無恨豈非以四聖之易各有其次第貫穿之義固不可混而同之與呂微仲按古文而正之而未能盡合嵩山晁氏將復其舊但不分上下并十二爲八東萊呂氏已譏其非東萊又因晁氏本而釐訂之復定爲十二篇朱子釆二呂氏晁氏所訂釐正經傳各還漢書之舊此復古易之一會也明初律令兼用程朱傳義永樂中專用本義修大全書乃割裂朱子卷次以從程傳之序嗣後世儒解易又仍弼本而不覺其非且曰朱子之復古經傳也恐四聖之書

之混而爲一也今之仍弼本也慮四聖之意之離而爲二也抑思四聖之書雖離爲二而四聖之理不可合爲一乎然則程傳可不從與曰程傳之當從者義理也至其篇次則非古周易也終當以朱子本義所從者爲定

天文說 楊方達附

日月星曰三光陰陽之精終古不易而光景常新純麗乎天者也此外惟天漢亦麗乎天漢爲星之餘氣天之精英結者星而散者漢也他則無不由地出焉日者陽精之宗月者陰精之宗天少陽之氣爲星天少陰之氣爲辰此其在天者也若夫由地而升者雲陽而出於陰風陰而出於陽雲者氣之形也風者氣之聲也風爲氣之聲者六合之間無在非氣即無在非風氣動而噓吸之即風也誰爲噓吸之氣爲之也谷空則氣翕而風生人物之隨所觸而皆風亦觸此氣也風有八有十二以其辰也東南生濕西北生燥

以其方也物之生物之榮物之落風悉司之以氣爲物之體而風其用也其爲颱爲颶則陰陽有閉塞而縱其振盪也雲爲氣之形者非僅以冬至初陽雲出箕如樹立夏初陰雲出觜如珠也日陽而雲捧之雨陰而雲施之日照雲之背而日不受陰之濡雨流雲之腹而雨不患陽之熯惟雲能分陰陽而調日雨也至韓雲如布趙雲如牛楚雲如日則地有不同亦氣使然也雷者陽之怒氣也寒之蟄陽在內暑則陽應在外而陰氣凝聚陽鬱於內蒸而爲火故裂土破石以出而轟然震也易言鼓萬物不言威萬物世人之震死者惡戾之氣感而相遇則天亦怒也電即火之

光震則其聲也凡光與聲皆屬陽雷出久而猶鳴爲濕雲所束不遽散也電光之泠濕雲凍之也或電而不雷地面之火也雷未有不電者雷而不電爲重陰所隔也考之雷書曰風雷曰山雷曰水雷曰土雷與火雷而五實非火則四雷不發也雷斧者燥氣所結氣以成形也雨非汜川瀆之水於天而復降也特由山氣之觸石而出膚寸而合也凡陰爲水之母山外陽內陰地之陰氣由以洩故水源皆在山即此陰升於天自能布爲雲而施雨雨之大小一由陰之厚薄當陰升之時或亦有地中之水水中之龍從之而升而實不恃此也蓋陰斂而陽舒則晴陽變而陰動則

雨也雨之霽於風渙其陰也風之寂於雨調其陽也霧者凝陰之氣不克上騰而散漫於下其濃銳若有鋩則云霚或上之陽氣接之復成雨否則或宣而爲風或爲寒爲燠也曀與霾則風既動而濕氣窒之也露者地氣夜升至空而溢爲水猶飯甑之流液然地氣雖晝亦升但爲太陽熯之而不成露也大造之內結堅陰爲寒域霜雪雹霰生焉霜者自雪言之則少陰也自露言之則老陰也霜即露之體乃露主生而霜主殺非殺也物之實者殺之以成之物之虛者殺之以化之也雪六出而成花六者陰之極數雹三出而成實三者陽之稺數霰爲陽散陰雹爲陰包陽也

非冬不雪雪陰之正氣也雖夏亦雹雹陰之間氣也雪至春亦五出間氣乘之也至蜥蜴之吐水成雹則陰屬之驗也淫陰之氣附雲而溢於上日從雲外側射之則爲虹虹雄而霓雌者以電光差淡得陰氣淺也其有二三則陰氣之外又有重陰轉相映也朝雨而暮晴以朝則陽方萌易爲陰蝕暮則陽已老而浮雲不能薄也虹之缺半在地也暈之全以日光與地對而氣蒙其間故圜也十煇之曰祲曰象曰鑴曰監曰闇曰瞢曰彌曰敘曰隮曰想想地之沴氣接於日而凝結爲象也日光之散盪亦自沴氣中視之若散若盪也月之暈猶日其華則夜氣之清所聚也星之

飛流非星也星之光也星光之有暈如火燄之有燼光雖墜而體未嘗虧故萬有一千五百二十之星亘古不滅也其隕而成石氣所凝也地之燥氣石天之燥氣星也動搖芒角由氣之自下衝之也若熒惑入於匏瓜一夕不見太白忽犯狼星或晝見經天歲星變爲欃槍熒惑變爲蚩尤填星變爲天賊太白變爲天狗辰星變爲枉矢日變爲孛月變爲彗之類無他政教失而變異生也星之景雲之慶風之和雨露之甘雪之不封枝雷之不驚人霜之殺草不殺菽與日月之當食不食則中和之應也

潮汐說 楊方達附

海之朝而潮夕而汐論者謂氣升地沈溢而爲潮氣降地浮縮而爲汐此與抱樸子天運高卑之說相協然南北極之出地入地有常度四游且已不經安有浮沈哉外此則或以爲係於日或以爲係於星長短星固非通論而潮之迭差於晝而入夜迭復於夜而入晝亦寧盡日之衝擊致然與惟余安道隨月盈虧之說後儒咸宗之而究不若乘氣進退之說爲不誣也如果月盈則長月虧則消朔後三日始盛固矣自是而弦而望宜益盛何以復消望後三日月已就虧乃反極盛乎夫余氏謂月臨卯酉潮漲於東西月臨

子午潮平於南北特就地而言爾若自太虛視之則月借日光雖晦亦未嘗虧水浮天而載地豈若人目之窮於所見哉要之天地本肇於二氣凡麗於其間者無不摶捖於二氣之中陽精結爲日其光散而成火陰精結爲月其液流而爲水謂日火俱陽月水俱陰氣實相通可矣如謂水必應月則火豈亦應日哉陰陽之氣五日爲一微積三微而成著故十五日爲一氣一月氣再升再降一歲凡二十四升降潮汐即乘此氣所以升降之數亦符之至其消長以每候天氣始至爲節氣地氣繼至爲中氣天氣合地氣而氣始周故潮汐亦盛於初三而盈於十八考朱子注參

同契以五日爲一節，則初三爲第一節之中，十八爲第四節之中，潮之盛也應之。春分陽之中，水爲母以滋木，故春潮大；秋分陰之中，金爲母以育水，故秋潮尤大。減於大寒，極陰而凝；弱於大暑，畏陽而縮。此又天地之常數也。月與水雖皆陰，其所乘之陰氣原各自爲盈虛爾。大抵天下之水，其源之不竭，以氣能生之也。勢自高而趨下，水一出即不復入，其流之不溢，以氣能消之也。一噓復一吸，而水旋歸於虛焉，此所以潮長自北而南，潮落自南而北也。河圖一六水居北，後天卦位坎亦居北，夫北水之原也。天地喘息之氣，因時而出，氣之張也，水南奔而潮長；氣之翕也，水北還而潮落。其消其長，皆氣宰之，而必還於北，氣而不離乎理也。

句股法說 楊方達附

句股爲九章之一，數也，而理寓焉。周髀算經曰：數之法出於圓方，圓方者，萬理之原也；參兩者，萬法之原也。句股固參兩之一法，蓋亦因天地自然之數爾。但法之不明，理於何審。今直指其義：橫爲句，其廣三；縱爲股，其修四；斜爲弦，其徑五。句與股相併，曰句股和，得七；句與弦相併，曰句弦和，得八；股與弦相併，曰股弦和，得九；句與股相較，曰句股較，得一；句與弦相較，曰句弦較，得二；股與弦相較，曰股弦較，得一；弦與句股和相併，曰弦和和，得十二；弦與句股較相併，曰弦較和，得六；弦與句股和相減，曰弦和較，得二；弦與句股較相減，曰弦較較，得四。變化無窮，揔不外乎句三股四弦五之定數，而弦五之數，却包一句一股，故一句一股自乘之實，必合弦自乘之實。減句於弦，開方得股；減股於弦，開方得句；於股之長加較即得弦，於股之長減較即得句。加減之法立，而所乘除者，遂無方矣。有自乘，有相乘。自乘者，如以三乘三，以四乘四之類；相乘者，如以三乘四，以四乘五之類。除者，除其原數以歸各數，與減相似而不同，蓋加減止用本數，如二與三爲五；而除則用兩字合呼，如二三得六，四八三十二之類也。句股弦之有和也，和者合兩而爲一，兩之間必有中焉；句股弦之有較也，較者句股弦

之中數截長補短正以參伍而得中是可知弦爲中數故較與和之根於弦者亦得中數然非得句股弦之正數不能獨以較與和相測也獨以較與和相測止可得一邊數爾又錯綜論之句股和之求句股也弦自乘句股和自乘兩積實相減再以餘積減弦積平方開之加句股和半之得股減股得句句弦和之求句弦也股自乘句弦和自乘兩積實相減半之以句弦和爲法除之得句和內減句得弦股弦之求股弦亦如之句股較之求句股也弦自乘倍之更以較之所自乘減之開方爲句股和加較而半之得股減較得句句弦較之求句弦也股自乘以句弦較自乘

減之倍較爲法除之得句加較得弦股弦較之求股弦亦如之以句弦股弦二和相乘而倍之開方即得弦和和減股弦和得句減句弦和得股減句股和得弦以股弦句弦二較相乘而倍之開方即爲弦和較加句弦較得股加股弦較得句即二較加句股各得弦句股之求容方也句乘股爲實併句股爲法除之得容方徑容方外餘句餘股相乘平方開之亦得容方徑以容方徑自乘得實以餘句除之得餘股以餘股除之得餘句句股之求容圓也句股相乘倍積實併句股弦除之得容圓徑蓋句股全積爲容方者四斜弦內爲容方者兩容方得全積四分之一而與餘句餘股之實相等句股數均容方恰得句之半股長句短始截股之長以補短故餘句餘股之長方開之可得正方焉若容圓之徑則多於容方而求圓必準於求方經曰圓出於方方出於矩此開方之法所以爲句股之本爾由此變爲立表變爲三角法日益密要不外乎句股之範圍數非兩不行法非三不立參伍之道固本於天地自然之理也豈可以其術也而小之哉

古法以弦和較爲容圓徑梅定九三角容圓第一術曰弦和較者正方角旁兩綫甲戊甲己之合即容圓兩半徑心戊心己之合也故弦和較即容圓徑

內經三陰三陽配六氣五行說 楊方達附

或問少陽爲相火太陰爲濕土固也陽明與燥金厥陰與風木已失其類若太陽寒水少陰君火何以屬乎何寒水合爲一熱火則分爲二而以火爲六氣之最尊名之曰君乎曰是可參諸圖書而見之太陽數九而坎當之太陽所由統寒水也少陰數八而離當之少陰所由統君火也少陰居東而爲木厥陰所由統風木也老陽居西而爲金陽明所由統燥金也太陰成十而爲土太陰所由統濕土也河圖火在南南爲君位故地二之少陰名君火洛書火在西西爲臣位故天七之少陽名相火此熱火所以分而爲二也

雖五運六氣不必果爲黃帝之言而其論固皆本於易矣又按五運主歲圖由土而金水木火地以五運左旋臨於天五歲一週六氣主歲圖由少陰而太陰少陽陽明太陽厥陰天以六氣右旋加於地六朞環會歷三十載七百二十氣爲一紀而復於初積二紀而天地之氣以備司天上見天氣也在泉下見地氣也天氣本於地地氣本於天是天地交而萬物通也天地絪緼萬物化醇無非五行之妙用而已

易學圖說會通卷第八

男 友潞 友涑 校字

韓宣子觀魯見易象與魯春秋歎曰周禮盡在魯矣則易之尚象其來已久蓋有象必有數有象與數必有理三者初無先後而理爲象數之本故曰窮理盡性以至於命易自商瞿子木六傳而至田何自何以上源出於一自何以下派分爲四而施孟梁邱京之學立雖轉相授受各有專門要之不離象數以爲質然多瑣瑣於訓詁甚則流於術數讖緯而昧夫作易之大原魏王弼一埽舊說專主義理是猶舍形色以論天性與夫致知而不在格物則事無實證虛理多差矧又雜乎老莊之旨以攄清談之習其荒遠無稽益已甚矣至宋人文蔚起周元公首發太極之蘊洵爲三代後之庖犧繼此而象數義理並顯雖言象數者未

必盡離義理言義理者未必盡離象數然各有偏重而未能融協於一前明來知德刹心象學自謂獨闢往往舍其自然之法象而曲以錯綜之說取之故創圖雖多求其天然而不可易者蓋尠林德久謂後儒論易人奮其私智每巧爲推排而聖人畫易之本原愈晦而不明切中其弊矣吾郡楊子符蒼有鑒於此冥搜博討探源竟委纂成一書衷以心得凡八卷曰易學圖說會通一以象數之實約諸義理之精是昔賢之所未盡合者而今始得會其歸也其有功來學良非淺小惟願宇內之讀是書者由博反約因委溯源默識默成以爲洗心齋戒之助則於先聖易有太極之旨庶克吻合而無牾若徒以爲誇多鬬靡之資而已

其與楊子纂述之苦心奚啻千里嗟乎世之皓首窮經而甘蹈昔人書蠹之譏者豈少也哉夫亦可以反其本矣旹
乾隆三年歲次戊午夬月陽湖晚學是鏡沐手拜跋

易學圖說會通後序

太倉張又新書

易學圖說會通八卷 江蘇巡撫採進本

國朝楊方達撰方達字符蒼一字扶倉武進人此書自序云每繹宋元經解及近代名家纂述見其精研象數或著爲圖或著爲說有裨於易者類而錄之左圖右說集成八卷一曰太極探原二曰圖書測微三曰卦畫明德四曰變互廣演五曰筮法考占六曰律呂指要七曰外傳附證八曰雜識備參大指以朱子本義九圖爲主而博採諸家間附已論葢專講先天之學故前列周子太極圖說後論律呂八陣圖而不及乎辭占云

易經一說不分卷

〔清〕王淑撰

山東省圖書館藏清乾隆十六年繫籍軒刻本

附《四庫全書總目·易經一說無卷數》提要

易經一說序

庚申余至河南試得佳牘爲其
治詩其文可四百言言潔而旨深
蓋中州治詩半諸經才亦稱富
及於額也苦有餘而治易者苦
不足意風雅易親理秘難研與
然治詩之文大抵以寬裕肉好
纏緜流逸爲長殆學焉而得其
近獨有言潔旨深謹於篇幅安
得不異之異而亟登之楊發來
謁則武安王淵善思者也年六
十鬚髮白鬚而容睟眸以有養

者陳道理源流具悉似有見者
叩其平居讀書窮經教授遍鄉
里成就弟子甚衆以有道者一
試禮部不利過余別將出從容
請曰生有所說易為之久將成
矣他日取質可否余曰嘻吾固

知生不獨以詩鳴也越一年生
之門徒刻其書成郵千里投余
且請一言爲會余有西學之役
刻日操行得生書則空心氣最
之既入而不能已其說根極理要
參會諸解融未貫之義狀難顯

之情體歸平正易簡而蘊包廣
大精微雖未知於古人何如以
視穿穴爲智鹵莽爲能昭昭然門
逕分矣余又嘻曰生之治者詩
也生之本者易也今於言易是
生曩固於不言易見生矣余學

易不幹觀易之繫曰旨遠辭文
曲而中肆而隱稱名小取類大微
顯而闡幽當名而辨物又曰吉
人辭寡躁人辭多中心疑者其
辭枝失其守者其辭屈是皆聖
人以易教亦以言易之準的教

也何以言易家不知也以生叢
者之文合生今者之說生之於
易則幾矣吾師合河先生欲補
乾坤以下六十二卦文言謂易非
專言天言人事也人事非專吉
凶言脩己治人內聖外王之道
也故一卦有全易焉一爻有全
卦焉拈一爻而不雜談彖未得
爻之全非知易也余試舉以問先
生疊疊言之果然乃嘆易道之
大且近如是生之鄙書無足先
生先生方奉

命注易往辭先生則進生書先生信
手揭復之象翁曰六畫繫以天地
人分屬為當然生說未為無是
余致生意而去明年生再應禮
部試以淵源之系謁先生請益倘
以可教之嘗有聞余所不得聞
者生老矣未見其止益教其健
將終其身以易學如坎之習以
易教如澤之麗得一說更知一
說如咸之受如漸之進師所常
在朋經余南行三年拭目俟生
生死有以起予矣乾隆癸酉十

易經一說序

漢以來說易者無慮數百家雖偏全醇駁迭見錯出要皆各抒所知各據一理足為益於學人在善讀者自會之耳厥後程傳本義行而天下宗之諸家之說曾未目剽馬夫學必博而乃約詳而乃精其是者固當以為是不以非者貿之而不見其真是也得者固當以為得不以失者

證之而不見其果得也即漢魏晉唐以及元明諸說不能遠稽旁叅而程傳本義原多互相發明何容偏廢邇來坊本依費王之次既已錯亂聖經復止載本義而不及程傳紫陽之所資反為後人之所棄註不全解益艱矣業科舉者承襲數家講義倚為行文墻壁於中意為摘取足為弋名之具而止四聖垂教之旨幾於蕩然矣

我
聖祖仁皇帝遠紹羲文周孔之心傳
御纂折中篇次一遵古本註則先本義次程傳象數
義理一以貫之又博採歷代之說衷以不易之
論
頒布學宮風行海寓足為萬世宗矣抑余又慮其書
廣大精微通儒可以周覽或非初學之士目力

所能到也竊敢以一己之見融百家之說而歸
於一說欲其一說了然不至糾紛難解間有鄙
意所未安謬易一說以備參酌集成因以一說
名之夫潔靜奧妙之書輒以粗浮之識窺之以
淺近之詞訓之極知掛一漏萬僭妄無可解免
然特望子姪輩循此一說易讀易曉得寸得尺
以為入門之鑰徐俟其兼通貫解則由淺入深
自近及遠亦庶於易之一象該萬象一義該萬
義之說不至大悖云爾敢云注經乎哉
皆
皇清乾隆十四年己巳嘉平中浣之三日鼓山
王洲夢生甫書於繫籍軒

易一說上下經

鼓山王淑善恩甫纂輯

李通侯　達

李毅公　鋕

同邑

韓鼎臣　作賓

李衡公　銓　仝參訂

仲華　慶雲

族孫

對南　時薰

華國　殷華

乾一　易知

學業

天章　五雲　仝校閱

在鎬　中圻

姪

孫蕙　楚芳

男

孫泰　太原　仝正字

說易要義

理之大要總在於中中之妙用惟在於時時之變非可以說盡也易之緒學可以說窮乎節鈔諸家間附己意說其所及所不及說在隨其時而以意會之耳

宓羲氏之王天下也因河中龍馬負圖而出仰以觀於天文俯以察於地理近取諸身遠取諸物始則之以畫八卦因而重之爲六十四卦文王囚於羑里作彖辭周公作爻辭孔子作彖傳上下象傳上下文言繫辭傳上下說卦序卦雜卦謂之十翼

乾坤屯蒙等六十四卦宓羲所畫以象萬物之情形以該萬

物之發變者也一畫未畫以前便是周子之所謂無極邵子之所謂須信畫前原有易也一畫既畫萬物盡包於此萬物盡起於此分爲二畫陰陽初判猶未成萬物之象也必三畫以象三才備天地雷風山澤水火之象乃謂之卦三畫雖有萬物之象於萬物之理猶有未盡重之爲六畫具萬物之變窮天下之事乃謂之成卦也

卦者掛也懸掛物象以示人也

卦分內外下三畫爲內卦上三畫爲外卦

卦體下三畫爲下體上三畫爲上體凡畫卦自下而上

卦德剛柔中正不中正之謂德兼善不善言

卦才剛柔足以有爲不足以有爲之謂才亦兼善不善言

卦象龍馬之類皆象也上下體各有象分之六爻各爲一象

合之六爻共成一象

卦義示之以吉凶悔吝教人各相其所處之時位審其處之

之義理而勿逆於所往也

卦變六十四卦奇耦兩畫錯迭消長也

卦位六位有貴有賤昔人謂有位爲貴無位爲賤愚謂有才

德者不得其位亦謂之貴無才德者雖得其位亦謂之賤

卦有應比乘承應者初與四二與五三與上一剛一柔則相

應俱剛俱柔則不應惟二與五爲更重亦有一爻爲主而

五爻俱應之者比者逐位相連之爻也惟四與五爲重乘

者逐位以上而俯乘乎下也承者逐位以下而仰承乎上

也

卦有來往自上而下曰來自下而上曰往又此卦自某卦而

來此卦向其卦而往

卦有進退陽主進陰主退

卦有大小陽爲大陰爲小

剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也重之爲六象陰陽

三才之化化無窮也

卦以存時爻以示變乾卦卦辭只是要人如乾坤卦卦辭只

是要人如坤至蠱等卦則又須反其義此有隨時而順

之者有隨時而制之者易道只是時

乾坤爲上篇之首以乾坤是陰陽之本始萬物之祖宗餘卦

皆從此出而無能外此以成其形質者故揭爲全經之首

而尊之非但爲上篇之首也離爲日坎爲月日月陰陽之

經所以終始萬物者也故爲上篇之終人道之興必繇夫

婦夫婦之道所以奉承祖宗而爲天地之主也咸恒者男

女之始故以爲下篇之首而貴之所以繼天地之事也終

之以既濟未濟既濟則難於持盈保泰未濟則可以憂深

慮遠所以明戒愼而全王道也上篇天地爲陰陽之正故

以水火之正終之下篇夫婦爲陰陽之交故以水火之交

終之

天下之萬聲出於一闔一闢天下之萬理出於一動一靜天

下之萬數出於一奇一耦天下之萬象出於一方一圓盡

起於乾坤兩畫

卦下之辭謂之彖文王所繫以斷一卦之吉凶者也統論一

卦之全體與逐爻分論者有互異之處各就其象而言其

理理各有當彼此不相礙也

彖下之辭謂之爻周公所繫以斷一爻之吉凶者也爻者動

也變也動而變則逐爻各有其義故分而辨之以見所處

不同則所以處之者各一其道也

九老陽也六老陰也少不變而老則變易以變者爲占故謂陽爻爲九陰爻爲六也

周公之繫爻辭或取爻德或取爻位或取本卦之時與本爻之時又或兼取應爻或取所乘所承之爻有乘承應與時位兼取者有僅取其一二節者又有取一爻爲衆爻之主者大槩不出此數端

一三五陽位也二四六陰位也陽爻居陽位陰爻居陰位則爲正陽爻居陰位陰爻居陽位則爲不正內外二體惟二五爲中陰爻居二陽爻居五爲正而中陽爻居二陰爻居

五爲中而不正此中正兩字之大凡也亦不盡拘此例一爻有一爻之中如乾之初則以潛爲中二則以見爲中三則以惕爲中四則以或躍爲中所處不同聖人使之無不合乎中其無不合乎中者妙之以時而已矣

應亦不盡有善而無不善也有以有應而得者有以有應而失者有以無應而凶者有以無應而吉者斯皆時事使然不可執一而論也至若比五以剛中而上下五陰應之大有五以柔中而上下五陽應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也

六十四卦中以五爲君位此易之大略也亦有居此位而不以君道言者亦有居它位而有取於君之義者易之變不可以常例拘也

彖傳者夫子於文王所繫之彖辭一一爲之發明其蘊也

象傳天行健君子以自彊不息等大象也統卦之上下兩象而言其意也潛龍勿用陽在下也等小象也就一爻之辭而言其意也然只是言其意耳不可沾滯看煞謂意已盡於此也

文言申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦可以例推云

繫辭傳上下是統論一卦之大體凡例或言作易之由或言

用易之法與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明之故鬼神之情狀皆搜括無隱若無此傳則象數之學不明理義之微不顯易亦竟無以致用於萬世矣

說卦者說卦之所以立皆聖人之精意故先天後天各極其妙而萬象俱在其中也

序卦不可執着以求之也只是畧舉卦名以序其所以相承者有沾上者有起下者有相反者有相因者有以理之自然言者有以理之當然言者

雜卦卦既反對則其剛柔動靜吉凶得失之數亦反對也皆據現成卦畫之相反而言以陰陽相易自有相反之理九

又云上下經反對者五十六卦不反對者八卦上經乾坤
坎離頤大過六卦下經中孚小過皆不反對也
雜卦首乾而終之以夬者以五陽夬一陰夬去一陰則復爲
純乾聖人贊化育扶世變之意也
序卦流行之易也雜卦對待之易也
聖人作易本是使人卜筮以決所行之可否而因之以教人
爲善也至彖傳象傳文言等作乃推其吉凶訓戒之意而
推說其義以明之然亦各舉一端以見凡例而已
夫子傳彖於豫隨等十二卦贊其時與時義時用之大發其
凡而已時萬變不窮則所爲因時以處之者不可以數計
也
易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦不
同猶所同者奇耦爻不同而所同者九六故六十四卦爲
其體三百八十四爻互爲其用
象者生意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言
生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意意
以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所
以存意得意而忘象忘象者乃得意者也忘言者乃得象
者也爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應乾何必健乃爲馬
易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽耦畫象陰

是也有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象
之是也有只是聖人自取象來明此義者如白馬翰如載
鬼一車之類是也
易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已
見者可以言求未形未見者不可以名求也
陰之道非必小人也有天便應有地有日便應有月有君便
應有臣有父便應有子有夫便應有婦孤陽不生陰亦何
可少故陰之助陽成物者君子也其害陽者乃爲小人利
非不善也爲其事便有其功有其功乃足爲利故利之和
義者善也其害義者乃爲不善
易中都是貞吉不曾有不貞吉都是利貞不曾有利不貞如
占得乾卦固是大亨下云利貞蓋正則利不正則不利至
理之權衡與聖人之教戒寓其間矣大率是爲君子設非
小人所得竊取而用中亦有不利貞之文言小人妨君子
不利於君子之正道非謂不宜正也
易卦之占亨多元亨少爻之占吉多元吉少元亨大善而亨
也元吉大善而吉也有一毫之不善非元也有一息之不
善非元也
善學易者求言必自近思謂細心檢點眼前一語一默一步
一趨莫不有易之理求之於言之近尤當求之身之切蓋

六爻人人有用不可泥上下貴賤之位而有所不通也
同此一卦同此一爻所占之人不同所占之事不同所占之時不同各有其義各有其用不可相襲也

昔人謂易爲君子謀不爲小人謀愚謂隨所占而知所戒禁其欲而不敢逞小人知用易或可不至於無忌憚也如此方謂之人人可用

昔之解易者曰易簡謂雖殊形異狀而其要以一象而可盡該也曰不易謂雖千變萬化而其理究一定而不可移也曰交易謂陰交於陽陽交於陰二氣相交而成象也曰變易謂陽變爲陰陰變爲陽二氣迭變而不窮也愚敢更益一解曰平易易雖精微廣大卻都是眼前道理四聖垂教亦只在眼前指點非作爲謎語令人猜摸不着也

六十四卦俱至六畫而止六非數之盡也乃數之極也極則必復陽極則復爲陰陰極則復爲陽循環無端非至此而遂止也

古經十二篇上下經自爲卷帙十翼自爲卷帙以羲文有羲文之易周孔有周孔之易理不相違義各有當十翼之作非挨章逐句爲彖爻之鉄板註脚也自費直王弼附彖傳象傳文言於各卦之下而古本遂亂雖經朱文公依呂成公之論定仍以古本爲次想費王之學行之已久故相傳至今猶因其陋

聖祖仁皇帝御纂折中乃悉遵古本萬世而後不容復有變更矣故謹依其次而不敢僭焉

易道精微廣大固不可以易幾先儒不云人人有用乎觀吉凶消長之微援進退存亡之理小有所得便亦可以立身可以處世故僭以淺語解之庶學之者或可稍得實用耳舉業家固不屑寓目原不爲舉業計也

許魯齋曰初位之下事之始也以陽居之才可以有爲矣或恐其不安於位也以陰居之不患其過越或恐其懦弱昏滯未足以趨時也大抵柔弱則難濟剛健則易行或諸卦柔弱而致凶者其數居多若總言之居初者易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多得免咎而上每有不可救者始終之際難易之不同葢如此　二與四皆陰位也四雖得正猶有不中之累況不得其正乎二雖不正猶有得中之美況正而得中者乎四近君之位也二遠君之位也其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也二中位陰陽處之皆爲得中其才若此故於時義爲易合時義合則吉可斷矣　卦中六位惟三爲難處葢上下之交內外之際非平正安和之所也　四之位近君多懼之地也以柔居之則

有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須問居五者陰耶陽耶以陰承陰則得於君而勢順以陽承陽則得於君而勢逆勢順則無所不可勢逆則尤忌上行而凶咎必至又以陽承陽以陰承陰皆有不得於君之象然陽以不正而有才陰以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴於寡欲故乾之初四皆得免咎無才而得正則貴於有應故艮之初四皆以有應爲優無應爲劣獨坤之初四能以柔順處之雖無應亦得免咎此又隨時之義也　五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫精於此能首出乎庶物不論何時克濟大事傳謂五多功者此也　上數之終

其才之剛柔內之應否雖或取義然莫如上與終之重也是故難之將出者則指其可由之方事之既成者則示以可保之道義之善或不必勸則直云其吉也勢之惡或不可解則但直其凶也質雖不美而冀其或改焉則猶告之位雖處極而見其可行焉則亦諭之大抵積微而盛過盛而衰有不可變者有不能不變者大易謂其上易知豈非事之已成乎　此亦舉其大端耳未可遂以槩槩也

程子曰有理而後有象有象而後有數得其理則象數在其中矣

朱子曰說易得其理則象數在其中固是如此然泝流以觀却須先見得象數下落方說得理不走作不然事無實證則虛理易差也　又曰易是假託說是懸空說　又曰易不比詩書他是說盡天下後世無窮的道理　又曰秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而不適夫仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生之書而已　又曰此書程傳得之已多但不合全說作義理不就卜筮上看故其說有無頓著處耳今但作卜筮看而以其說推之道理自不可易

王氏應麟曰程子言易謂得其理則象數在其中朱子以爲

先見象數方說得理不然則事無實證虛理易差愚嘗觀顏延之庭誥云馬陸得其象數取之於物荀王舉其正宗得之於心其說以荀王爲長李泰發亦謂一行明數而不知其義管輅明象而不通其理蓋自輔嗣之學行而象數之學隱必義理象數一以貫之乃爲盡善

羲畫頂格易之祖也彖下一格後聖述前聖也爻又下一格子不並父也十翼頂格尊集大成之至聖也彖傳小象下大象一格欲其節次明白一目了然也

取象大意間見於彖爻之下餘可以類而推未及盡疏也

衍纂折中卦主

凡所謂卦主有成卦之主有主卦之主有成卦之主卽爲主卦之主者有成卦之主不得爲主卦之主者又其卦有成卦之主又有主卦之主則兩爻皆爲卦主或成卦者兼取兩爻則兩爻皆爲卦主或成卦者兼取兩象則兩象之兩爻又皆爲卦主矣須逐卦分別觀之

乾以九五爲卦主坤以六二爲卦主屯以初九九五爲卦主蒙以九二六五爲卦主需以九五爲卦主訟以九五爲卦主師以九二六五爲卦主比以九五爲卦主小畜以六四爲成卦之主而九五則主卦之主也履以六三爲成卦之

主而九五則主卦之主也泰以九二六五爲卦主二爻皆主卦之主也否以六二九五爲卦主六二成卦之主九五主卦之主也同人以六二九五爲卦主大有以六五爲卦主謙以九三爲卦主豫以九四爲卦主隨以初九九五爲卦主蠱以六五爲卦主臨以初九九二爲卦主觀以九五上九爲卦主噬嗑以六五爲卦主賁以六二上九爲卦主剝以上九爲卦主復以初九爲卦主无妄以初九九五爲卦主大畜以六五上九爲卦主頤以六五上九爲卦主大過以九二九四爲卦主坎以二五二陽爲卦主而五尤爲主離以二五二陰爲卦主而二尤爲主咸之九四心位也則四爲卦主而九五當背位動而能靜則五尤卦主也恆以九二爲卦主遯以初六爲卦主九五又主卦之主大壯之九四當四陽之位卦主也晉以六五爲卦主明夷以上六爲成卦之主六二六五主卦之主家人以九五六二爲卦主睽以六五九二爲卦主蹇以九五爲卦主解以九二六五爲卦主損以六三上九爲成卦之主六五爲主卦之主益以六四初九爲成卦之主九五六二爲主卦之主夬以上六爲成卦之主九五爲主卦之主姤以初六爲成卦之主九五九三爲主卦之主萃以九五爲卦主九四次之升以六五爲卦主初六亦成卦之主困以九二九五爲成

卦之主亦主卦之主井以九五爲卦主革以九五爲卦主鼎以六五上九爲卦主震以初九爲卦主艮以上九爲卦主漸以六二爲卦主九五亦卦之主也歸妹以六三上六爲成卦之主六五又主卦之主豐以六五爲卦主旅以六五爲卦主巽以九五爲卦主兌以二五爲卦主渙以九五爲卦主二與四亦卦義之所重節以九五爲卦主中孚六三六四成卦之主也九二九五主卦之主也而五尤爲主小過以二五爲卦主旣濟以六二爲卦主未濟以六五爲卦主

上經三十卦

乾 下上皆乾陽之純健之至天道也

坤 下上皆坤陰之純順之至地道也

天曰大生地曰廣生一陰一陽互爲之根迭爲之用生生不窮而萬象皆從此出矣

屯 下震上坎有天地然後有萬物屯物之始生也乾坤之後繼以震坎二象震爲雷坎爲雲雲雷之興陰陽始交而未成澤故其象爲屯

蒙 下坎上艮物之始生者必蒙蒙所以次屯也上艮爲山爲止下坎爲水爲險山下有水遇險而止莫知所之故其象爲[illegible]蒙

需 下乾上坎物之蒙者固宜教誨之尤需飲食以養之故次之以需也陽主進乾剛上進遇坎險未能遽進宜須待而後可進卦之大意取須待之義序卦謂需飲食舉其大者也

訟 下坎上乾飲食者訟所由起也故需之後次以訟也下坎險險則有陷人之心上乾剛剛則有勝人之心坎欲以險陷剛乾欲以剛勝險故其象爲訟剛足以斷險則訟清矣

師 下坎上坤訟之大者則聚衆而興師矣行師事之險者也必有統衆之大將焉二以一陽在下而居中爲衆陰所倚仗大將統衆之象也故爲師

比 下坤上坎師衆也衆无比則无主矣故次之以比五以一陽居君位羣陰比而從之故爲比又上坎水下坤地水在地中相浹而无間比之象也

小畜 下乾上巽物比附則爲聚親比則志相畜天下惟巽順可以柔剛健巽陰也四陰爻也一陰得位得柔順之道矣故能畜五陽以陰畜陽則爲以小畜大

履 下兌上乾履禮也物有小大則必爲之辨其上下尊卑之等而止之以禮焉天在上澤在下上下之分尊卑之義也所言皆柔履剛卑順所處之道也

泰 下乾上坤履得其禮則足以安上治民而泰矣乾居下天氣下濟也坤居上地氣上行也陰陽和而萬物各遂其生成故泰也

否 下坤上乾氣運有循環人事有得失極則必反理勢之常泰之極則必否天處上而氣不下濟地處下而氣不上行陽上升陰下降陽絕不通故否也

同人 下離上乾造化之否必以人事挽回之非剛健中正之君文明柔順之臣不足當其任故次之以同人天在上火炎上上下同氣也又二五相應上下同志也故爲同人也

大有 下乾上離君臣同志以剛明之德治天下則天下享[illegible]之樂而有文明之象矣火在天上火之處高其明及遠萬物

无不照見大有之象也

謙

下艮上坤所有者大不可有驕盈之志也故次之以謙坤上艮下地中有山也地體卑山體高而山復居於地之下謙之象也德崇高而自處卑下謙之義也

豫

下坤上震豫和樂也有既大而能謙則泰而不驕一心有和樂之致萬物有和樂之休承上二卦而爲次也震雷坤地雷出地中順動而宣暢故豫也

隨

下震上兌豫則兩情交暢故兩情交通而相隨也震長男兌少女少女從長男隨之義也又震雷兌澤雷動澤中澤隨而動隨之象也折中以剛爻下柔爻所主在以己隨人也

蠱

下巽上艮承豫隨二卦之次言喜說以隨人必有事艮山巽風風遇山而回物撓亂也是爲蠱象在文爲蠱皿皿有蠱自相糜爛蠱之義也卦象所以成蠱卦才所以治蠱也

臨

下兌上坤蠱事也臨大也有事於治蠱必大其張弛而勳績之所就亦大也地在上澤在下以高臨卑之象也臨民臨事凡所臨皆是卦取自上臨下之義

觀

下坤上巽物大然後可觀故次臨以觀風行地上徧觸萬類周觀之象也陽上陰下羣陰仰觀乎陽觀之義也又有門闕重複之象故取象于觀

噬嗑

下震上離上有所示下有所御則上下相合而无足以間之者矣其猶有間之者必明以燭之威以斷之而去其間噬齧也嗑合也口中有物間之齧之而後合也

賁

下離上艮賁飾也相合者必有文以飾之也人之合則有上下威儀物之合則有班次行列山下有火山者物之所聚有火照之物被其光賁之象也

剝

下坤上艮物必有飾飾必漸盛文之獘也不可久也必以漸而銷滅矣陰盛陽微大地之羣邪進而漸逼高山之碩果一息僅存危哉剝乎

復

下震上坤物无剝盡之理剝極于上必復生于下盛衰相爲循環之定數也冬至一陽復生于地下羣陰又將以漸而消矣

无妄

下震上乾一陽來復反上之純陰而爲純陽陽壯實實故无妄也又上爲乾天下爲震動動以天而不參以人合二體而爲无妄之義也

大畜

下乾上艮畜止也聚也止則聚矣无妄則實實者物之所止而聚也取天在山中之象則爲畜聚取艮之止乾則爲畜止總言所畜者大也

頤

下震上艮物止而聚則必有以養之頤養也下動上止頤之象也飲食以養人之身而天地養萬物聖人養賢以及民物其道皆具于頤卦之中也

大過

下巽上兌物得所養則大變中之四陰而爲四陽大者過矣本末弱弗勝其任所謂非常之事柔者不足以當之也然內巽順外和說則亦可從容處之而无蒯推之患也

坎

下坎上坎坎爲水水體實陷於地而爲險重坎險而又險其險大也其險大則所以處之者不可无善道也以中實處之无足以陷之者矣

離

下離上離離爲火火體虛麗於天而爲明重離明而又明其明盛也其明盛而所以處之者亦不可无善道也以中虛處之无足以蔽之者矣

萬物生於乾坤乾坤之生物資水火以爲功水火乾坤之大

用也故上經以乾坤始以坎離終又坎爲月離爲日坎而又坎離而又離日月重明之象也自有乾坤以來泰否剝復相爲循環而日行於天月印於地莫之易也乾坤之色藉坎離而不毀矣

彖辭之元亨利貞與諸卦同孔子乃以之爲四德焉元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德

諸卦以剛柔相應乾坤以同德相應

理无形也假象以顯義龍之爲物神靈不測故以象乾道變化

初如伊之耕莘呂之釣渭二則三聘之勤後車之載矣

上經

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

乾者健而无息也元大也亨通也利宜也貞正而固也筮得乾卦者必大通而宜於正固也蓋乾德剛健剛則有立健則有爲有立有爲事无不就功無不成然必始終一於至正而後可大通也　彖辭乾字六奇卦之名也六畫皆奇下上皆乾陽之純而健之至也其成形之大者莫過於天故名之爲乾而擬之於天也

初九潛龍勿用

凡畫卦自下而上故以下爻爲初九者陽畫也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占爲勿用當養晦以俟時也　天地之氣有升降君子之道有行藏惟其時而已矣此如子月一陽之生君子未用之日也　初在地之下故其象爲潛

九二見龍在田利見大人

九剛健二中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人謂其德已著利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以成其功天下亦利見大德之人以被其澤也　二於三才爲地道地

九爻有占无象象在占中有象无占占在象中此皆占辭也而象在其中　或云若字終日乾乾夕惕若象也厲无咎占也

居下體之上故異於二之在田居上體之下故異於五之在天初離下體入上體故為改革之際以陽居陰非躁進之資故其象占如此

此九五與別卦九五不同剛健而純中正而粹非聖天子不足以當之

上即田是可以有為有益之處陽氣發於田則萬物有生育之幾大人見於世則萬物有仰承之幾　二在地之面故其象為見

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

陽爻陽位居下之上而不中乃危地也然性體剛健有能勤勤修省夙夜不寧之象故其占如此言憂厲如是雖處危地而无咎也　君子之持身无刻可自逸也不自逸則不至貽悔於己取羞於人矣　三於大成卦為人故不曰龍而曰君子

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是者下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退進非貪位退非沽名可以投事幾之會可以免失身之辱何咎之有　四近于天躍象上卦之地爻淵象

九五飛龍在天利見大人

剛健中正處於至尊以聖人之德在天子之位故其象如此其占為聖人得天位利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也　五大成卦之

當極盛之時便以亢滿示警此易之垂戒大義也

用九不專為本卦羣龍亦不必六畫皆奇凡卦以剛健用事不失之猛厲乃為善用剛健而吉也用六亦此意故曰因乾坤以為六十四卦之通例

行天莫如龍行地莫如馬故乾以龍繇坤以馬象

本義以先迷後得為句主利為句折中以先迷後得主為句利字屬下文連西南得朋讀均不如以先迷為句後得主為讀利字為句文順而義妥也

天爻又上卦之人爻故其象如此

上九亢龍有悔

陽極於上過上而不能下動必有悔故其象占如此惟聖人知進退存亡而不過則不至於有悔也

用九見羣龍无首吉

此以六爻之變而繫之以占決之辭　六陽皆變剛而能柔象龍之剛猛在首而今皆見其无自動剛不臧而吉矣人稟剛健之德多近於猛厲猶龍之首不過於猛厲猶龍之不見其首也

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也牝馬順而健行者也遇此卦者其占為大亨而利以順而健為正也如有所往居先則无所主故迷居後則得所主而无不利矣西兌南巽離皆陰之類坤之朋皆代乾致役者衆力可以相濟故利於得之也東震北乾坎皆陽之類非坤之朋稟令歸功已不得私焉故利於喪之也得朋者率類以從陽喪朋者絕類以從陽臣事君妻從夫之道也隨遇而安以正自持乃无往而不吉也　牝馬全是健牝牛全是順牝馬順而健者也

[illegible]陽消長之際[illegible]
尊卑之所由分也聖人每致夫扶陽抑陰之戒所以贊化育而參天地也夫有神則有形有君父夫則有臣子妻陰與陽合德者也陰何可少哉惟是其欲行其私則以陰干陽始於微而漸至於盛為害滋大矣是當有以化之使順於陽也

二多凶故聖人於乾坤之三爻其辭獨詳

不順則專而无統不健則无以配乾順而健坤之正也

坤字六耦卦之名也六畫皆耦下上皆坤陰之純而順之至也其成形之大者莫過於地故名為坤而擬之於地也　卦例內為西南外為東北內外同類朋之象也

初六履霜堅冰至

六者陰畫也陰始生甚微其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也占者當有以防之矣

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有常坤之方也德合无疆坤之大也二中正得坤道之純者故其德內直外方而又盛大順天理之自然而无所增加造作於其間不習无不利也　六爻惟二得坤道之純可當得一全坤故无取於五之應也

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事雖歸美於君而不居成功然職分居此則當終其勞也

六四括囊无咎无譽

四近五无相得之義乃上下閒隔之時危疑之地也者

[illegible]將[illegible]得此爻
[illegible]為大吉予服恐[illegible]
[illegible]之事則可不
[illegible]致崩果敗此可
[illegible]法矣

[illegible]用九之[illegible]
[illegible]之卦[illegible]震[illegible]下[illegible]

致罪譽致疑惟自處以正謹密如囊口之結括則可以免於罪免於疑也　四與五不相得者猶妻妾之不相谷也又如柔順之人遇幽暗之人不可輕與之有言有為也　內外无應不交故其象如此

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊守正居中安於其分順德充諸內而見於外故其象如此而其占為大吉也

上六龍戰于野其血玄黃

數極必反上六陰之極將變而陽陰陽相薄所以戰戰則血肉狼藉矣戰于卦外故曰于野陰薄陽不曰與龍戰而曰龍戰不予陰以敵陽也　其血玄黃言陰陽雜而玄黃欲辨非兩敗俱傷也　冱寒之候陰氣盛極陽氣已動陰氣迫之有此象也大亂之世真人將起而雜横紛糾猝未就緒亦此象也

用六利永貞

陰當柔而難以常守其正故凡用六之道利於常守其正也所謂順而健者是也

☳☵震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也物始生而未通也故象屮穿地而未申也震動

坎一陽陷於二陰之間其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水

卦言利建侯者其事也爻言利建侯者其人也

在下坎險在上能動乎險中難可以亨宜守正而未可遽進故其占大亨而利於正但未可輕有所往耳又初九陽居陰下爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故利於建侯也

初九磐桓利居貞利建侯

初以陽爻在下乃剛健之才當屯難之世而居下位者也欲往濟屯而未能故磐桓遽進則犯難故宜居正而固其志又一陽居二陰之下有以賢下人之象宜爲民之所歸故利於建侯也　磐大石也桓雙立爲桓初剛而在下有磐石柢柱之象

折中云屯如邅如讀斷言二之自處如是也乘馬班如連下讀言彼乘馬者非寇乃吾之正應也乘馬謂五言其爲正應而可從也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二近於初爲剛陽所逼故屯難而邅回乘馬欲行求正應之九五而班布不進也然雖未能自濟而居中得正自守以義初卽非爲寇害而求與已相親暱非我之匹不妄許也至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣　乘剛乘馬象陰爻偶班列象

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

以柔居剛不中不正必將妄動旣不足以自濟又无應援將安往乎如卽鹿无虞人導之惟陷入於林莽中耳

六[illegible]膏如[illegible]之高貴[illegible]也　食[illegible]行[illegible]延利民之[illegible]皆[illegible]爲[illegible]　民之具是亦屯其膏也

君子見幾不如舍而勿逐往則必取窮吝也　鹿林坎象出此入彼幾象无應于上可舍象

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四以柔順居近君之位獲於上者也而才不足濟屯故欲進而止乘馬班如也若能求賢自輔則可濟矣初陽剛之賢已之婚媾也求與四共輔陽剛中正之君四往應之則吉而无所不利也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五居尊得正有剛明之資以輔之則可以濟屯矣以其无臣也故施爲有所不行德澤有所不下以威權不伸而屯其膏也威權已去必以漸正之乃吉若驟欲正之則反致凶敗矣

凡卦以陰陽爻之少者爲主此以二陽爲主然五坎體陷而失勢初震體動而得時故初之爲屯之主餘皆因初以起義四應初則往吉二不應初則往吝二乘初則不[illegible]上遠初則泣血[illegible]

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之極進无所之憂懼而已故其象如此

程傳多主君臣言舉其大者也亦以規時也其實所包者廣天下之所莫能外也故易卦之所謂時人人有之如屯士之窮而未達屯也農商之不遂年而饑於市亦屯也聖言可以包天下萬世之无窮豈爲一人設哉知此則初自爲初之屯德可有爲而時未至也二自爲二之屯道有可合而時宜待也五自爲五之屯權未可

[illegible]天地間有君師乾
[illegible]之[illegible]繼以屯主震
[illegible]一陽而曰利建侯
君道也又繼以蒙主
坎之一陽而曰童蒙
[illegible]爲師道也君師之
[illegible]皆利於貞

以自振爲之宜以漸也餘三爻倣此他卦皆可類推[illegible]其所處之位則異其所處之理也

䷃坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙有可發之理亨之義也六五爲蒙之主九二發蒙者也我謂二也五有柔順之德方在童蒙與二爲正應而中德又同五能用二之道二能發五之蒙然當自重其道待其求我而後應之无往教之理故爲之取象於筮凡筮者初意精誠著必告之吉凶再三則幾於戲玩不告之矣言求我之童蒙必至誠一意以求之則告之瀆則有戲玩之意而不告也然以二之居陰也故又戒之以宜於正焉 [illegible] 以發蒙者爲主而蒙者次之 艮少男童蒙象坎取言象主教事告象坎爲水爲瀆借爲瀆慁之義合二體觀之有瀆而止之象故曰瀆則不告揲蓍先得內卦故內卦爲初筮

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也發之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂而不舍則致羞吝矣 坎一陽陷二陰之間故爲桎梏象

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛爲內卦之主統治群陰當發蒙之任者然性不齊未可槩視爻之德剛而不過爲能容之象又以陽受諸陰爲納婦之象又居下位而能任在上之事爲子克家之象故占者有其德而當其事則吉也 包蒙納婦通一卦而爲言也子克家以應五而言也又包蒙言其量之有容也納婦言其志之相得也子克家言其才之有爲也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三以陰柔處蒙闇不中不正正應在上不能遠從近見二爲羣陰所歸得時之盛舍其正應而從之是見金夫而不保其身取女得如是之人无所往而利矣 坎爲弓脊骨身之弓也故坎爲躬象 一說上陽爲夫剛有金象三舍其同體而往應之不有躬象

六四困蒙吝

四既遠於陽又无正應无由發其蒙爲困于蒙之象其可吝甚矣 初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位三五又與陽應惟四所比所應所居皆陰困于蒙者也蒙豈有不可教者以不能親師取友而自取吝也

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽于人故其象爲童

蒙而其占爲大吉也　君以剛健爲體而虛中爲用臣以柔順爲體而剛中爲用君以虛中行其剛健臣以剛中守其柔順則上下交而志同矣

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

以剛居上治蒙太過故爲擊蒙之象然攻之甚深則必將肆爲强暴反以害之故不宜也惟捍其外誘全其眞純雖甚嚴密適爲得宜凡事皆然不止誨人也　上爲首剛畫似梃以梃加首擊象

䷄乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者待也以二體言之乾之剛健上進遇坎險而未能遽進故爲需待之義以卦才言之五爲需之主有剛健中正之德而誠信充實于中有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險不足陷之矣故利涉大川　凡遇時勢之未可爲從容以待機會而不失之躁急則胸襟灑落終亦无不可濟也　中實中虛相應皆取孚象坎爲月光象爲通亨象乾在坎後出于淵也利涉象

初九需于郊利用恒无咎

以遇險故需而未進初最遠于險故爲需于郊郊曠遠

初以剛居剛恐其躁急雖遠險猶有戒辭二以剛居柔雖近險不害其爲吉此可識剛柔之用

郊泥沙之象覩坎水遠近而爲言也

柔得正雖危亦安此可識處險之道矣

九五能盡需之道者擧之以寬而居德不入於正助之槩者亦此義也

初以用恒免咎二以柔中得吉三以敬慎

之地安守其常則无咎也

九二需于沙小有言終吉

坎爲水水近則有沙二去險漸近故爲需於沙雖未至於沾濡已小有言矣然而居柔守中必无患害故終吉

九三需于泥致寇至

泥逼于水矣進逼於險當致患害之至三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也非敬慎鮮不陷矣

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是雖在險而無患也

九五需于酒食貞吉

酒食晏樂之具九五陽剛中正克盡其道故所須必得而極其貞正可謂吉矣　需之爲義最廣其大者莫如王道之以久而成化不急於淺近之功蓋繼屯蒙之後旣治且教使之樂樂而利利世變而風移其在於需乎但以諸爻之處險偏於一義者槩之則需與蹇困何異哉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

入于穴陰極而陷之象速者主召客之辭三人乾三陽

不敢四以柔而免難上險陷之極亦以敬而終吉益知所以處險之道矣

需之小有言人不能不小有言也此之小有言我不得已而小有言也

之象下三陽皆非與上應也需極並進有不速而來之象上柔順有敬之之象古者在險陷中於非意之來敬以待之終得吉也

☰☵坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

乾剛坎險上剛以制下下險以伺上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟之道也孚者由中之信人有由中之信而爲他人所窒不得已而與訟訟之時亦須恐懼兢業而不自安於中則吉也終訟窮竟其事求勝不已則凶矣利見大人求九五剛健中正之大人辨其曲直也以剛乘柔以實履陷故不利涉大川也　二五中實孚象兩剛相敵窒象坎爲加憂惕象

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟故其象如此

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故退歸而逋逃三百戶邑之小者言自處於卑約則可以免於災患而无眚也　坎爲隱伏逋象又爲多眚逋則去其剛險而變爲坤爲邑人三百戶象則无眚矣

訟險事也初以不永所事而吉三食舊德而吉二四上剛也二與五對揆勢不敵而不訟四與初對顧理不可而不訟以其居柔故二无眚而四安貞獨上處卦之窮下與三對柔不能抗故可必勝而究不免於辱訟所爲以能止爲難也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食舊德貞安其分所當得不與人競利而自守以正也六三陰柔非能訟者故守舊而歸於正雖危終吉或從上九所爲勢不敢違而力亦不能競功故无成

九四不克訟復卽命渝安貞吉

四以陽剛居健體不中不正本爲訟者也承五乘三而應初五君也義不敢訟三居下而柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對敵故訟无由興不克訟也以其居柔故復就正理變其不安貞而安貞焉則吉矣

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也訟而有理必獲申矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾以剛居訟極終訟而能勝或可徼榮一時恐不能免大辱也故有錫命三褫之象極榮辱之懸殊以警之聖人之垂戒深矣　乾爲衣坎有帶象訟終變褫象

☷☵坎下坤上

師貞丈人吉无咎

坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中二以剛居下而用事五以柔居上而任之爲人君命將出師之象一陽而五陰順從爲統衆之象故其卦爲師貞正也丈人長老之稱利於得正而用老成之人乃吉而无咎也　兵出有名非貪非憤貞也丈人不必齒位之尊才德足以任其事者是也

初六師出以律否臧凶

初師之始師之所係甚重當謹之於始出師以義禁暴誅亂而乃動行師有紀號令約束之必嚴皆所謂律也失律則不善立見凶敗矣　坎爲律又險也陷也故其

象如此

九二在師中吉无咎王三錫命

九二爲衆陰所歸而有剛中之德在師專制而得中道威惠並行故得吉无咎也處之盡善則能成功而安天下无負上之寵命故錫之至於三也

六三師或輿尸凶

以陰居陽才弱志剛不中不正犯非其分故卒徒撓敗輿尸而歸也　凡下卦恒取輿象坎又爲輪故取輿象三爲大成卦之入爻居多凶之地故有此象

六四師左次无咎

兵家尚右右爲前左後故八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左凡剛爲右柔爲左

四陰柔不中非能進而克捷者也知其不能而退故左次全師而反不冒進以取覆敗之禍故无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

五君位師之主也故言興師任將之道師之興必譴寇賊爲害於生民不得已而奉辭以伐之若禽獸入田害稼義宜獵取誅之有名乃得无咎然而命將當以長子爲之如下之二是也若以三四弟子爲之是以小人參之也則必有輿尸之禍雖兵出以正而亦凶也　田有禽利執言是師貞意長子帥師是丈人意　田有禽亦自坎之九二取象九二取將象又取禽象所謂橫看

成嶺側成峯也

上六大君有命開國承家小人勿用

上師之終也功之成也大君以爵位命有功開國而封之爲侯承家而使之爲卿大夫若小人雖有功優以金帛可也蓋智勇之人不必皆有德有以節制之未見其害有民人有社稷恐以驕盈而賈禍也　坤爲國邑故取開國承家象卦陰多不用事小人勿用象

六爻中將將將兵爵禄賞功麾所不載

一陽之卦得位者惟師比比得君位師得臣位

☷☵坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

原再也筮占度也詳審之意夫者剛立之稱九五陽剛

六十四卦惟蒙比以筮言蒙初筮比原筮者蒙當視其初之專比必再致其謹審也

不寧方來指下四陰而言後夫凶指上一陰而言

疏遠之臣不恤身家爲朝廷宣思効力亦足蒙朝廷之知遇是无咎而有它吉也

中正五陰比而從之以一人而撫萬邦以萬邦而仰一人之象筮者得之則當爲人所親輔然必再占度果有元善長永貞正之德然後可以當衆之歸而无咎果有其德凡不能自安者皆將來求親比若求比之志不速而後雖夫亦凶矣大抵人生天地之間未有不相親比而能自存者雖剛強之至不能獨立也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

相比之道以誠信爲本故比之始必有由中之誠信乃无咎也誠信充實若物之滿於缶中不惟无咎而且有它吉初與五非正應而最遠有孚足以感格之終亦必

初比於五先也二應也四承也六三无是三者之義不得比於五矣

二應五在內卦故曰比之自內四承五在外卦故曰外比之易

應之矣故有它吉

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也

以中正之臣比中正之君非汲汲以求比不自重者也

六三比之匪人

陰柔不中正乘承應皆陰所比皆非其人之象悔吝可知矣二中正而謂之匪人隨時取義各不同也

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五爲得其正吉之道也　陰柔不中之人能比於剛明中正之賢則不至於壞其節而喪其

以下卦爲內上卦爲外而二體又各有內外初三爲外二爲內四上爲外五爲內

事矣故吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五陽剛則明而不暗中正則公而不私無邀結呴煦之意所以爲顯比如王者田狩開一面之網而不合圍只取其不出而反入者禽之前去者不追也邑人不誡言近郊之處署不驚擾蓋非以威力迫之也開誠布公誰不樂於相比吉何如之聖人以大公无私治天下於顯比見之矣大率人之相比者莫不宜如是也曲從苟合以求人之比已與枉已以求比於人皆非比之義也

上六比之无首凶

天下惟巽順可以柔剛健一陰正位得柔順之道矣故能畜五陽

首始也陰柔不中處險之極非克終者也始比不以道隙於終者天下多矣其凶可勝言乎

☴☰乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小謂四之陰也畜止也西陰方也雲氣之興皆自四遠故曰郊也內乾外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故當亨通然雲起陰方陽上進而不能止之則不和而不能成雨畜未極而施未行也故爲密雲不雨自我西郊之象以人事擬之則是臣子志在國家未能得君父之和合也

初九復自道何其咎吉

復反也初以陽剛居健體志欲上行而爲四得時得位者所畜止故復言旣未可進則退而以正道自守何咎之有自守卽足以自適不特无咎而且吉也天地間氣化人事皆有陰畜陽之時不宜過剛躁動也初位正故有此象　本義程傳以復爲進折中以爲反也從之

九二牽復吉

三陽志同以其剛而中者獨九二也故雖漸近於陰而能與初牽連而復亦吉之道也

九三輿說輻夫妻反目

三剛而不中躁動而爲陰所畜不能自進有輿說輻之象進不利於行也又以志剛不中而與之爭故又爲夫妻反目之象退不安於室也　三四夫妻象互離爲目四外乎于五反目象

六四有孚血去惕出无咎

一柔敵衆剛必見傷害惟盡其誠信則可以感之故其傷害遠其憂懼免也如是則可无咎以柔畜剛之道也

九五有孚攣如富以其鄰

五以中正之德能宏其量推誠以待下則中情攣固積誠之滿而富矣以誠感者鄰亦以誠應之而惟我左右

未有夫不失道而妻能制之者也反目三之自取

上下志間不實心則不能相交故曰富以其鄰不虛心亦不能交故曰不富以其

之以得其力矣　本義程傳鄰謂初二三上也折中從之謂四也取君臣以誠相交之義當從折中

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

處安其所也載積滿也幾望猶未望也三陽上進一陰不能止畜之不固故爲密雲不雨至上九則極矣畜道成而陰陽和故爲旣雨旣處之象蓋尊上陰德至於積滿而然也婦月皆陰也陰加於陽雖正亦危而不安當陰盛而將與陽敵之時君子猶有行焉凶之道也

☰☱兌下乾上

履虎尾不咥人亨

履躡而進也虎剛猛之獸乾三陽虎之象也上爲虎之首四爲虎之尾兌履乾之後履虎尾之象也虎口中實而不開不咥人之象也以和悅躡剛強之後自當不至於傷害也所履卑遜如是何往而不亨乎然非阿容依媚也恭順不失其正所謂剛中而柔外也

初九素履往无咎

初陽剛之才可以上進然以无應於上安於卑下素位而行則其處也有以自樂其出也可以有爲以是而往自无咎也持身如是所履正矣　初比應皆无相雜之文故爲素履象

象通一卦而言則上九虎之首虎口實而合故不咥人此據一爻而言三爲兌之上猶虎口虛而開故咥人

三多凶以柔居剛其尚宜也四多懼以剛

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中而无位无應君子未得志之時而自守以獨故其心廣大寬平无入不自得是幽潛守正之人也豈不綽有餘地而吉乎　剛中坦坦象二人爻又爲田又兌爲澤人隱田澤之間幽人象

六三眇能視跛能行履虎尾咥人凶武人爲于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此又剛武之人得志而肆暴之象如秦政楚羽豈能久也蓋三以陰居陽以柔履剛謂其明耶則衆陽而獨陰謂其不明耶則又居於陽眇能視而視終不明之象也謂其能行耶則衆剛而獨柔謂其不能行耶則又履乎剛跛而能行而行終不遠之象也體陰而用明才弱而志剛又不中不正不自度量而一於進致於蹈危而取禍如履虎尾而受咥人之凶也又爲剛武之人自爲大君則得志而肆暴剛武之人爲大君所用則逞氣而僨事所謂暴虎馮河死而无悔吾不與者也　中爻互離目象兌爲毀折在目爲眇在足爲跛中互巽一柔蒙重剛似披堅武人象

九四履虎尾愬愬終吉

四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能愬愬

居柔其吉宜也

折中 採象傳履帝位而不疚以爲能常存危厲之心雖夬於履而可无大過似不合大易垂戒之意

履之六爻皆以柔爲吉剛者多好夬任剛而行後多可悔也

君臣同志則進君子遠小人而天下太平矣

陽主生息故稱大陰主消耗故稱小

畏懼而終吉

九五夬履貞厲

以中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬履然而聖人勢足以專猶盡天下之議而芻蕘必採若恃其剛決行不顧雖得正亦危道也

上九視履考祥其旋元吉

人之所履觀之於始未可定也觀於所履之終以考其祥若周旋完備无虧則元吉也

䷊乾下坤上

泰小往大來吉亨

天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰往往之於外陰氣上交也大謂陽來來之於內陽氣下降也陰陽和則萬物生吉而且亨也

初九拔茅茹以其彙征吉

茹根之相牽連者彙類也初以剛明之才而在下時否則退時泰則進君子之進必與其類相引如茅之根然拔其一則牽連而起矣三陽在下相連而進拔茅連茹以其類萃於朝廷征行之吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道

平陂往復者天道之
不能无艱貞勿恤者
人事之所當盡持守
造化之力不可諉之
於天也

陰虛陽實凡言富者
皆陽爻凡言不富者
皆陰爻

者也包荒有含宏之量用馮河有果決之才不遐遺有[illegible]
深遠之慮朋亡无昵比之私四者處泰之道也有其[illegible]
者二所以合於中行而无負乎六五之專任也　三陽
爲彙故曰包荒健行馮河象遠應乎外不遐遺象上下
分應朋亡象二得中故曰中行

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三泰之盛也盛極將衰否欲來之時也无平不陂无常
泰也无往不復陰當復也天道之必至而有孚者也知
其必至方泰之時不敢安逸當艱危而正固則可以无
咎盡人事以防之則所謂陂而復爲必至之孚者可以

勿憂我固有之福可以長享矣　陽平陰陂无一爻不
相應故爲无平不陂无往不復象艱恤皆三爻惕厲象
坤取福象

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

四五君相之位下交之主四正陰陽交泰之爻翩翩羣
飛而下之貌不富者謙虛而不自滿足也鄰指五上四
能挾其並居之鄰相從而下以三陰皆欲求陽故不待
告誡而同志以下孚乎陽也　傳義皆以爲陰將起
而妨陽此從折中之說言三陰皆虛己以內交三陽也

六五帝乙歸妹以祉元吉

泰之征吉引其類以
有爲否之貞吉潔其

以柔居尊爲泰之主虛己以下應九二是能任其賢臣
如帝乙之歸妹降其尊以下從乎陽也則以之受其福
祉有不成治平之功而大吉者乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

掘隍土積累以成城如治道積累以成泰上泰之終六
以陰柔小人處之將反泰而爲否如城土崩圮將復反
於隍當此時失泰之道則上下之情不通衆心離散豈
可用也教命僅行於親近雖得正而不能保泰可羞也

☰☷坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否之時其勢歸於匪人匪人用事不利於君子之行其
正道也必多方擯去以便其私君子亦不利於固守其
正道也亦隱而不出以俟其時焉大往乾往居外陽衰
也言君子失志凡一切紀綱法度之所以治天下皆廢
壞之小來坤來居內陰盛也言小人得志凡一切奸邪
陂僻之所以亂天下皆肆爲之一一與泰相反也　本
義之匪人言非人道之常也又以之匪人三字爲衍文
余道以爲其勢歸於匪人義似明了未知可否

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰上皆有應以在否之時隔絕不通故无應義三陰

身以有待作者七以人是也

在下亦小人連類而起之象也當此時而君子能守其[illegible]正道不爲所污則吉而亨矣

六二包承小人吉大人否亨

二之質陰柔而居中正志所包畜者在承順乎上爲身之利小人之吉也大人當否以正自處身之否乃道之亨也　本義以爲包容承順乎君子世固亦有此等小人也

六三包羞

不中不正而居下體之上非守道安命者也忍耻冒處故曰包羞

九四有命无咎疇離祉

否過中矣將濟之時四以陽剛健體居近君之位是有濟否之才而得高位也必所爲合於天理无一毫之咎則轉否爲泰不特一人之利同類皆將附麗而受其福矣　程傳以命爲君命項氏以命爲天命余不甚了然僭易此說未知當否　中爻互巽有命象四爲上卦之地爻有田疇象借爲疇類之疇坤取祉象

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

苞桑叢生之桑也其根甚固以陽剛中正之德[illegible]故能息天下之否以馴致於泰大人之吉也[illegible]

以陰柔處泰之終故不能保泰而爲否以陽剛處否之終故能傾否而爲泰否泰反復天乎人也

於否故有其亡之戒有恐懼危亡之心則有苞桑繫固之象矣　三爻下應皆有亡象故叠言之

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極必能以果斷之才盡否之根而除之其屏小人也必嚴其革虐政也必淸所謂傾否也當傾之之時許多紛糾索須費手故先否然陰不敵陽邪不勝正必能反否而泰故喜　先儒皆以先否爲否極之時余覺其未順僭創此說未知當否　自上應下傾象陰陽相得喜象

☰☲ 離下乾上

同人之初隨之初皆曰出門謹之于出門之初則不苟同不苟隨　以卦體言之則有大

同人于野亨利涉大川利君子貞

于野謂曠遠而無私也是大通之道也聖人以天下爲一家中國爲一人何艱危之不可平何險阻之不可濟乎故利涉大川然所以同之者必以君子之正道而无昵比之私乃爲利也　極目所望地遠天處爲野二居地應天大同无外故爲于野象

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上無應與心无係吝非有所昵比者故曰于門謂其博而公也如是則无咎矣

六二同人于宗吝

同之象以爻義言之則示阿黨之戒

二雖中正有應於上卽偏係於所私而不能大同也各之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

三與上爲正應而不相應三欲起而敵之以居下體而不敢顯與爲敵故爲伏戎於莽之象又內負不直難免畏懼以居下體之上故爲升其高陵以顧望之象如此至於三歲之久而不敢發則不能盡同人之道矣

九四乘其墉弗克攻吉

四與初爲正應而不相應四欲從而攻之四在上而初在下故爲乘其墉之象然以居柔有自反而弗克攻之象是雖未盡同人之道以改過而得吉　三爲下卦之墻四在上乘其墉象居柔弗克攻象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正應於下同心者也然上欲下交下欲獲上或有忌嫉間隔之者三四是也故未同而號咷旣同而笑也小人之剛强每有沮善之力必出之以果斷如大師之克敵乃得同心相遇也　離乾皆取聲音故有號笑象五陽大師象

上九同人于郊无悔

始有同終或有悔處荒僻之郊雖无同亦无悔也

比以九居五應之者五陰民庶之象也大有以六居五應之者五陽賢人之象也故比之吉无咎不如大有之直言元亨也象直言元亨更无他辭者惟大有與鼎皆以尙賢養賢之故也

乾下離上

大有元亨

一陰居尊得中五陽宗之諸爻之所有皆其有也豈不大哉乾剛健離文明應天時行所有者大故亨亦大也

初九无交害匪咎艱則无咎

當大有之時以陽居下上无係應而在事初未涉乎害何咎之有然必艱以處之乃可决其无咎也

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下爲六五所倚任剛健則才裕居柔則謙順得中則无過所以能勝大任如大車之任重致遠而无咎也

九三公用亨于天子小人弗克

三居下之上公侯之象也以剛正之德遇下賢之君朝獻於天子而蒙禮遇之隆不若小人之自私所有而弗克然也　亨同享古通用

九四匪其彭无咎

五柔中之君四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎

六五厥孚交如威如吉

虛中處尊以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交

也然君道貴剛太柔則廢以威濟之則吉也　既有誠信以接下而人信之又有威嚴以自重而人畏之爲大有之君而剛柔得宜吉莫大焉　六五與下四陽皆有泰交之義爻孚象離爲甲胄威象

上九自天祐之吉无不利

天道惡盈上九居大有之極易至於盈而以離虛上明之至也故能不居其有行順乎天自能得天之祐享其福慶吉无不利也　折中此蒙五爻而言之也五之厥孚威如剛柔得中而又尚上九之賢故其終也得天之祐而吉无不利

䷎艮下坤上

謙亨君子有終

有而不居謂之謙以謙自處何往而不亨乎君子安履乎謙終身不易自卑而人益尊自晦而德愈顯所謂君子有終也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔居下謙而又謙君子之行衆所共與也以涉險難何不濟矣　在下卦之下謙而又謙之象互坎有涉川象

六二鳴謙貞吉

上三爻皆利而无害下三爻皆吉而无凶易中吉利罕有如是純全者謙之效固如此乎

謙德積於中謙光發於外聲音顏色間无不見其謙惟處中而得其正故吉也　艮取聲音象山鳴谷應之義也

九三勞謙君子有終吉

三以一陽居下之上履得其正是上爲君所任下爲衆所從有勞於上下而能謙之君子也又以剛居正久而不變德之最盛者矣故无往不吉

六四无不利撝謙

撝施布之象如人手之指麾也四居近君之地在功臣之上當恭畏以奉謙德之君卑遜以讓勞謙之臣動作施爲无不利於撝謙也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

財能聚人富者人之所歸也五以柔居尊處中接人而爲衆所與是不富而得人之親也德盛而威行雖以之侵伐強叛而亦无不利矣然則謙非一於柔也謙而能剛乃所以爲中也

上六鳴謙利用行師征邑國

上六謙之極聲聞自孚於人人之所歸可以行師師以人和爲貴也然質柔則才有所不及无位則力有所不足不能布昭神武於天下止可征己之邑國而已

謙非難勞而謙爲難乾之三以君子稱坤之三以有終言謙之三兼乾坤之占辭所謂勞者即乾之終日乾乾謙者即坤之含章也

中有震無坤則言建侯而不言行師謙有坤无震則言行師而不言建侯此合震坤成卦故兼之

一陽五陰之卦其立象也一陽在上下者爲剝復象陽氣之消長也一陽在中者爲師比象衆之所歸也至於三四在二體之際故以自上而退處於下者爲謙自下而奮出乎上者爲豫三四謙豫成卦之主也

☷☳坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也震動坤順動而得順己心之樂也順而後動人心之樂也上下和樂故可以建侯可以行師建侯取震之象行師取坤之象

初六鳴豫凶

陰柔小人上有强援竊時主事故不勝其豫至發於聲音輕淺如是凶之道也

六二介于石不終日貞吉

豫易以溺人二中而得正是上下皆溺於豫而獨能中正自守其介如石也安靜而堅確則思慮明審幾動卽覺不俟遲之旣久而失於昏冥也如是則動靜不失其正而吉矣

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也上瞻望於四而不爲四所取故有悔四豫之主與之切近遲遲不前則見棄絕亦可悔也一不中正進退皆悔故君子不可无處己之道也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

萬物由雷以豫五陰由陽以豫四以陽剛之大臣而任上事豫之所由也得以大行其志而致其君於尊榮致其民於樂利故大有得然任大責重難以獨力必至誠勿疑以求相助之人則朋類合而從之若簪之總衆髮以安其冠矣 一剛貫衆柔有一簪貫衆髮象

六五貞疾恒不死

六五以柔居尊當豫之時易於沉溺必固守正道戰競畏惕常如疾病在身則可以持盈保泰而不至死於逸樂所謂生於憂患者也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其居動體故雖已成昏冥之習有以變之則亦可以无咎也

貞其成有渝兩爻之[illegible]爲首尾如人之[illegible]逸樂致死之道也疾而不節則將一病不支矣倘知所懼若雖當有疾而亦可以不死且體之而變其所爲復得性命之理寧獨不死已乎易之垂戒深切矣

隨之象以貴下賤以多聞察所謂舍己從人者也卦義所主在以己隨人人來隨己乃其效也

☳☱震下兌上

隨元亨利貞无咎

以己從人兩情相通故大亨然必以正道相從乃可无咎失其正則有咎矣

初九官有渝貞吉出門交有功

陽爲陰主故曰官陽爲主而陰隨之常也今以剛下柔是其變也故曰官有渝然時當隨而隨之不失其正故可以得吉謂其出門而擇交所隨非門以內之私昵則以隨而有功矣 震爲變動卦故有渝象前偶畫門象往應四出門象陽剛非隨四者故曰交

[illegible]此爻者其得失之諸
[illegible]陽主乎
[illegible]治之原隨
[illegible]孚于嘉吉
[illegible]亂之幾[illegible]
[illegible]孚于例[illegible]

六二係小子失丈夫

初小子也五正應丈夫也柔不能固守或狥近而不及遠故戒之曰若係於所比之小子則失正應之丈夫舍正而隨不正其咎大矣二中正未必至此戒之也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫九四也小子初也三近於四遠於初故係四而失初舍下從上得隨之宜四无應无隨之者近得三之隨必與之親善故三之於四有求必得然宜自處以正不可枉道以詭隨夫上也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

三言有得得乎四也四言有獲獲乎三也三四皆无正應相比而相隨者也九四下爲陰所隨大臣當權羣下相附之象也雖得其正亦危疑之道故凶居此地者能誠積於素動合於道以明哲處之何咎之有

九五孚于嘉吉

二中正之賢人之可嘉者也五居尊得正而中實同德相孚非讒之所得間也則足以資二之啓沃而成其德業故吉　陰陽相際謂之嘉故婚禮謂之嘉禮

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解如有物焉已拘持羈係之又從而維縛之也文王祭享西山神祇而感格无間者用此精誠固結之道也人之相隨亦如是之精誠固結而不可解乃爲隨之極而可以相合无間也

本義先甲三日辛也取更新之義後甲三日丁也取丁寧之義程傳甲數之始事之端也一日二日三日慮之深推之遠也先甲先於此究其所以然也後甲後於此防其將然也余意兩說可以相通故兼用之

王蠱元亨利涉大川歷來無此說而余以意說之也未知可否

器久不用而虫生人久安逸而病生天下久太平而弊生均謂之蠱非一日之故也必世而後見故爻皆以父子言之

本義幹如木之幹枝葉之所附而立者也

☶☴巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

置蟲於皿令其自相吞噬至於糜爛謂之蠱然必有一物焉獨存於其間則是生意未絕也事當敗壞之後亂極當治必有一君子獨立於其間具旋轉乾坤挽回風氣之畧足以正內而正外乘人心危懼之日正可以有爲之時故可以大亨然撥亂非易事也必顧慮完密如涉大川之險而後可亨故爲之究禍亂所由生以圖更新之策防禍亂所必及以爲丁寧之計若慮淺而謀近則勞於救世而亂不革功未成而弊已生矣故曰先甲三日後甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初居內在下而爲巽之主子也父有已壞之緒子能整之則可蓋父之愆而考得无咎矣然必戰競惕勵乃得終吉

九二幹母之蠱不可貞

二以陽剛承五之陰柔有母子之象陰柔失之闇弱蠱

余嘗[illegible]非[illegible]守[illegible][illegible]云不有[illegible]幹枝葉精以滋其榮華家有令子父母因之勿墜譽問

初二三四五言父子而不言君臣臣於君事猶子於父事也上九獨言王侯蓋君臣以義合者也子於父母不可自諉於事外若王侯之事則君子有不可事者矣故君子之出處在事之中盡力以幹而不爲汚在事之外潔身以避而不爲僻

也以陽剛治之幹也然正之則傷愛不正則失義幹之倍難故戒之以不可貞謂不可過執正道以行之也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有爲然所處得正故爲寬以治蠱之象如是則蠱將日深以此而往難免羞吝也　强以立事爲幹怠而諉事爲裕六四體艮之止爻位俱柔止者怠柔者懦安能治蠱乎

六五幹父之蠱用譽

子有幹蠱之名則過歸於親幹蠱而親不失令名是用譽以幹之也幹蠱之最善者

上九不事王侯高尚其事

上九居蠱之外非當事之人也以剛明之才當此之時是賢人君子不偶於世而高潔自守者也故曰不事王侯高尚其事士之高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止知足退而自保者有量能度分安於恬退者有淸靜自得不屑天下之事而獨潔其身者雖有大小之殊皆高尚其事者也　愚意此之上九是當蠱極不可有爲隱而不出者也出則足幹蠱矣五爲王三爲侯上不承五不應三不事王侯象蠱事也上在事外高尚象

臨之八月其說有三一云自丑至申爲否一云自子至未爲遯一云自寅至酉爲觀本義兼取遯觀二說復之七日其說有三一云卦氣起中孚六日七分之後爲復一云過坤六位至復爲七日一云自五月姤一陰生至十一月一陽生爲復本義取自姤至復之說

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽浸長以逼於陰九二以剛中上應六五有可爲之勢又有善爲之道則陰可盡去道可大行故大亨又爲之戒曰陽雖方長至於八月則消矣陽消而陰將漸盛能无凶乎八月謂自復卦一陽之月至遯卦二陰之月陰長陽消之時也或曰謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也

初九咸臨貞吉

卦惟二陽徧臨四陰故兩爻皆有咸臨之象初九剛而得正故貞吉

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故吉而无不利也吉者已然无不利將然也　程傳咸感也初與四應初陽之長感動於陰比它卦相應尤重四近君之位初得正而與之相應是以正道爲當位所信任而得行其正道也故吉二亦以中道感動六五中順之君故吉而无不利如此說是初二感動乎臨我之人也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而以甘悅臨人是以勢位爲樂者也何利之有然悅極而不利則有憂之理既憂則知勢位之无可樂而咎不長矣臨卦以上臨下是有盛大之勢者因盛大勢當有盛大之業豈甘臨者之所能哉　廿兌說象三多取憂象

六四至臨无咎

四居近君之位守正而任賢與剛陽之初切至之臨也故宜无咎

六五知臨大君之宜吉

以柔居尊下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也　坤取知象

上六敦臨吉无咎

尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也自當吉而无咎蓋上六坤之極順之至處臨之終教思无窮容保无疆德厚而物无不載道久而化无不成矣

自上示下曰觀自下觀上曰觀卦名之觀去聲六爻之觀皆平

䷓坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以示人而爲人所仰也九五以中正示天下衆陰仰之所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以進也顒若尊嚴之貌言致其潔清而不敢懈弛一如方祭之始精誠无間則其孚信在中而顒然可仰也分明是篤恭之象

初六童觀小人无咎君子吝

爻皆觀乎九五也小人下民也五陽剛中正而在上聖賢之君也初去之甚遠見之不明如童蒙之觀小人所見淺近其常分也不足咎君子如是則可羞吝矣　厚艮爲少男童象

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外不能明見陽剛中正之德闚觀之象也則宜如女子之守其正而順從耳　偶畫在前爲門故有闚觀象

六三觀我生進退

我生我之所行也三居下之上可進可退故不觀五而觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也

六四觀國之光利用賓于王

四近五執之德化大行有盛美之光四之所親炙也聖人在上宜作賓王朝以輔盛美之治矣　九五爲觀之主則四爲賓象

九五觀我生君子无咎

五爲天下所觀而不敢不自觀也必省察我之所行果无愧於君子之道足以副天下之仰望乃可无咎也行之善否何以知之觀於朝野之向背風俗之淳漓而亦可驗矣

上九觀其生君子无咎

觀我生我自觀也觀其生人觀之也上九雖不當事任而道高德重爲天下所觀仰天下之所觀仰而可不愼乎必果有君子之德乃无愧風勵之資而无咎也

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

有間則不通齧之而合則亨通矣齧之之道宜用獄蓋治獄之道惟威與明而得中爲貴離以照之震以擊之則情僞无所逃无所容而間去矣　卦外剛中虛口之象也中虛之中四一剛又口中有物之象也口中有物則上下相隔齧之而後合故爲噬嗑聖人以卦之象推之天下之事凡一國一家以至萬端之不合由有間之者也去其間則合矣噬嗑治天下之大用也去間在用刑故卦取用刑爲義二體明照而威斷以爲非明斷不足以去間也

初九屨校滅趾无咎

天地生物有爲造物之梗者必以雷電擊擊之聖人治天下有爲斯民之梗者必以刑獄斷制之噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑獄以去頑讒之梗也

初上无位受刑之象中四爻皆治刑之象校獄具也初在下趾象也滅沒而不見也以剛物加於著屨之足而沒其趾故曰屨校滅趾懲之於小戒之於初則其惡不長故可无咎　惡初形而懲之使不得行猶以械加足而不利於行也

六二噬膚滅鼻无咎

膚肉之柔脆而易噬者二以中正之道治罪人罪人易服故有噬膚之象然乘初剛是用刑於剛強之人必入之深痛故有滅鼻之象服人以中正之道而又嚴刑以制剛強之人得其宜故无咎也　中爻互艮鼻象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉肉之堅韌者三以不中不正治人人不心服反欲中傷之如食物而傷其口也雖素行不足服人而以嚴刑治強梗之人則非不當也小有羞吝終无大咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

乾胏至堅難噬金取其剛矢取其直破堅之物也四陽德剛直治難治之獄如噬乾胏得人之輸情服罪如金矢之破堅也然雖有治獄之才亦必其艱其愼而視之艱當重當輕而得其正則得其宜而吉矣

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬而言膚腊胏肉頤中有物之象也各爻中所噬之難易各爻中自具此義

今之上官㕘揭屬員而反爲屬員所揭者是也

以一卦言之九四頤中之物爲強梗者也以六爻言之九四剛直之才治強梗者也

四以剛噬人臣執法

之分在五以柔噬人
不恤刑之仁也

初九動卦梗在妄行
故罪其足上九明卦
梗在不明故罪其耳

乾肉難於膚而易於腊胏六柔而不失之過剛五中而不失之過柔剛柔相濟正得用刑之宜以此治獄而人无不服有噬乾肉而得黃金之象黃中色金剛物言以中道治強梗之人得其中而利斷金也然而五居尊位爲治獄之主獄成而獻之王萬无更生之望必權衡得正而出入之惟允且慄惕於心而毖雖之不作然後可以得用刑之宜而无咎也獄者天下之大命也故雖以四五之善治獄而必有戒辭

上九何校滅耳凶

上无位爲受刑者居卦之終其強梗已甚是惡極罪大當服重刑之人故械首而沒其耳凶之道也

☶☲ 離下艮上

賁亨小利有攸往

柔來文剛陽得陰助有其實而加之以飾也故行之可通然飾可以增其光而要必止而不過勿失其本眞則仍是以柔爲質而以剛爲文也故但可以小利於有所往剛得柔而亨柔得剛而利有攸往此卽天之文也

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁於下舍非道之車而安於徒步之象也自處當如是矣初无所乘卽以不乘爲賁卦之下爲足趾象二三四互坎爲輪有車之象初有剛明之德不苟於所乘爲舍車而徒之象

六二賁其須

須附於頤如二之承三也二陰柔而居中正三陽剛而得正故二附三而動有賁須之象陰柔從陽剛而動亦自然之文也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得二陰之賁而光彩潤澤也然文勝則質喪質喪則文弊要當常久固守其剛正之德則吉濡如互坎之象

諸說不同而歷來未有此說僭刱之以待再質

賁之取義始則因天下之質而飾之以文終則反天下之文而

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四在文明之外爲艮止之始文之盛將變而崇素返質之時也四之自賁者文彩之可觀實雅素之是尙故曰賁如皤如白馬謂初也在上者崇尙質素則在下之文明者亦崇尙質素而上應於四非九三之妨害所能間隔其婚媾初四正應終必相合而親也　互坎有飛鳥象故翰如

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五陰柔爲賁之主敦本尙實崇儉約不崇華麗故有賁於邱園之象陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄

下坤地上艮山地之所有鮮有忽上於山者山之所有時有漸頹於地者故曰剝卦以下剝上小人剝君子剝之義也象以上厚下人君厚民生治剝之道也

漢之黨錮唐之白馬宋之道學明之東林君子雖不免而流芳百世小人究亦不免而且遺臭萬年是剝之之凶當之者獨小人耳小人不足惜也祖宗艱難之業盡爲此輩所毀而禍及子孫禍及黎民其凶可勝言哉

物戔戔淺小之意人而如此雖可鄙吝然與奢寧儉故終吉　艮爲山爲果蓏邱園象坤爲帛束帛象

上九白賁无咎

上九艮體以篤實爲輝光无文之文乃至文也上以此率下以此從風淳俗美故无咎　上陰陽不交故爲白

象

䷖坤下艮上

剝不利有攸往

五陰方生一陽將盡九月之卦也陰消剝乎陽小人剝喪君子又內坤外艮有順時而止之象故君子不利於有所往當巽言晦迹以免害也

初六剝牀以足蔑貞凶

以牀爲象取身之所處也陰氣自下而上漸至於身也陰自下而上剝牀之足將漸蔑貞正蔑沒也君子之貞小人之廬也沒之而小人亦將无以棲其身凶何如乎然君子亦當見幾而作矣　卦似牀故皆取牀象

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹以分隔上下者進而上蔑正之勢不可遏禍將成凶愈甚矣

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而三獨應上之陽剝去其黨而從正雖不合於私黨而見許於公論无咎之道也

六四剝牀以膚凶

陰禍切身將盡君子而貶逐殺傷之不復可爲矣凶不可言也　以已逼上同言事已至此當急爲之圖也

四純柔故有膚象

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之主能率其類使之順序如貫魚然猶后妃以宮人進御而受寵於君則君子得以行其志而已亦得以庇其身當亦无不利也

觀於剝復之間則知碩果潛龍之任重矣士何可以不弘毅

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

上體艮艮爲果蓏故其象爲碩果食如日食月食之食剝陰蝕陽惟上九不蝕故爲碩果不食象下體坤坤爲大輿五陰承載一陽如人在車上君子得輿則可以馭羣陰而行其志也艮又爲門闕一陽覆五陰有廬象並此而剝之則如廬之破壞而不可居小人剝廬則自去所覆且无以容其身矣自古小人害君子小人寧有獨全者哉

䷗震下坤上

七者陽數日者陽物故於陽長言七日八者陰數月者陰物臨剛長以陰爲戒故言八月

剝之端在下最微易

忽聖人示之欲其不忽復之在下最微難發聖人示之欲其知養

泰[illegible]夬五曰中行二五[illegible]之中也益三[illegible]中行[illegible]四在二[illegible]也此曰中行

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陽氣復生於下萬物萌發生之機故亨出入无疾微陽生長无害之者則其類以漸而來无遂咸抑塞之虞故无咎自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然七日當得來復陽德方亨何往不利乎

初九不遠復无祇悔元吉

祇抵同至也一陽生於下復之主也居於事初失之未遠能復於善不至於悔大吉之道也吉凶悔吝生乎動者也初動之始方動卽復是不遠而復

六二休復吉

柔順中正近於初九而能比而下之復之休美者也所資於仁人者大矣故吉

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失危之道也以其能復故无咎聖人開遷善之門危其屢失以戒之復予其无咎以勉之也　下卦之終終始相接故其象爲頻

六四中行獨復

四居衆陰中故曰中行獨與初應故曰獨復與衆俱行而獨能從善之象雖陽氣甚微未足有爲然理所當然

六四在五陰之中也假象以明一心不能驅衆動狥物必至於喪天君也

諸爻以无應爲善初无妄之主而无係應所謂元亨利貞者也

吉凶非所論也

六五敦復无悔

以中順居尊當復之時能篤厚以復於善无悔之道也

以其爲坤體坤地也故有敦厚之象

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

陰厚有難開之蔽柔終無改過之勇失其心體迷而不復凶何如乎當有天災人眚之並至者用此行師必致大敗而且殃及其國而不免於喪殃及其君而不免於亡其凶甚矣震動象坤衆象動衆行師之象坤爲國震爲長子國君象而沒於地下爲以其國君凶象十者數之終至於十年不克征謂終不能行迷於道何時而可行也

☳☰ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

天道无妄動與天合故无妄无妄則有大亨之理然宜於貞正失貞正則爲過眚而妄矣妄則不利於有所往

初九无妄往吉

震陽初動誠一未分非妄動者以此而往任天而動也其吉可知

[illegible]有應於外災自外
[illegible]者也五有應於內
災自內生者也

无妄之福无希覬心
无妄之災无隄防心
无妄之疾无𢕘可心
无妄之極无行動心
方是眞无妄

[illegible]卦災皆以自止爲

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

柔順中正因時順理而无期望之私意有當耕穫而耕穫非有意於耕穫當菑畬而菑畬非有意於菑畬之象无所爲於前无所冀於後何往而不利也　震爲稼二爲田故有耕穫菑畬象

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三處不得正故无因而有災如行人牽牛以去而居人反遭詰捕之擾也

九四可貞无咎

陽剛乾體而居柔下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥自愈災无妄而有疾如周公之過不足爲過孔子之嵩不足爲黨也

上九无妄行有眚无攸利

居卦之終无妄之極然自信太過而行之不顧則亦有眚而无所利也

☶☰ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

義則以下三爻爲君
子外卦能畜以止之
爲義則以下三爻爲
强暴之人

大畜與它卦不同一
陰一陽不取相應取
相止之義上下皆陽
取同志之義

輹與輻不同輹車伏
兎也輻輪輻三十以

彖曰明

君子之見畜於小人
也不可不防其禍初
則利已焉二則說輹
焉君子之畜小人也
不可不得其道四則
禁於項焉五則握其

乾畜於艮畜止之大也內乾剛健外艮篤實輝光蘊畜之大也故爲大畜畜之大宜守之正禁暴必以正法修德必以正道所畜者正際明良之會不家食而食祿於朝則可以施其所畜而无素餐之耻故吉所畜大雖極天下之險阻亦足以濟之故利涉大川

初九有厲利已

初以陽剛居健體勢必上進而爲六四所止故往則有危而利於止也

九二輿說輹

二爲六五所畜以其處之得中故能自度其勢之不可則止而不進如車之說輹而不行也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往曰當爲日

輿所用以行者衛所以護行者三以陽居健體之上畜極而通之時也不相止而俱進有良馬逐之象然過剛銳進恐其不知懼而忘備也必宜艱難其事而由貞正之道日調習其車輿防衛乃可以利於所往也言人不可恃剛健而過銳必持重審固而後可也

六四童牛之牿元吉

四下應於初畜初者也初之剛惡始動而尙微當其微而止之爲力則易如童牛未角而加之牿將習於牿而

□□□與上居內外
□之極者畜極而通
不取止義

志其觸我不勞而彼无傷大善而吉也

六五豶豕之牙吉

二陽已進止之不若初之易然衆中有善制之道居尊有能制之權得其機亦无難治者如豕性剛躁而猛厲在牙若豶去其勢則牙存而剛躁自止故吉君子知天下之惡不可以力制也操其本持其要而已矣　牛角豕牙皆剛之在前者艮象也艮爲黔喙之屬

上九何天之衢亨

上居畜之極畜極而通功深力久向之抑而不通者至此豁然无得何其豁達之甚如天之衢乎可以大有爲於世故亨何者慶幸之辭　衢街道也四達謂之衢上與三合志四五兩偶以街道相通故其象爲衢上爲天故曰天衢

☶☳震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

二陽含四陰外實內虛上止下動頤之象也養之義也養之爲道得其正乃爲益於身心而吉也欲知其正與不正觀於其所養而已矣口實口中所實之物自考其所實之物而正與不正可知矣必自求其實於口者无不正而後吉可斷也　歷來都不是如此解余止求說之了了未敢便以爲是也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

初以陽剛在下足以无求於人如靈龜之不食乃以其爲動體也失其在己以應六四之陰動於欲而張頤欲食非外之誘之而內之不自持也凶之道也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

六二中正能靜是其常也今在頤卦動體中亦動於口腹而求養於初則顛倒而違常經矣更遠而求養於上九又非其相應之類无交而求焉得不所往而凶乎

六爻皆言養身而養德在其中下三爻主於自養不求之己而求之人失自養之正故凶上三爻主於養人不以己養人而以人養人得養人之正故吉

陽實陰虛實能養虛虛不能養實故卦中四陰惟六四取養下之象餘皆待養於陽者也　艮爲山邱象也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正又居動極昏昧邪僻而躁動者也必徇利縱欲而顯背乎養之道矣有不傷生滅性而凶者乎十年勿用十數之終言終不可用无所往而利也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正施上九之養以養其下雖顛而吉也然下賢之心不可不專求益之心不可不繼必如乳虎之爲子求食視眈眈而不它且繼繼而不歇乃得居上求下之道而吉也

自養於內者莫如龜求益於外者莫如虎故取二物爲象艮爲虎視眈眈離爲目象欲逐逐口腹象

六五拂經居貞吉不可涉大川
居養人之位无才不足以養人是違乎常理也然能守之正固委信上九之賢則能輔其身以澤天下故吉而陰柔之才終不能處艱難險阻之地故不可涉大川
上九由頤厲吉利涉大川
人之所由以養任大責重必常懷危厲乃吉也務宜竭其才力濟天下之艱難成天下之治安故利涉大川

䷛巽下兌上
大過棟橈利有攸往亨
棟脊檁也橈弱而本末弱也四陽居中過盛爲大者過也上下二陰不勝其重故有棟橈之象然天下无不可爲之事也要貴有善處之道二五得中內巽外說持其平而巽順和說以處之則无所往而不可通也

巽爲木木去本末枯
楊象岐支在下梯象

初六藉用白茅无咎
當大過之時以陰柔居巽之下是臨事而過於小心如置物於地而必藉之以白茅以一柔承四剛而巽又爲白故其象如此如是則視天下无可忽之事舉天下无不可爲之事矣无過動自无敗謀故无咎也
九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利
二當大過之時得中居柔與初相比相與是剛過之人而能以中自處用柔相濟者故能成大過之功而无不利也陽之過也如楊之枯如夫之老其比於初而有功也如復生梯如得女妻

傳義皆以梯爲根余謂梯芽之似穀者一幹可滋數十莖楊之滋似之故藉言之
三四皆棟象三橈而四隆者三以剛居剛四以剛居柔一也三在下四在上二也三於下卦上實下虛四於上卦下實上虛三也

九三棟橈凶
以陽居陽剛過而自任其剛動則違於中和而拂衆心故必如棟之橈而不勝其任傾敗其室是以凶也所謂太剛則折也
九四棟隆吉有他吝
以陽居陰過而不過又二三以剛承之如棟之隆起而不橈足以任重故吉然下應初六是居柔而牽於柔恐害於剛而不免羞吝也

易大抵上下體停者從中分反對爲象頤中孚小過皆然此卦三與四對皆爲棟象上隆下橈也二與五對皆枯楊象上華下梯也初與上對初爲藉用白茅之慎上爲過涉滅頂之凶非他卦相應之例也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
五陽過之極下无所應无以成大過之功而上比過極之陰如枯楊生華生梯則生機方長生華則洩且竭矣上過極之陰又老婦也五雖非少壯夫也士夫而娶老婦老婦得所過而非士夫之匹即无大咎亦不美也故曰无咎无譽速其死而无生道皆不足有爲之象也
上六過涉滅頂凶无咎
上六陰柔无克濟之才而遇非常之變不能有爲陷身危亡之地殺身成仁是勇於涉水滅沒其頂之象无益

於事有害於身固凶矣然忠臣義士之心可共白於天下是足極綱常於萬世者於心无疚於理爲安何可咎也　折中云當大過之極事无可爲上六柔爲說主能從容隨順而不爲剛激以益重其勢故雖所處者有滅頂之凶而无咎也如東京之季范李之徒適足以揚波助瀾非濟時之道也申屠蟠郭泰委蛇和順是居无位之地而无可咎者也　兌爲澤上爲首澤在首上滅頂

象

坎不直險柰極習可得而避也習坎則遠近无可安之地習慼无能脫之人而後可於此見天下之眞豪傑爲其惟中有實德而心如水之明通行如水之流動者乎則極險不足以陷之矣而且足以濟之矣有孚以下仍取象於水

䷜坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

陽陷陰中上下皆坎天下之極險也然一陽中實處極險之際而中有實德維其心之闓通可以貫金石蹈水火而又益崇其德所行高出乎險之上則足以出險而无難矣此處險之道也若有一毫僥倖之私則怵於利害而无所措矣　習重也他卦雖重不加其名獨坎加習者險中復有險其險大其義大也

初六習坎入于坎窞凶

窞坎中之陷處在習坎中更入坎中之窞凶可知也小人習於惡迷不知復趨而愈下不至溺沒不止也所謂機深禍轉深者　濟險必以剛柔在險中當順從乎剛而不可自居於剛初以柔而居剛位非其道矣故凶

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出是有險也然剛而得中剛則才足自振中則動不失宜雖未能出險而有孚心亨少有得於己險亦不足以困之也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

來謂下也退也之往也謂上也進也陰柔不中正來下則入於險之中之上則重險進退皆險也枕支倚也進退皆不可而支倚以處不安之甚矣无剛中之德非濟險之才強欲有爲必益入於坎窞耳故不可有僥倖之

初六六三上六皆才弱无實德而或居剛或處上无退避之意故皆凶惟六四居柔順

心而戒之以勿用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

當極險之時惟以朴誠待人使交之愈固而不可間又因其所明而開通之以爲進結之計則雖處極險而終无咎矣大臣當艱難之際欲正其君以出險當以是道處之也樽酒而副之以簋器止用缶儉素不尙文飾總言朴誠之意納進也約結也牖非可由之正而室之所以受明也因所明以通所蔽不以訐直強勁也道是以柔濟險之道　本義以樽酒簋爲句貳用缶爲句又以小象之貳字爲衍似不必從簋貳副之以簋也用缶

剛故无咎聖人示人
處險之道顯矣

樽簋皆缶也　傳義以君臣言舉其大者耳余意大臣濟險特爻中之一義處險之道人人可用故僭為此說以備參焉　坎為酒食樽簋缶皆酒食之器五艮牖之象也

九五坎不盈祇既平无咎

祇抵同至也五雖在坎中以居尊有濟險之勢陽剛中正有濟險之才以時言又有出險之機如水之未盈於坎而既平也平將出矣故可无咎也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

陰柔居險極境險而心又在險陷之極矣取象於牢獄如係之以徽纆囚寘之叢棘之中至於三歲之久不得免也其凶可知蓋陷溺之深雖痛苦備嘗而不知悔罪思愆則終无出險之日矣　坎為叢棘象

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也物之有形者必有所麗在人則所附之人所由之道所主之事皆是也物之所麗宜於貞正得其正則可以亨通牛之性順牝又順之至必以柔順養其中則得高明柔克之道而吉矣　離為牛重離子母牛象[illegible]

初九履錯然敬之无咎

初動之時其履紛錯禍福之萌正在此幾微之際[illegible]而敬之則不至於有咎矣蓋此心敬則明不敬則[illegible]可不慎之於初也　剛柔錯錯象居下敬象

六二黃離元吉

黃中色文之美而盛也言二之麗於內者中且正而[illegible]明也以是上合於文明中順之君大善而吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

居下離之終日昃而明將盡之時也三過剛不中不[illegible]其常其歌也樂之失常其嗟也哀之失常哀樂失常[illegible]之昏甚矣能无凶乎君子當此則思患之心與樂天之誠並行不悖不暇於歌亦何至於嗟乎

九四突如其來如焚如死如棄如

四繼明之初也居兩火往來之衝而剛躁不中正如[illegible]發之火勢猛而熾突如其來非善繼者也上承五之[illegible]柔陵爍之勢氣焰如燎原故曰焚如所行不善必被禍害故曰死如德之逆衆共絶之故曰棄如至於死棄禍極矣不假言凶也大臣任事之初不以漸為之而[illegible]以行其志受害必甚矣

六五出涕沱若戚嗟若吉

五居尊位中有文明之德然柔而无助麗於剛強之[illegible]

象抄曰習坎有孚維心亨是聖人所謂入水不溺也離利貞畜牝牛吉是聖人所謂入火不灼也全體乾道然後做得坎之學問全體坤道然後做得離之學問

危懼之數也畏之深至於出涕沱若戚嗟若有戚畏之心則其心明而不昏矣故吉　涕離目之液嗟互兌口象

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

以陽居上剛明之極者也明則能照剛則能斷王者用其剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功折其魁首而天威震所執獲者无非其醜類則不傷於殘暴而刑不濫故无咎蓋上有重明之象在人心則爲克己而淨其根株在國家則爲除亂而殲其元惡也　離爲戈兵出征象上爲首中爻互兌爲折折首象上九獲六五非其類獲匪其醜象

上經終

咸　恒　遯　大壯　晉

下經三十四卦

下艮上兌咸咸也又皆也彼此皆感而出以無心也感之情莫如男女情之深莫如少者故二少爲咸男心實以下求女心說而上應夫婦之始也

下巽上震恒常也不可易之理也又久也不可變之事也有室有家天地之經同心同德倫紀之本故二長爲恒男尊女卑長男動乎外長女順乎內夫婦之終也

天地萬物之祖故上經首乾坤有天地然後有夫婦夫婦人倫之本故下經首咸繼以恒也咸男下于女婚姻之道成矣恒女下于男居室之道正矣人道于此立萬事于此生矣

下艮上乾陰陽相持之謂恒陰漸長而逼陽則不能久於其所而陽將去之矣天上進之體山高起之物以陰逼陽以下干上天進而上之遯去之義也小人進而君子避之也

下乾上震陰長則陽必遯陽盛則陰漸微消息循環理勢之自然也乾剛震動以剛而動大壯之義也又雷之威震而在天上大壯之象也

下坤上離物之大壯者必進進必光明而盛滿晉所以次大壯也離爲日坤爲地日出地上也日出於地升而益明故爲晉

明夷

下離上坤晉之反也日有出必有入坤上離下明入地中也晉明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也明見傷故爲明夷

家人

下離上巽下離明於內也上巽順於外也明見傷而不可以治國平天下猶可反而修身以齊其家也二與五正男女之位於內外則倫理明而恩義篤處家之道也

睽

下兌上離凡有家者未有無窮之時也家之窮由於自相乖違乖違而窮且日益甚矣離火炎上兌澤潤下二體相背睽之象中少二女同居不同志睽之義也

蹇

下艮上坎睽則不相合不相謀諸事隔碍而難行蹇所以次睽也坎險艮止遇險則止而不能進蹇之象也水自山而下山多凹凸水不順濇亦蹇之象也

解

下坎上震蹇者天下之患難也必當有以解散之所爲次之以解也下險上動出乎險也故其象爲解又震爲雷坎爲雨雷雨之行萬物之欝結解散亦解之義也

損

下兌上艮患難既解易至縱弛一縱弛則所損大矣然而損有損之道焉損兌澤之深益艮山之高剛而益之以柔則不過剛柔而益之以剛則不過柔損之善道也

益

下震上巽盛衰損益如循環理勢之自然也巽風在上震雷在下風猛則雷迅雷激則風怒兩相助益之象也損乾天之初益坤地之初天施地生其益不窮矣益之義也

夬

下乾上兌益之不已則滿而溢必夬之勢也以二體言澤水之聚也而上於最高之處有潰決之象以爻言之衆陽長而將極一陰消而將盡五陽決去一陰所以爲夬

姤

下巽上乾姤遇也風行天下於物必有所遇姤之象也一陰遇五陽一女遇五男姤之義也夬去一陰則純陽至建午而一陰生有壯長之勢是天運之必然人事之所當防也

萃

下坤上兌一陰既起朋類附之是羣陰之萃也統之以陽剛中正而使之盡萃於是焉則萃之善者矣爲卦澤上於地地足載之萬物會歸之象也

升

下巽上坤土以苞之水以滋之則氣聚氣之聚者必上升爲卦下巽木　上坤土也木在土中自將升於土上以漸而長升之象也

困

下坎上兌升而不已必困水在澤下无水之象困之義也兌以陰而在上坎以陽而在下上六在二陽之上九二陷二陰之間皆以陰柔揜陽剛君子爲小人所困也

井

下巽上坎困於上必反於下以求所養而紓其困焉下之養物莫如井故次之以井巽爲木木入於下坎爲水水出於上木入而水出汲井之象也

革

下離上兌井之爲物不治則停汚濬之則常潔不可以不革

也澤上火下火熾則水乾水決則火滅又鳥獸之毛更時則變而文明潤澤又中少二女上下易位皆革之象也

鼎

下巽上離鼎之爲用所以革物也下陰爲足二三四陽爲腹物之實於其中也五陰爲耳上陽爲鉉鼎之象也巽木生離火而致烹飪鼎之用也

震

下震上震乾坤之交一索而生震震長子也鼎器也主器莫若長子故鼎之後次以震也其象爲雷其義爲動雷有震奮之象動有震驚之義震而又震惟震奮乃不震驚也

艮

下艮上艮物不可常動必有以靜之故次之以艮止乾坤三索而得艮一陽進於二陰之上則止矣上止而下靜矣止

於其所山之象也與畜止之以力制之者不同也

漸

下艮上巽有止必有進消息之理然而進必以漸无越次而可以猝至之事也上巽下艮山上有木木因山而高山滋木而漸長也

歸妹

下兌上震長女撫少男自當以漸而長少女求長男則以妹而歸矣歸以妹異於女歸之正矣少女從長男而其情又以說而動不正之合也

豐

下離上震物之所歸者必豐故歸妹之後次之以豐也上震動也下離明也內明外動以明而動動而能明明足以照動足以亨皆致豐之道也

旅

下艮上離善處豐則約以自持而居積可久不善處豐則窮其所欲而居積以散失所居而无定所矣下山上火火炎山上去而不處走而不留旅之象也

巽

下巽上巽旅少親與非巽何以取容故次於旅也一陰在下陽氣入而散之陰順乎陽而上下合德故爲巽又風之動物微而无迹入之最善是君子感物之義也

兌

下兌上兌物相入則相說故次以兌地有濕春氣至則潤升于天人有血陽氣盛則腴敷於色兌爲澤爲說之義也坎水塞其下流澤之象說以與物而物說之說之義也

渙

下坎上巽人之心憂則鬱結說則舒暢渙有舒暢之義故次

於兌之說焉坎水行地中宣通而无阻巽風行天上空濶而无碍又風行水上水遇風而散皆渙之象也

節

下兌上坎情之舒暢者不可溢也故受之以節兌澤受坎水坎水歸兌澤則可以節其流而不至有泛濫之患矣節之象節之義也

中孚

下兌上巽事之中其節者已心人心之所共慊也故次以中孚風行水上感於水中中孚之象以一卦言中虛以二體言中實皆孚之象又下說以應上巽以順交孚之義也

小過

下艮上震理可信而不可過也信之過則行亦或失之過而究未爲大失也四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也

又山上有雷雷震山上聲之過常也

既濟

下離上坎能過乎物物之所藉以濟也既濟所以次小過也炎上者火潤下者水兩氣相交而二體各當其位各致其用有濟物之功矣

未濟

下坎上離易窮則變變則通通而乃可久也故既濟必變而未濟也火在水上不相爲用其何以濟然水火具足善用之自有可濟之道非終于不濟也故曰未濟

夫婦者人事之始所以繼天地也既濟未濟者事之交而變合則水火之相資不合則水火之相違互爲循環而无端也以治亂之運推之泰否其兩端也既未濟其交際也泰猶夏也否猶冬也既濟猶秋也未濟猶春也貞下起元而易于以不窮矣此天道之所以終不能變人事之所以終不可誘聖人之所以終不絶望也故終以既濟未濟也

猶意成卦以相感爲相感以感而不動爲善初之咸其拇四咸之也爲外感所動其動微尚

无吉凶之可言二之咸其腓五咸之也陰性躁感之即動故凶然以其居中也故可吉三之咸其股上咸之也執以爲正應以陽從陰故吝四當心位守正則吉應陰則不光大矣五之咸其脢二咸之也二咸之而脢不動故无悔上之咸其輔頰舌三咸之也

下經

䷞ 艮下兌上

咸亨　貞取女吉

咸无心而交感也萬物皆有交感之情交相感有亨通之理然相感之道利在于正艮少男止乎義而下于女兌少女悅其禮而應乎男以此義取女則得其正而吉也

初六咸其拇

拇足大指也咸以不爲感所動爲善初與四應爲外感所動矣然而感之未深欲進未能如拇之動而不能行

人之相感有淺深輕重之異識其時勢則處之不失其宜矣　趾非全足拇又非全趾未足爲動而亦動之始也无念中忽生一念一念雖微正善惡之機故君子必愼其獨也

六二咸其腓凶居吉

二之位取象于身腓也欲行則先動躁而不能固守者也二陰柔不能固守以待上之求如腓之動將敗節取辱故凶若居而不動安其爲腓則得進退之道而吉也

九三咸其股執其隨往吝

三之位取象于身股也股當自爲動靜以下比二陰隨

[illegible]而勝其口
說小則吝大則凶
矣下三爻戒其動
于外感之邪也上
三爻恐其動于内
感之私也僭爲此
說以待參酌
四居心位必感而
遂通仍不失寂然
不動之體則此心
光明而廓大矣

之而動且執而不變是碌碌因人者以是而往衍人羞
已可羞也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四居股之上脢之下又當三陽之中心之位也故於此爻言感之道心之感物當正而固一有係戀則紛擾矣四不與上下私比是能正而固也故吉而悔亡然不能不與初應則憧憧然怔迫不寧忽往忽來初六之朋從爾之思而至矣又何能得吉而免于悔乎

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背五適當其處不能動物物亦不

能動之可以免于躁妄之悔也

上六咸其輔頰舌

舌動則輔應而頰隨之上六以陰居說之終處感之極是以傾邪之心爲媚說之狀而急于感人者也故爲咸其輔頰舌之象不能以至誠感人而徒媚于口舌之間小人女子之常態也爲所感而取敗者多矣

䷟巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也爲卦震剛巽柔震雷巽風震動巽順二體内外相應皆理之常而可久者也故亨而无咎然又必利

附參初爻傳義主
求望于人說諸儒
主爲學爲治求之
以漸說折中謂諸
儒之說爲最精切
愚意成恒言夫婦
之道即主夫婦說
亦自明了蓋夫正
婦順理之常也其
或夫不正婦不順
而夫之求于婦婦
之求于夫過以常
理責之豈不甚正
然責之太深因以
反目而致家道之
不和不成凶之道
也又何所往而利
乎易以一象該萬
象一義通萬義主
此說而諸象諸義
自可類推矣

于守正乃攸往而无不利也

初六浚恒貞凶无攸利

初與四爲正應理之常也四震體陽性上而不下又爲二三所隔應初之意異乎常矣初不可以深求之也以柔闇不能度勢又爲巽主其性務入故深以常理求之浚恒之象也雖正亦凶何所利乎浚如浚井之浚深而益求深也

九二悔亡

以陽居陰宜其有悔然以剛中之爻居柔中之位是久于中也故得悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

過剛不中志從上而不能久于其所故爲此象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得而奉之不知其所自來也貞吝正而不恒可羞也申戒之也

九四田无禽

以陽居陰久非其位故田无所獲凡事不得其所求也

四爲上卦之地爻故爲田象借爲田獵之田

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中應剛中常久不易正而固矣然順從乃婦人之道故吉丈夫而順從則敗節取辱不免于凶矣

下三爻艮也主于止故爲不往爲執革爲係遯上三爻乾也主于行故爲好遯爲嘉遯爲肥遯

上六振恒凶

振者動之速也居恒之極處震之終陰柔不能固守而居上非其所安故有振恒之象躁妄无常能免于凶乎

☶☰艮下乾上

遯亨小利貞

遯退避也二陰漸長陽當退避六月之卦也五當位而二應于下若猶可以有爲然陰之漸盛其幾已不可遏則其勢不可不遯君子能遯則身雖去而道亨小人則宜于守正不可以浸長而侵廹夫陽也

初六遯尾厲勿用有攸往

卦以首尾言則上爲首下爲尾遯而後尾之象危之道也不可以有所往也晦處靜俟庶免災耳危其去之不早而又以爲冒進之戒也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

黃中色牛順物二以中順自守之象時當遯則斂道德之光堅退避之志如係之牛皮而非人之所能解脫也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係則行跡身危敗名節而且有中何之慮矣故不可以大有所爲以之畜臣妾猶吉以之比陰邪其能免乎　折中云當遯之時有所係而未得去待小人以畜臣妾之道嚴以杜其奸不可忿戾也

四剛而不正遠小人以情五剛而中正遠小人以禮此好遯嘉遯之別

九四好遯君子吉小人否

四與初爲正應是所好愛者也然而義苟當遯去之不疑以理制欲君子之所以吉也小人昵于所好至陷辱其身而不決矣　好傳義去聲折中云好上聲言其不悻悻然爲忿激之行小人小丈夫也則不然矣又云否如泰否之否謂好遯者身退道亨君子固自吉也然豈小人之福哉自古君子退避小人亦不旋踵而覆敗致君子之遯小人也非小人之泰乃小人之否也

九五嘉遯貞吉

陽剛中正下應六二亦柔順中正時止時行无私係之失遯之休美者也爲得其正而吉比好優矣

上九肥遯无不利

肥者寬裕自得之意陽剛居卦外下无所係遯之遠而无累憂患不以攖其心矰繳不能及其身綽然有餘地以自處矣何所不利乎

☳☰乾下震上

大壯利貞

四陽盛長故爲大壯陽勝則陰微吉不待言然陽之勝陰不以勢而以理必持身有禮處事有經而得其正焉

[illegible]與[illegible]以剛居剛
九四爲之與四以
[illegible]居[illegible]貞吉故
大壯之時剛而貴
[illegible]也

乃用壯之道也　貞以理之正言不以位言也

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下必不安于卑而壯于進不量事勢不度時宜冒然以往壯于趾之象也必遭摧折凶可必矣

九二貞吉

以陽居陰不得其正然所處得中故亦可得正而吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中壯之極者也小人尚力用其壯勇君子亦用罔罔无也謂蔑視夫事而若无也剛太過而无和順之德多傷少與雖貞亦危羝羊剛而喜觸之物藩當前觸之而困其角尚壯者必遭摧折也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

四居陽之中其壯易過必以正得吉乃可无不正之悔羣陽並進非二陰所能止藩決不羸其道通也壯于大輿其行健也　九四藩之无隙者也故三有羸其角象六五藩之有隙者也故四有不羸象三剛截之故爲壯于大輿象

六五喪羊于易无悔

羊中柔內剛之物也六五以柔居中无能爲之才无必爲之志雖喪失其壯而不失之強狠亦无所悔也易容易之易言忽然不覺其亡也　程傳云羣陽並進五以柔居上以力制之則難勝而有悔惟以和易待之則羣羊无所用其剛矣是喪其壯于和易也說更明切

中爻互體似兌羊象五居中和易象

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極如羝羊之不量力而觸藩進退皆礙也陰柔之人輕于任事不能克已以就義不能退也有摧必縮不能進也又如已入事中勢不可回欲成其事力不克濟皆進退失據者也何所往而利乎然猶幸其不剛也若知艱而不輕于觸藩則吉矣　上六亦言觸藩者卦似兌有羊象上六適當角位也不能退者在諸陽之上也不能遂者亢而不可前進也

晉升漸三卦同爲進義而有別晉如日之初出其義最優升如木之方生次之漸如木之既生以漸而大又次之

☷☲坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫馬蕃庶取象于坤晝日三接取象于離言多受重賜顯被親禮也大明在上下體順附諸侯承王之象上明下順君臣相得可勝慶哉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下上又无援欲進見摧之象能守其正終能取

信于上而吉其或未信當无介于懷而處之寬裕則不至以汲汲失其守以悻悻傷于義而无咎矣蓋摧在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕也　初與四應遇互艮之止摧如象所應不同德罔孚象

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二有中正之德上无應援則難于進而无以遂其行道之志故愁如然當安于義命以正自守終必受大福于柔順文明之君也王母陰之最尊者指六五　中爻坎爲加憂愁如象福取坤象

六三衆允悔亡

三不中正宜有悔以其順乎上與初二同爲衆所允從故不至有悔　坤爲衆土德信故有衆允象

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正竊據高位阻塞賢路如貪而畏人之鼫鼠固守此則危也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔大明在上而下皆順從故悔亡又一切去其計功謀利之心以是而往則吉而无不利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉至于角无復可進維能自反自克而內自治焉則知

六五傳義主君道說折中云以此爲康侯而爲卦主也凡卦皆有主其合于彖辭者是也晉卽鼫鼠患得患失之鄙夫也失得勿恤光明正大之度也竊意九四大臣也下坤大衆也

危厲而可以獲吉且无咎矣若以進爲常而貞固守之雖不至于危寧不愧于心乎

☲☷離下坤上

明夷利艱貞

明入地明見傷也君子當明夷之時宜堅忍其艱難而固守其正也以二體則離明也傷之者坤以六爻則初至五皆明傷之者上上爲暗主

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初居明夷之時纔露見傷之端陽明不敢上升但垂翼向下見幾之明不待難作而蚤避之矣君子之行而去也寧三日不食至于困窮之極而不肯貪位以罹禍然知幾君子之獨見事未顯而先去之世俗不无疑怪故主有議論之者君子不以世俗之疑怪而遲其行也　離爲雉初爲翼而在下垂翼象離三爻三日象離爲大腹中虛不食象離又爲言象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

君子自處有文明中正之道故傷僅及左股不甚痛切上從九三拯之用壯健之馬則救之速而可免矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以陽剛近君之人臣率大順之衆觀文明中順之君則君无嫌于付託而不以得失爲憂矣是彖以九四爲康侯而爻又各就所處之位而另取義也

公之六爻舉取義于當時之人當時之事也

九三剛明之極正與上六闇主相應故有以明除害去其首惡之象然誅其魁矣當爲之以漸不可急遽而无序也南向前之方狩去害之事大首元惡也疾貞速正之也斯義也其武王之伐紂乎

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

左腹門庭皆自四居坤體而取左腹人之身也門庭人之家也四與上六同居坤體猶之一身一家也其始爲入于左腹言其在身側也其終爲出門庭言離去其家也自明之暗故云入于左腹獲明夷之心微子之自靖也于出門庭微子之行遯也

以卦言離明文王也坤紂也以爻言五箕子象五陽也以六居之箕子之自晦其明也

六五箕子之明夷利貞

居闇地近闇君非晦其明必被禍矣若箕子之自晦其明而內守其正可謂貞矣占者際此亦宜如是也

上六不明晦初登于天後入于地

上宜明而六則晦始則據高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命也　上居天位登于天象下應九三而爲所狩四于上卦爲地爻三在四之下入于地象

☲☴ 離下巽上

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正也獨言利女貞女正者家正也女正則男正可知矣謂夫家之齊必本于身之修也

初九閑有家悔亡

初以剛陽處有家之始能閑之以法度則无侮瀆而後嚴變而後治故可悔亡　離卦柔居中剛閑其外家之象閑所以止物之出入初閑之于始之象也

六二无攸遂在中饋貞吉

无攸遂不敢自專也在中饋不敢他與也柔順中正女之正位乎內者也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

四在家人卦妻道也夫主教一家妻主養一家老子所謂教父食母是也自二之在中饋至于富家而內職舉矣

以剛居剛過剛而傷于嚴急故家人有嗃嗃然愁苦不寧之狀不能无所傷于骨肉之愛即不能不有嚴厲之悔然而家道整肅人心祗畏猶爲家之吉也若婦子嘻嘻則法度廢倫理亂始雖近于和樂終不免于羞吝

離爲言笑故有嗃嗃嘻嘻象

六四富家大吉

巽體居四得其正位是巽順而出正道者也夫婦和而養其元氣家之肥也則能富其家而大吉矣　巽爲近利市三倍故有富象

九五王假有家勿恤吉

家道之始也上

家道之成也

剛健中正下應六二之柔順中正身修而家齊故无所憂恤而吉也此以男而正位乎外者也

上九有孚威如終吉

以剛居上在卦之中故言正家久遠之道蓋正家之道以誠爲本以嚴爲用誠則上下不相欺嚴則禮法无敢紊誠信威嚴終是保家之吉道也

☲☱兌下離上

睽小事吉

睽者乖違離散非吉道也然以卦德言內說而外明以卦體言六五得中下應九二之剛則處睽之時有合睽之道不以忿嫉之心至于已甚徐徐轉移則睽者合矣故曰小事吉猶言以柔爲事也非大事不吉小事吉也

睽卦皆言遇遇不求者之備皆小事之道也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初與四同類相合故悔可亡睽之始其睽未深猶馬之失未遠也失馬逐之愈逐愈遠惡人激之愈激愈睽故勿逐而聽其自復見之而可以无咎此合睽之道也

九二遇主于巷无咎

巷近宮垣之小徑也二五陰陽正應居睽之時情意未通必委曲相求乃得相遇而无齟齬之咎若正論危言于大庭之上則終睽矣

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

以陰處陽其位不當疑心多端若見九二曳之于後若見九四掣之于前又若上之以戈兵傷之者疑之甚故睽之甚然三與上正應必合天下无不解之疑進而入于明體則疑釋而睽終必合矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四无應而在二陰之間孤立于睽之時矣而與初九同類同德彼此相信遇元夫交孚之象必內杜疑忌之萌外防讒間之入而危厲以處之則可以濟睽而无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之蓋徑情直行則難合明順虛中則易通如食物然齧其骨則難噬其膚則易九二德之可宗者五往而求之其合也如噬膚之易睽者不睽所以悔亡也何咎之有

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上與三應本不孤也睽極而疑生故孤立而愈疑也上之疑三如見豕負泥塗嫌其污之甚也如載鬼滿車无而疑爲有也先疑其與己離則張弧以射之後知其與已合乃說弧以應之信其非己之寇害而爲己之婚媾

合六爻處睽之道而言之總在于推誠守正委曲含宏而无私意猜疑之蔽則无睽之不可合矣

也自此以往陰陽和雨澤降兩情通泰而不睽則其吉大矣　離爲目見象三在兌澤中豕負塗象三于大成卦爲人爻鬼者人之變象中爻互坎爲弓弧象應兌澤遇雨象

䷦艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也躓礙不能遽進也西南坤坤地也體順而易東北艮艮山也體止而險在蹇之時利于順處不宜走險走險則蹇益甚矣必得大有爲之人乃能濟蹇又必以大正之道堅固其守乃不終于蹇而吉也

初六往蹇來譽

上進爲往不進則爲來初陰柔无援往則益蹇止而不進則有見幾之智矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二以中正之德爲九五中正之君所信任故爲王臣五在大蹇之中難爲致力蹇于蹇也竭蹶而前非爲身之故志可嘉矣

九三往蹇來反

三與坎鄰進則入險上又不足爲援故往則蹇下二陰莫克自濟樂與三相附故來則爲所喜而可以謀與衆

初三四上皆觀勢之可否以爲往來二與五君臣之義取故二不可有其躬五必求得其朋義无往來也

共濟之道也

六四往蹇來連

往則深入險中來則與三之相比相親者相連合當蹇之時有連合之人蹇可濟矣　四居兩卦接續處故有連象

九五大蹇朋來

五陷險中蹇之大者也二有中正之德爲容賢之臣上應剛中之君則羣策羣力皆同心同德而來共濟大蹇矣

上六往蹇來碩吉利見大人

處蹇之極往无所之下應九三之碩果可因之以用衆則有功而吉近擇九五之大人而識所主于以濟蹇无難矣

䷧坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

居險能動則出于險之外矣解之象也外卦爲西南震之一陽以貴下賤有得衆之象故利九二之來復是用剛而知退得中道故吉處險而動則應幾制變不失機宜故攸往夙吉而有功也

初六无咎

難既解能安靜而不生事以自擾則无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二以剛中之才上應六五虛中之君用于時者也大難方解小人未盡去則足以移君心而難將復作必盡去小人以行其中直之道乃爲得其正而永吉也田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰小人也獲除去之變化之如田之獲狐也黃中色矢直物謂二得中直之道也

六三負且乘致寇至貞吝

六小人之材三君子之位以六居三猶小人宜肩負而

且乘車據非其分人思起而攘奪之雖出于君之所予似得其正而非材之所宜可鄙之甚也蓋由上褻其名器下肆其貪竊以致人心不服而禍加于小人且禍及于國家而大難復作將何術以解之乎

九四解而拇朋至斯孚

初居下體之下與四相應猶拇之附于足喻小人附于近君之大臣也大臣昵比之則君子不相信而遠去矣九四以陽剛之才絕之而不與親則君子之朋至而與之同心共濟矣

六五君子維有解吉有孚于小人

解之爲卦二欲其獲狐三欲其戒致寇四欲其解拇五欲其退小人六欲其射隼一卦六爻而去小人之象居其五然則致天下多難者誰乎人君亦何樂而近之哉

難方解鑒前車之失以去小人爲第一義而二四兩陽爻尤任解之責者故望之更切

五居君位六則才柔三陰與之同類易于蠱惑之也君子于此不容優忍維有解而去之使不得逞其投間抵隙之奸則君德清明吉莫大焉然必驗于小人之既解乃見君子之有解若外廸公議內牽私情何足爲解乎

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

狐之爲獸邪而穴于城社在內之奸也隼之爲鷙禽而翔于坰野化外之悍也自二至五所以解內難者至矣于是而猶有外來之强猛乘高墉以射之不患不獲也動而有功何所不利乎　君子占之則爲射隼之公小人占之則爲被射之隼

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減也卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損內以益外損下以益上損所當損損之乃以益之惟以誠意行之而得大善之吉則不但可以无咎且可爲常道而所往皆利矣

曷之用二簋可用享

損之爲道曷以用之即如燕享之禮其文最繁若值當損之時但有誠敬之心則二簋之約可得賓之歡心推之凡事之當損者視此矣

歷來皆以享爲祭享竊意郊廟大典也无可損之理惟燕享可因凶荒少殺耳故敢以己說存參

側注一絲繫漢九鼎淸風高節可當此爻之義

初九已事遄往无咎酌損之

初陽也應四之陰恐四之柔而罔濟輟一已身家之事而速往應之公爾忘私无咎之道然而其交尚淺當酌其宜以益之勿太貶損也

九二利貞征凶弗損益之

剛中自守二之貞也宜守其貞若變節而征行則徒損无益而凶夫不肯妄進似无益于上然由是而啟時君尊德樂道之心止士大夫奔競之習其益不少是弗自損乃所以益之也

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上一爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂言當致一也

六四損其疾使遄有喜无咎

以初之陽剛損四之陰柔去其不善以從善猶藥其疾而使之无疾惟速則可喜也實四之虛已守正使之也又何咎乎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五中順居尊是能損已以受益者其于益我之人寶之重之如以十朋之龜相予而弗克違則有以來天下之善受益无窮矣非吉之大者乎　離爲龜上九來而爲厚離益之十朋之龜象厚體非若互體可移弗克違象

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

卦以損三益上成義上九无損于人有益于已人已兩得何咎之有是爲得其正而吉也如是以往何所不利故其致天下之服從无遠近內外之限莫非王臣以天下爲家而不等于一家之私矣此王道之至也

卦名以損下益上爲義卦辭則泛論損所當損而損中有益也

☳☴震下巽上

益利有攸往利涉大川

益者損上益下究之上无所損而卒受其益也謂夫損上益下可以固其本也本既固何往不利雖極天下之險无不可濟矣故曰利涉大川　利涉莫如木震巽皆木道上風下動動而順木道行而无不利也

初九利用爲大作元吉无咎

初受上之益者也不可无所報効故必作爲大有益于人之事乃大善而无咎也謂小善不足以相稱也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

二當益下之時虛中履順故益之者不一其人而二寶之重之弗克辭之也然爻位皆陰故又戒之以貞於常而乃可得吉果其永貞則上格天心幽明罔間吉莫大

在上位而知損四之義則不以下之承奉爲益而以匡其過輔其不逮者爲益也在下位而知益三之義則不以上之恩榮爲益而以試之艱難投之多難者爲益也然須四當速于改過益三當徐以通誠乃可爲受益之地

矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三陰柔不中正所以益之者必投之艱難置之盤錯儆戒震動之乃可因之而遷善改過也有孚者滌慮洗心誠于體國而不欺中行者履正奉公合于中道而不悖則可以上通于君猶之告公用圭而足以取信也

六四中行告公從利用爲依遷國

四近君之大臣也能行得中道則可告于君而得其信從以柔巽之德輔剛中之君雖遷國以便民之大事亦宜于用之以爲馮依矣三四在六爻之中故皆曰中行

巽爲辭命告象而比于五從象坤爲國四與初相易而坤遂遷于中爻遷國象

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

實有惠下之心絕不計功謀利不問民之感與不感乃大吉也然而民之德其德亦以至誠應之矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上无位不能有益于下而求益无厭衆所共惡故莫益之而或且擊之立心常如是之无厭凶難免矣

䷪乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也五陽決一陰三月之卦也蓋君子衆盛小人衰微于此時而決去之必揚于王庭使小人之罪狀明號召其衆使君子之朋類合不可以小人之孤而安肆也有危道焉不可以君子之多而事威武也有自治之道焉蓋陰之勢雖微憂或可滋窮可爲敵不忘戒懼乃可往而夬之也　自五而下皆同德孚之象也兌爲口舌而居上號告于王庭之象乾爲馬爲金即戎象兌爲毀折戎遇毀折不利象

初九壯于前趾往不勝爲咎

九居初而壯于進躁動者也陰雖將盡初之力微不勝之咎自取之也　初與四兩剛相敵而不足勝不勝象

折中云此爻有以惕號莫夜爲句有戎勿恤爲句者謂莫夜猶惕號則警惕者素矣有戎猶勿恤則持重者至矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

二居中處柔能知戒備內懷兢惕外嚴誠號雖莫夜之間猝有兵戎亦非所憂謂其不恃剛而備之預也

乾太陽也太陽入澤中莫夜象

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴也君子夬小人當不動聲色三過剛不中欲夬小人而壯勇先見于面目恐反爲所中傷凶之道也且三在衆陽中獨與上六應是君子之與小人素屬交遊姻戚若係于所私不免于咎君子于此必果決其決不牽

四以陽居陰是大臣之才弱而无斷不能果于决小人者故勸之以勉强從衆君子而勿爲徘徊顧望也

私愛則雖合于上六如獨行遇雨而迹若有所濡染爲衆君子所慍然以其至剛而陰邪斷非所容終能從公議而决小人何咎之有　程傳云此爻辭有差錯當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

以陽居陰剛决有所不足欲止則衆進于下勢不得安猶臀无膚而不能安坐也欲行則失其剛壯不能强進而行次且也是當勉强從衆君子以夬小人猶挽拽一羊以從其羣乃可亡其悔也然非居柔者之所必能也恐其聞是而不信耳在夬而居柔其害有如此者

以盛進之五剛夬衰退之一柔似甚易矣聖人不敢以爲易而忽之也丁寧深切周防戒備无所不至甚矣小人之難去也

卦體㕔兌爲羊四牽連其中牽羊象乾爲言四與五相近而不相應聞言不信象

九五莧陸夬夬中行无咎

五與上比不免爲其所入有莧陸感陰氣多之象勢似難决而義不可以不决五陽中正又非不能决者必毅然割斷决而决之且不過暴激變而合于中道則小人可去而无咎也　莧陸澤草也兌爲澤故取象五陽位九剛德夬而决也

上六无號終有凶

一陰處窮極之地猶小人之失勢將亡也夬之似易然使忘其危懼而不呼號衆陽以夬之恐彼惛小人不肯安受其燼終難免于凶也　兌爲口開口向外无號象

傳義以爲戒小人使知自止而不進竊意凡爲小人皆冒進而不顧利害

未有自止而不進者必君子有以制之乃不爲害不遵傳義自爲此說未知可否

☰☴巽下乾上

姤女壯勿用取女

决去一陰純陽用事本不望陰之來也而一陰猝來故爲姤以一女遇五男女之甚壯而不貞者也取得此女將進而抗陽剝陽喪名敗家矣故戒之以勿用取也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金爲之物之剛者也羸豕豕之弱者也一陰始生將牽引而漸長于其微而未盛之時當以堅剛制之使不得進乃得其正而吉猶止車以金柅而又繫之也若无以制之而聽其有所往則勢不可遏立見其凶矣又重爲之戒曰勿以其微而忽之也當其微時已蓄躑㨮之心如豕之羸者早信其爲跳踯之物而非安靜之物也安可不早制之哉

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物謂初也二與相比足以制之包有魚之象不使逆于外而得逞故无咎不可使之與四相遇如賓主相娛也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

三過剛不中下无所適居則不安上无所應行則不進危道也然剛非陰邪所能惑故无大咎

九四包无魚起凶

魚民之象初比于二四失其應位高而无民上以不中不正失其道而民心去禍由此起矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞高而陰大之木瓜在其下无日以暄之不實自潰君子含晦不露形迹而小人自不得逞功成而人不知所自來以爲自天而下也用意周密不動聲色此制陰之善道也

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也以剛居上與陰絕遠不能制陰故可吝然非其任也故无咎

陽居五而五陰從之爲比羣陰如相附之聖人作而萬物覩之時也陽居五與四而四陰從之爲萃羣陰萃而歸之君臣同德萬物盛多之時也

☷☱ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

項氏曰萃下亨字衍文

順以說剛中而應有致萃之德矣精神之聚无間于幽明天地祖考之神萃于廟民物之情萃于大人大通之道也諸彖爻以萃于五爲正九四以率諸彖爻萃于五爲正故曰利貞萃則百物既聚而祭享可從豐厚矣則財力既足而庶務皆可興舉凡皆萃之道也　下互艮艮爲門闕廟象坤爲牛兌爲羊大牲象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初陰五陽有相孚之情而應于四故有孚不終而惑亂其志以妄萃若呼號以求應五衆陰又或笑之勿以爲恤也但往萃于五則无咎矣　號笑皆兌口象

程傳一握猶俗云一團也折中云握手所執以轉移之机也言號咷致誠迫切則一轉移間有相合之喜也

六二引吉无咎孚乃利用禴

君子之進不可自媒也二中正上應中正之君必待汲引而後往乃吉而无咎孚信也禴薄祭也中有誠信薄祭可通神明二五誠信相交故相通而道可行也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三不中正上无應與求萃不得徒嗟嘆耳何所利乎惟往附于比近之四以上通于君可无咎也然不免援上之嫌少有羞吝也

九四大吉无咎

上比九五下率衆陰居高位而得君得民故大吉然以陽居陰非正必鞠躬盡瘁乃无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

陽剛中正萃天下而君臨之稱其位矣何所咎也間有未信但修其元永貞之德則光于四海而心无不慊矣

又何悔之有

上六齎咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位求萃不得而不卦自外故自怨自艾積誠以求萃可免于咎也　嘆兌口象涕目液洟鼻液兌澤象

䷭巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦德內巽外順有可進之德二剛中得六五之應有可進之機初之柔附剛而升大通之時也用以見大人而接其道德之光有慶而无憂謂其進而向前可以遂平生之志而得吉也

初六允升大吉

初巽之主也二以德言則剛中以力言則當任初信從于二與之同升猶木根之滋于地而必達也故大吉

九二孚乃利用禴无咎

二以中實之賢事虛中之君必誠意交孚乃可不事文飾而相感通也自无不正之咎矣

九三升虛邑

三以陽剛之才正而且巽上皆順之无所阻礙以是而升如入无人之邑也　陰虛坤爲邑故爲升虛邑象

六四王用亨于岐山吉无咎

以柔居柔柔順之至上順乎君下順乎賢如文王之在岐有大順之德而賢路亨通故吉而无咎也

六五貞吉升階

陰居陽位有不正之嫌必本之身施之治者剛不正焉則君德新治道昌羣賢之升循階級而上進矣　坤爲地三偶有兩階象

上六冥升利于不息之貞

陰居升極昏冥于升而不知止無所往而利也惟用之于不可止之正事以貪求无已之心移而進德則爲宜也

䷮坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能振也坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨得處困之正道矣大人乃有此吉自无咎之可言然而知己无人有言誰其信之當務晦默勿尙口以益致困也　兌口向外有言不信象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

人之體行則趾在下坐則臀在下困而不行坐困之象坎于木爲堅多心初剛位六以柔居臀困于株木也坎

之下幽暗之所溺而不出至三歲之久而不覿終于困而不克自拔矣

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

小人以身窮爲困君子以道窮爲困二剛中之賢上有同德之應猶在大險之中非不榮寵道未得通猶之過于醉飽反不舒暢也上以朱紱被之賁以濟困望之甚深困難猝濟唯宜用至誠如享祀然庶誠積而可通也若不度時而征恐益之困而得凶不罹于凶而竭忠盡職則无咎矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔不中正不善處困之甚者也欲上進四之剛猶石之堅重而爲所壓欲退倚乎二二之剛猶多刺之蒺藜而不可安上六居相應之位猶其妻也兩陰不相應入于宮而不見其妻也進退不可又无所歸有死而已凶何如之際此者當思所以自處矣　離爲宮二三四互離宮象三非陰位又中空无妻象

九四來徐徐困于金車吝有終

以剛居柔才弱不能濟困初六困于下不能遽與四合故其來徐徐而遲又爲九二所隔困于金車也賁四之才柔无以致初之來无以制二之堅也豈不可羞乎然

困非自己致而時會適逆者當守其剛中之德是困而不失其所亨也其道至于貞困由己之柔暗而致者當變其所爲以求免困其道主于悔此可以知處困之道矣

而正應必合故曰有終　坎爲輪九二剛金車象

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上爲陰掩近習蔽之也下則乘剛强臣逼之也被服赤紱之人皆爲身累劓刖而困于赤紱之象然剛中而居說體自有善處之術終能求九二剛中之賢毆近習强臣徐脫于困但宜極誠如祭祀則得賢濟困而享福祚矣　兌爲毀折劓刖象兌說也說象兌爲羊爲巫祭祀象兌爲澤福象

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

陰柔居困極如纏束于葛藟臲卼而不安當此時而自省曰動則得悔皆由處之不善悔其前之所爲而變之斷葛藟辭臲卼行而去之則出于困而亨矣故吉　兌爲附生葛藟象高而乘剛臲卼象

卦以井喻政以汲之者喻行政之人爻之下體以井喻材德之士汲之者喻進用之君上體以井喻德位之君汲之者喻被澤之衆

三陽爲泉三陰爲井

☵☴ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

以巽木入坎水而出其水汲井也改邑不改井言井无異制以喻王道之國不異政家不殊俗也无喪无得言井无盈涸以喻道之可久也往來井井言所及者廣以喻道之可大也此與言井之事在人事則王者養民之

陽陷陰處之象也

初之泥方掘之泉也
二之射始達之泉也
三之渫已潔之泉也
四之甃已治之泉也
五之洌可食之泉也
上之收則汲之亡之泉矣

義也然井能及物而汲之者器政足養民而行之者人器壞則井之功不能上行人失則上之澤不能下究故汔至以下又以汲井之事言之　水在口汔至須巽爲繩在下未繘象上缺底破甕羸瓶象

初六井泥不食舊井无禽

以陰在下猶井不泉而泥人所不食則爲舊井而禽鳥亦莫之顧矣猶人才弱无援爲時所舍也　坎爲禽四不與初應无禽象

九二井谷射鮒甕敝漏

二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行僅

足注于鮒不能及人又初在下而缺猶破甕不能上水而下水亦无用之井耳

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

三居下之上井之潔清可食者而不食則人心惻然而勤知其可用汲而爲之禱曰王若明則從而汲之三得施其用上得享其功下得被其澤並受其福矣三剛正之賢也而未得用故望之如此　三之下二實故渫坎爲心病心惻象三與上井口相應可汲象上爲㫁君故望其明福爲坎象謂澤物也

六四井甃无咎

陰柔不泉不能廣及物之功但能修治爲井甃之象以不廢其事亦得无咎

九五井洌寒泉食

陽剛中正功及于物甘潔之寒泉可爲人食井之至善者也

上六井收勿幕有孚元吉

井以上出爲功居井之上井道之成也取而不蔽又有常而不變則所施者大而久矣故元吉　坎口不揜故其象如此

䷰ 離下兌上

鳥獸之皮更四時則毛改換故取象于牛虎豹牛皮至堅以之繫物則固遯之執用似之以之巽物則寄革之鞏用似之

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變常也變常之事易以起疑非可輕爲也必實至已可革之時乃可信而不疑元亨利貞者窮則必變是大通之道而宜于不失其正則无輕革之悔矣　離爲日日入澤中已日象

初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃中色牛順物下非可革之位初非可革之時然以離性上剛體健恐其躁動故勉之以所不足言當中順自守而无輕于革也

六二已日乃革之征吉无咎

初未可革二不可遽三謹審以爲革皆革道之未成也四既革矣五則聖人之神化也上則天下之丕變也革道大成矣

二柔順則无違悖中正則无偏陂文明則盡事理應上則得權勢已至可革之時矣乃可革也以此才德進而輔君行道則足以革天下之弊新天下之治不失可爲之幾故吉而无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

時革之當革者必內信于心外信于衆愼重以圖之乃克有濟三恃其剛明躁急以往恐致僨敗之凶必守貞正而懷危懼審稽革之之論至于三就已之所信人共信之乃可革也　離火往應兌澤征凶象離取言象三爻三就象

乾飛曰龍革變曰虎堯舜之揖讓德之化也故曰龍湯武之征伐威之行也故曰虎

道面傳義以爲未革心而革面似未

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰似不免于悔然水火交際時之已至也剛柔不偏處之盡善也故悔亡然必悅于上而信于下乃可改命而獲吉也

九五大人虎變未占有孚

虎威而有文大人之象也五陽剛中正爲革之主所革无不當以常言則自新新民之極以變言則順天應人之時文德武功煥然改觀猶虎之變而文章炳然也則天下之人不待占决而知其至當而信之矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

合余意但云改其從前面目則可深可淺義活而不死

諸卦皆言象以物名卦惟鼎與井井以木巽水鼎以木巽火二卦以養人爲義故皆以實象名之

上經頤卦言養道曰聖人養賢以及萬民

革道已成君子小人无一不在所革之中君子文彩蔚如豹之變焉小人聽命從教改其從前面目焉革已至矣然革非得已之事若求之太過進而不已則有紛擾之凶宜固守其正則可永享其成而吉也

☲☴ 巽下離上

鼎元吉亨 吉字衍文

下巽木上離火以木生火鼎烹之用也下巽順也上離爲目五爲耳內順而外聰明如卦之才推之而準感之而應大通之道也

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

王者之所當養賢與民而已下經井在邑里之間養民之象也鼎在朝廟之中養賢之象也井之彖有戒詞政與人之得失未可知也鼎之彖直曰元亨養賢以及民有得而无失故與大有同詞也

初居鼎下趾之象上應四趾向上也則鼎覆而顚矣然在卦初鼎未有實舊有否惡之積因顚而出之以致新潔則爲利矣又推其象猶之得妾而非正室于禮似顚也以是得子亦因顚而有所得蓋因敗以爲功因賤以致貴亦可謂无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二剛而中鼎有實之象懷才抱德之士上應六五之君其道可亨然初以陰比而從之則相陷于惡而爲仇我之病也我惟不使之得以就我則不失身于匪人占之道也仇匹配也

依折中從王氏之說較爲精切以本義重刑之義疏入因字中

或以金鉉指上九言謂九二在下勢不可用余謂易之取義得其意可合其象以虛中之君應剛中之臣必取相應之爻乃得其

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹中有美實足爲人所食者也然過剛不中越五應上不得于君道何由上行澤何由施于下乎是爲下鼎之耳變偶而奇不可移動其行理塞爻過剛不中失調和之宜有雉膏之美而人不得食之象然剛正之賢上之所求也上求之下必應之如陰陽之既和而雨降則虧其剛而知所悔可以得吉也　離爲雉互兌爲澤雉膏象不在鼎口不食象

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

位高任重以剛居柔是躁急而柔懦多欲小人盈而溢者也又牽于所私而下應初之陰則所擔重而不足勝折足而覆公之餗矣當赧然汗顏而其形渥猶鼎覆而其外必沾濡也重刑之凶所不免矣　下應初六折足象剛爲鼎實而傾倒于下覆餗象中爻互兌爲澤九四拖泥帶水形渥象

六五鼎黃耳金鉉利貞

五于象爲耳而有中德故云黃耳金鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛則鉉得所用實有可施矣一鼎之物足以利天下矣然以其質之陰柔也故又戒以宜貞固于中謂宜任賢勿貳也

解　井鼎皆以上爻爲吉水以汲而出井爲用食以烹而出鼎爲用也

震有可亨之道以下皆言其所以致亨也從前无如此解者謬以已意疏之

上九鼎玉鉉大吉无不利

上鼎功之成也在鼎上鉉之象剛履柔猶玉之溫潤而栗故其象爲玉鉉剛柔適宜動靜不過則大吉而功普萬物无不利矣

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震一陽始生于下而上進機不可遏有亨之道焉其所以亨者以不失其所主之重也蓋君子之心常存敬畏於凡事之來而恐懼之心與之俱來虩虩然驚顧而不寧處震如是故天下之事无足以震之其寬裕安詳且笑且言啞啞然而和適也即極天下可懼之事如雷之震驚及百里而處之者神閑氣定无所紛擾亦猶主者於祭祀之時親匕牲體親薦鬯酒一於誠敬絕无足以驚擾之者蓋不懼由於能懼故能不失其所主之重而致福也何亨如之　虩蠅虎也動象笑言雷鳴象匕以棘木爲之鬯香草也震爲草木象長子主祭震而又震不失爲長男主祭象

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處卦之初其始恐懼其後安裕處震之善道也

稽傳云我之所有我之所重也故曰貝九陵猶九天言其高也七日卦位六至七而震已過矣本義以爲未詳想義或未安乎

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

二乘初之剛初動而上奮彼來既猛我處之危矣自度恐失其貨貝則升於九陵之高以避之愼勿與之相逐至于時過事已仍自得其爲我也二柔順中正故善于處震如此　卦之下體似離貝象然不成離喪貝象中爻互艮爲山陵象二與五應躋九陵象然非所應也爲反而自得象

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣渙散自失之狀以陰居陽所處不正故震之來也神氣不能自持而驚懼之甚能急爲修省震動以行則可以幾于正而无眚　蘇木名震爲草木故取此象震爲足有行象

折中云卦之震字以人心爲主然其本象則雷也凡雷乘陽氣而動而所乘之氣不同故邵子曰水雷玄火雷赫土雷連石雷霹雷聲動而不暢者皆由陷于陰氣也此爻是也在人則困心衡慮之時也

九四震遂泥

以剛處柔不中不正陷于二陰之間不能自震入于坎之泥而難自拔矣　中爻互坎泥象

六五震往來厲億无喪有事

以六居五而處震時時艱才弱一震往一震又來往來皆危也然以其有中德故能圖度事理无失其所有事亦足處震而不懼矣

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有言

陰柔處震極備之不豫於震之來也神魄消散瞻顧徬徨以是而往其凶必矣若能豫爲修省于震未及于身而近于身之時則可以免于索索矍矍之咎雖不免于婚媾之指摘尙不至于凶也　索索與矍矍皆震之見于面目者上爲面目故取此象兩震交鳴言象鄰謂下卦

折中云婚媾有言與夬四聞言不信同皆占戒之外反言以决之也瑣瑣姻婭見譏凡近禍患未來則相誘以晏安已耳安能爲人深謀遠慮而儆戒于未然乎

天有四時冬不用地有四方北不用人有百體背不用故百感之私不足以動之此取象之意

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮之爲山取其穹隆于坤地之上止于極而不進止于其所也天下事莫不有當然之理人之所當止也若內不能忘已而有利害得失之私外不能忘物而有是非予奪之繫則於理多咎矣必止于理而不遷如艮其背焉則見理而不見已象不獲其身焉見理而不見人象行其庭不見其人焉已與人俱无所累而動靜皆止于當然之理故无咎

折中云咸艮皆取象

初六艮其趾无咎利永貞

初六在下趾之象止于動之初則可以得其理而无咎矣然陰性躁趾又動物患其不能常不能固也故又戒之以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

于身心爲陽體爲陰
咸卦三陽居中而四尤中之中故以四爲心艮卦九三一陽然中故以三爲心居心位者皆非中正不可一以隨爲正道也
九三艮之主而介乎四柔之間有限之象有列其夤之象寂然不動者心之體感而遂通者心之用不可以拘物亦不可以絶物也絶物則一于強厲與世乖張與人睽隔如火熏其中寧復有安裕之理乎

二之位腓也居中得正如腓之止而不行而其體柔弱不能自主必有所隨所隨者不中正之三也二不能以已之中正拯之不得已而隨之非所樂故其心不快士之處高位者有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨此爻是也

九三艮其限列其夤厲熏心

限一身上下之際也人之身固有體節程度然脉絡血氣必周流貫通无上下之間隔乃能屈伸俯仰无不如意而心得以泰然居中三過剛不中滯于止而不能進退以至上下間隔最絶物者也能勿危厲熏心乎心火也可揚而不可遏揚之則明遏之則熏言其堙鬱昏塞无光明通泰之象也夤者脊也正與心對列脊也因腰之不能屈伸而脊爲之峙人之有戾疾者然也

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止身之止于其所而不失其正也何咎之有　互坎爲躬故有身象

六五艮其輔言有序悔亡

人之所當慎而止者言也六五當輔之處言所由出而止于其所則不妄出而中節有序矣有序則悔亡

艮取言象卦體似雁行有序象

九三當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之終時可止而止故吉
咸取女吉娶者之占也漸女歸吉嫁者之占也止而說則其感也以正止而巽則其進也以正故皆吉君子之處世應物守其正循其序何莫不然哉
鴻之爲物至有時而羣有序于漸之義爲切故取其象于干磐陸木陵逵也
易中男女配合之義四咸恒漸歸妹也咸男下女上情之感應者正也恒男上女下家之倡隨者常也漸女歸之必以禮自持而得其正也歸妹女歸之惟以情相悅而非其偶也

上九敦艮吉

成艮之主居艮之終无不止于其所而非物之所能移敦厚之至止之最善者也所謂仁者靜也宜其吉矣

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸者進而不遽之意也女之歸人必循其漸則六禮具備足以正夫婦之道而吉也所以吉者以其宜如是之正而固也天下事莫不有漸而女之從人所係于廉恥之道爲最大是人倫之本萬化之先也故以女歸爲義

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

漸進之士未得所安不急于進猶鴻水鳥進之始而姑于水涯也初爲小子當此時未免危而不安至于招衆人之譏然時命未通名義无歉何咎之有　卦前育後偶雁行象初在互坎邊于象艮取言象爲少男小子象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二柔順中正上有九五之應自干之磐漸進而安矣飲食衎衎漸進而樂矣既安且樂吉可知也德稱其位上所信任故居之安養之厚而无所愧也　艮爲石磐象互坎爲飲食象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

高平曰陸非鴻之所安也三過剛則性躁不中則行乖无應又无救正之者故冒進而陷身非地有鴻漸于陸之象在丈夫以是而征行剛狠愎戾足以殺其軀而不反其家在婦人而懷孕則鷙悍殘賊足以隕其嗣而不育其子凶莫甚矣惟禦寇可以懾衆此外未見其利三在下之上陽晝高而平陸象艮男巽女兩主爻私比夫婦象長女懷少男婦孕象漸卦進而不退不復象不復則少男髓壞不育象惟禦寇宜用剛利禦寇象

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽木在艮山上鴻漸于此掌連不能握枝非所安也而以陰居陰得正如于木中得橫平之柯而處之亦可稍安而无咎以陰承九五之陽合于女歸之義順以事上高而不危故有集木得桷之象

九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五居尊臨下猶鴻之漸于陵也君待臣以弘化猶夫待婦以生育六二在下與之相應是其婦也爲三四所隔而不得合故三歲不孕然邪不勝正久之必合非三四之所能勝也上下交而治功成故吉　下艮山五在其上陵象

上九鴻漸於陸其羽可用爲儀吉 陸當作逵

上九處極高之位士之出乎塵寰而不役志于功名者也雖負德不爲世用而清風高節足爲一代生色可爲時之師表其爲用也大矣猶鴻之漸進于雲路羽毛之光輝可爲儀也可貴可法吉莫大焉　上在天爲雲路逵象鴻之外羽象卦之前導儀象

☳☱兌下震上

歸妹征凶无攸利

女先乎男女自歸于人也所與非禮所偶非敵故爲歸妹自二至五位皆不正初上又陰上而陽下三五又以柔而乘剛故征凶而无所利也盖尊賢育才者人君之

足以兩而行目以兩而明夫妻以兩而成跛者一正而一偏眇者一昏而一明娣雖屈于側室而猶能佐理故能履幽人雖失所仰望而其志炯然故能視

汎彼柏舟亦汎其流配之不良者汎彼柏舟在彼中河配之不

盛節也自媒自薦者士女之醜行也　兌說震動以說而動非情之正故不吉之甚

初九歸妹以娣跛能履征吉

兌爲少女初在下上无正應娣之象也凡女之歸六禮不備爲失禮少長不倫爲失時惟娣則无所嫌于此又陽剛在女子爲賢正之德雖處卑无所能爲亦足承助其君子猶跛之不能及遠亦可履地而行以是而往則吉也

九二眇能視利幽人之貞

二剛中女之賢者也上之正應陰柔不正女賢而配不

終者皆執志不移非所謂幽人之貞乎

天子之女必求于夫家而自歸是歸妹之義在他人則爲越禮在天子則爲降尊五之應二適合此象

艮不能大成內助之功如眇之不能及遠而僅能視也然賢女之志操必不可奪故靜默守正而爲幽人之貞士之抱道而不偶者宜如是矣　兌爲毀折初之毀折在足故爲跛象二互離爲目故毀折而爲眇象

六三歸妹以須反歸以娣

須𩓏也三比于四猶須之附頤也女无貞操隨剛而動非其正應必爲四所棄絕而反不復爲人所重安得不歸以娣乎女賤僅堪爲侍妾士賤僅堪爲弄臣也

九四歸妹愆期遲歸有時

以陽居上體女之賢明者也驗卦之半爻无正應愆期之象貞女不輕從寧遲歸以待佳偶耳女待佳偶而後歸士待明君而後出也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

五居尊位妹之貴者也下應九二下嫁之象王姬下嫁至帝乙始正其禮不得挾貴以驕夫家不事容飾以說于人衣袂所以爲容飾五含章美在其中二剛中美見于外故小君之袂不如娣之良也女德之盛无以加此故又爲月幾望之象望則盈盈則敵陽未望則不盈貴而不盈不亢其夫故吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

人家之敗落盡由子弟之昏闇蓋未有不明而能動動而能壽者也故豐以明爲主離明主之震動將之致豐之本也節保豐之道也利令智昏豐之後更易入于昏闇豐之所以不可常保也

以陰居終女之无實德者无所資儀以爲嫁資也因之士不曾刲羊血以娶新婚女不貞士棄之矣何所利乎　震爲筐兌女承之而上虛女承筐无實象兌爲羊長男蒞其上而毀折之刲羊象互坎爲血刲羊則上下體分无血象

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐盛大也盛大則必亨通必擁四海之富羣生之衆乃爲極豐之象故惟王者能至之然豐極則必衰猶日過中則必昃是可憂也勿爲徒憂宜常如日之中則明无不照自動无不臧可以常豐矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

明動致豐之本初明之初四動之初位相應用相資德相當故初謂四爲配主以之爲主合而有助遇之最善者也旬十日也知之明不遽行也又詳審之至于十日亦无過遲之咎期在必行而已以是而往可寵尚也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二離明之主爻以其處豐也故自多其明而反以自蔽故日中而爲見斗之昏以是而往必爲人所疑爲人所疾矣若已之誠信足以啟發乎人乃爲自誠而明則已

以下體言之則二爲中以一卦言之則三四爲中故二三四皆言日中

不蔽而人不疑之疾之應足以致豐而吉也　蔀草名蔽爲草木在離上豐其蔀象震在豐卦爲斗象借爲星斗之斗離爲日爲目日中見斗象陰性疑疾二與五兩陰相遇得疑疾象

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛一作斾幡幔也圍蔽于幡幔之內蔽更甚于蔀矣沬星之小而无名者見沬暗之甚也蔽更甚則暗亦更甚矣三過剛不中又逼近九四以日昃之明而果于自用故其象如此右肱便用之體折之而乃无剛愎自用之咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四動之主以其不中正故好動而蔽其明亦有豐蔀見斗之象必借初九之明以助之乃可行而得吉也九四在位而尊故初稱之配主初在下而有德故四謂之夷主

六五來章有慶譽吉

五與二非陰陽正應也在明動相資之時有相爲用之義二不可自用其明以于于五五必自持其中以來夫二得文明中正之賢而任之則有盛大之慶名譽之美而吉也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

上爲天屋之高至于天際豐之極亢之極矣而其體陰柔愈高則所蔽愈濶是自蔀其家也滿假躁妄距人于千里之外誰復入其戶乎故闃其无人至於三歲之久已則深居簡出而不見人人亦厭之惡之而不與之見是絕物也凶必至矣能勿懼乎　上六居高豐屋象離有家象震蔽之蔀其家象震兩偶向外戶象三爲人爻九四蔽之不見人象見斗見沬猶有所見此則並正應之三亦不見矣

䷷艮下離上

羈絡馬也羇寄跡也二字多相混

旅小亨旅貞吉

旅羇於外而居不定也火然山上不久于其所旅之象六陰爻而寄五之陽位旅之義旅少親與大通爲離以六五得中于外艮止而離明亦客途之順事故小亨然而不可卑屈不可高亢旅亦自有正道不可苟也

初六旅瑣瑣斯其所取災

以陰柔在旅之時猥碎猥鄙是志卑才弱而污賤者也斯侮辱之災自取之矣　陰爲小又少男无遠大之識故有瑣瑣象離火災象初應四自取象

六二旅卽次懷其資得童僕貞

以剛居下體之上
[illegible]以爻上以剛居上
[illegible]之上則焚巢位愈
[illegible]焉愈深矣
內止而不動于心外
明而不迷所往故小
亨而貞吉蓋旅人卑
則自辱高則見疾能
執其中乃謂之知初
瑣瑣自辱也焚次焚
巢見疾也二懷資而
五譽命柔而不失乎
中也

即次則安懷資則裕得童僕之貞則有所助益旅之吉者也凡皆柔順中正之效也　得正位即次象陰主利又互巽爲近利市三倍懷資象艮少男二臣位又柔之正位得童僕貞象

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上自高不謙順上不與而焚其次失所安矣過剛則暴下故下離散而童僕之貞者亦失其心危之道也　近離火又互兌爲毁折焚其次象

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處下之上用柔能下故爲五所與爲初所應於所處而得貨財之資護衞之斧然終以位之不正上之與非剛陽下之應唯陰柔故才不伸志不行而心不快也　得陰位資象離爲戈兵斧象離爲大腹不快象

六五射雉一矢亡終以譽命

雉離也一矢亡發而即中也以六居五似於剛直有失然柔得中乎外而順乎剛故得之甚易必以名譽上聞而承寵命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上較三更爲剛亢故有焚巢之災居物之上而喜故先笑至于焚巢故號咷牛順物也旅以順爲貴失其順德所以凶也　離爲雉而中虛鳥巢象爲火焚象先笑艮象後號咷離象

初與四皆伏陰也
陽入而制之則柔
順乎剛而內无險
屬矣

☴☴巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽爲長女主卦者陰陰爲小故曰小亨言巽之爲道不事強制速斷以潛移默奪之功可致亨通也陰不利往以從陽而得其助有剛德之人以濟之故所往皆宜而利見大人也

初六進退利武人之貞

巽申命行事之卦也令出務在必行豈宜或進或退初巽而又巽故不能决斷必宜如武人之剛勇則貞固足以幹事矣　巽木而剛其前兵象以柔蒙剛披堅象故爲武人象言柔而宜知用剛也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

牀下陰所伏也入牀下則察之深矣于是旣以史占而知之又以巫祓而除之物妖神怪无能爲害矣紛若者以言申命之頻煩行事之纖悉也二與四皆剛巽乎中正而志行者故能盡申命行事之道如此

九三頻巽吝

過剛不中非能巽之資而挾上人之勢特以當巽之時

初與四能順乎剛皆
有行事之資初猶不
足于武四則武功懋
著矣

勉强爲巽故頻得頻失矯飾僞爲可羞也　前後巽相
續頻巽象

六四悔亡田獲三品

陰柔宜有悔得其正則能順乎中正之剛而悔亡不但
无過而且有功如田獲三品之多也　巽爲雞重巽禽
多象三品一供賓祭一須徒御一爲乾豆

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居尊位命令之所自出也而在巽體恐未免因循之
失然其德剛健中正自有强毅之資粹美之詰而貞吉
者悔自亡也於事何所不利乎始以因循而幾穉不免

其資斧本義云失所
以斷也折中云資當
從古本應作齋齋斧
所以斷說卦齊乎巽
可據也余意陽剛本
上九所有過巽則失
其所資以斷僞爲明
了

于悔无初也後以振奮而幾除亡悔有終也十干造端
始于甲變革起于庚戊巳之後繼以庚辛言更新也先庚
三日丁也丁寧于變之前有詳審精密之意後庚三日
癸也揆度于變之後有深長久遠之謀巽以爲之巽以
成之故盡善而吉所謂剛巽乎中正而志行者也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

居巽之極過于巽亦巽在牀下之象本有陽剛之德以
居柔而自失之失其所藉以斷也執爲正道而固守之
不免于恥辱矣故凶

䷹兌下兌上

巽兌皆柔德巽曰剛
巽乎中正而志行兌
曰剛中而柔外可知
德只剛中巽兌皆善
用其剛而已

兌亨利貞

兌說也能說乎物物莫不說之足以致亨然說之道宜
于正非道相說則邪諂矣又柔外故說亨剛中故利貞
也

初九和兌吉

陽剛則无邪媚之嫌居下則无上求之念无應又无私
係之累其說也中節无乖戾和而不流故吉也

九二孚兌吉悔亡

以陽居陰疑其有妄說之悔然中實可信以誠相說者
也雖與三相比自无失己之嫌故吉和而不同寧有妄

大臣絕私黨而志于
君學者遠損友而親
仁賢皆可喜也

說之悔乎

六三來兌凶

三兌之主也陰柔不中正志在于說而枉己以求之則
外物之可說者感而至皆三有以來之也能免于凶乎

九四商兌未寧介疾有喜

上承九五下比六三商度所從未能有定然居雖陰柔
質本陽剛能介然有守而疾惡邪慝則得君行道福慶
及民而有喜矣　兌爲口舌兩口往來商之象居非其
位未寧象在上下之限介象離爲大腹疾象四與五兩
陽相得喜象

所中云有厲者謂可危而吾危之也履五健恐其抑之難危在與兌五說不覺入之易危在孚

兌本以說之見于外而得名然剛則有節柔則无度初二四五皆以剛陽得吉三上兩爻皆以陰柔有咎

九五孚于剝有厲

陰剝陽小人剝君子將以剝國家也與之相孚危道也五陽剛中正說道寧有不善然上陰妄之極工于媚說五與之密近易與之孚故以厲惕之也

上六引兌

五與上孚則上得而引之矣非兌德之光也三與上皆以陰柔爲說主來兌者物感我而來引兌者物引我而去始于來終于引此人心動于欲之淺深也余謂見非道而說說之因不以道來與引互爲根也

☵☴ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙有兩意因人心之離而合之因天下之險而散之總在于有維持之人則離可合險可散而得亨矣假廟所以聚鬼神之既散也涉川所以聚人力之不齊也盡誠以格之則幽明无有不應胡越人同舟則心力无有不齊此渙而求聚之大端也然不以正行之則必有瀆神犯難之事故利貞

人心渙則私黨聚私黨聚而人心愈渙矣歷考前代諸侯之連結奸雄之聲援以及牛李之傾軋朔蜀之攻擊互相紛糾而受其禍者國家也无濟渙之人也

初六用拯馬壯吉

渙之初未甚渙也辨之早救之速爲力既易又有壯馬則可不至于渙而吉也馬謂二二有剛中之才初以柔順比之如得壯馬以致遠必克濟矣謂夫陰陽相依則不渙也

九二渙奔其機悔亡

在渙之時而處險中宜有悔也以能急就所安有所憑依可以動而不窮故悔亡機者所憑以爲安者也初與二非正應當渙之時兩无所與以陰陽相比而相賴故初目二爲馬二目初爲機初之爲機雖坎體不在險中也

六三渙其躬无悔

陰柔不中正似私于已者然居陽位與初二同體而往應上九是忘其身而狥上以濟時也故无自私之悔躬坎象

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

天下之渙起于人自爲羣而不能合也四居陰得正上承剛中之五當濟渙之任下无私與爲能散其私黨之象私黨散則公正足以服人大善而吉也渙私小之羣以成大羣勢合于一如丘之高矣夷平常也以散而能聚惟才識之高者能之非平常思慮之所及也　互艮山丘象

九五渙汗其大號渙王居无咎

[illegible]中爻以聚爲義故[illegible]卦[illegible]猶嗟涕以求[illegible]天命之[illegible]人心之[illegible]也渙以散爲義故至卦終運遠害以避咎者樂天之智安土之二也[illegible]之君子不[illegible]不[illegible][illegible]其[illegible]而[illegible]

五以陽剛中正有濟渙之德居尊有濟渙之任當渙之時渙其政教如汗之浹體則其大號之渙於天下者窮簷蔀屋海澨山陬罔不通暢[illegible]深居端拱而天下无復抑塞之處无復離散之咎矣聖人在人身上說一汗字爲象其義至精合諸家之說乃見其蘊朱子云汗如汗之出而不反也令之有疵可議者不免于反毖謂无疵中事之機宜孚人之心志書曰令出惟行弗惟反即此義也又云人君之號令當出于人君之心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之猶人身之汗出乎中而被乎四體也程子云號令之出浹洽于人心

如人身之汗浹洽于四體則人信而從之矣胡氏瑗曰汗者膚腠之所出出則宣人之壅滯愈人之疾苦猶上之教令釋天下之患使之各暢其願也何氏楷曰凡大命令之下大財用之發散則爲和風潤則爲甘雨如人之汗從心而液无不透露則壅邪之鬱積盡渙而天下之險難解矣　坎爲水在躬爲汗巽風散之渙汗象巽爲命號象无應與往來居象

上九渙其血去逖出无咎

下與六三坎險相應恐不免于害也然而上无位超身事外去坎險甚遠則散其傷害矣出而不復爲巽之入去不復來逖不復近用渙以遠害何咎之有　坎爲血上與之遠渙其血象在卦之外逖出象

節卦以當位爲善不當位爲不善以兩爻相比觀之又相比而相反初不出則无咎二不出則得凶三不正則爲不節四得正則爲安節五得中則甘上不中則苦觀下卦通塞二字上卦甘苦兩字可以知節道矣通味甘塞味苦塞極必潰故三受焉甘失反苦故上受焉下卦爲澤爲止三則澤之既溢也上卦爲水爲險上則水之將竭也

䷻兌下坎上

節亨苦節不可貞

節止于其限也二體陰陽各半二五皆陽而得中无過不及適中其節而和立身則不偏用財則不匱有亨道矣然不可太甚太甚則苦不可守以爲常也　坎爲桎梏苦象

初九不出戶庭无咎

節貴于通初與四應是其通也然二塞其前未可以行

猶澤底方潴之水不宜出也故足不窺戶庭无不知止之咎　二之前兩偶故初九之戶庭爲庭外之戶

九二不出門庭凶

二當可行之時猶澤中之水漸盛而當瀉也乃无所阻而不與五應是絕物自廢者能免潰決之凶乎　二前即爲兩偶故爲門內之庭

六三不節若則嗟若无咎

陰柔不中正非能節者立身則不謹飭用財則无權衡不節如此則身敗財窮嗟何及矣已之自致无所歸咎也　嗟兌口象

范紫溪曰甘節可以範一身亦可以範天下苦節不可以繩天下而可以繩一身故甘之吉往有尚苦之凶亦悔亡夫菱芡雖奇可以共德穜稑雖小可以無尤士君子不可一日不存苦節之心

六四安節亨

居陰位之當也當位為有節承陽順也順承為有節又居坎之下下應于初就下為有節故為水流平地安瀾之象何往而不亨通哉

九五甘節吉往有尚

剛中正居尊所謂當位以節中正以通者也在己則安行在人則悅從節之甘者也故吉以是而往可以節天下矣故可嘉尚盖鹹苦酸辛味之偏甘味之中也甘受和和者節之而適於中則人不吾病而事以成也

折中云水之止者苦積瀦為鹵是也流者甘山下出泉是也五為坎主水之源也故甘

上六苦節貞凶悔亡

上居節極節之苦者也苦則立身太峻而為峭厲用財太儉而為慳吝不免忌疾之凶然與其靡也寧峻與其奢也寧儉亦足亡其自失之悔也

孚字從爪從子如鳥抱子之象中所抱者實有物也故人自信之

一說豚魚江豬也風將起則浮出水面口向南則南風向北則北風舟人稱為風信

卦名中孚謂中四爻相孚初與上均之在外者也故无取于相應相孚之義歷來无此解剏為此說未知可否

䷼兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚者中實足以孚人而人孚之也中孚則天下无不可感之物无不可濟之事矣雖豚之躁魚之冥可以感之誠之至而无不動也何其吉也雖大川之險而難濟者可以涉之誠之立而无不行也何其利乎然信之道在于正而堅故曰利貞　二與五居兩卦之中而同德相信三四居六爻之中而相孚三與二四與五又相比而相孚故曰中孚豚魚取兌澤象外實中虛舟之利涉

象

初九虞吉有他不燕

四與初應其常也然而四居大臣之位當上孚于君不得專應乎下義也初揆度此理則不責望乎四而陽剛居正有我自得其為我之吉矣若意四之我應而有他念焉是未知四之與我不等于春來秋去之燕信而不可易也謂不可以其常者拘之也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中實九五亦以中實應之二五交孚取象于物猶鳴鶴在陰其子和之同類至相親信故同聲相應天機之不容已也取象于人猶吾有好爵與爾靡之同德无間爾我故同氣相求至情之不容間也　卦體厚離為雉上巽為鷄故取燕鶴爵翰音等象兌為口鳴象二陰位在陰象兌為附麗象

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

比二應上兩剛相敵莫知所從故變動不常或鼓或

翔雲或悲泣或歌樂作止憂喜皆不坦然而自安矣是陰柔不中正之過也　鼓歌厚離象泣兌澤象

六四月幾望馬匹亡無咎

居陰得正位近于君月幾望也馬匹初與巳爲匹四絕之而去以信于五馬匹亡也月幾望陰受陽光承五之象馬匹亡无有私羣遠初之象

九五有孚孿如无咎

以中實居尊位爲孚之主下應九二與之同德相信上下一心明良相慶其相孚固結而不可解也故无咎

巽爲繩攣象

二居兌澤故曰在陰上爲巽風故曰于天孚子中則鳴鶴自有子和孚于外則翰音徒登于天然則中孚可以人爲乎哉

小過者時弊相沿事緒久墮欲從而矯正轉移之不妨小過其界乃可以救濟之也可小不可大宜柔而不宜剛也宜下不宜上

上九翰音登於天貞凶

翰音鷄也報曉不爽信也然而以虛聲登于天實非登天之物有信之名无信之實者也執以爲信而固守之則必有隕墜之凶矣　上爲天位翰音巽爲鷄象

☶☳艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰多於陽小者過也小者過則收斂退縮之意多開張奮發之意少亦可以不失已不憤事可以通行无礙故小亨然必宜固守其正也二五以柔而得中故可小事三之剛不中四之剛失位故不可大事卦體内實外虛

可順而不可逆也

有飛鳥之象凡風皆自上而下飛鳥之音不能逆風而上可以順風而下在飛鳥上无止戾下有棲宿在人事則高亢者失正而違于理卑約者得正而近乎情也

初六飛鳥以凶

小過之義上逆下順初六陰柔處下如鳥之正宜棲宿者乃以上應九四進而之逆則失於躁戾如飛鳥之无所錯足其凶不可救矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

陽在上者父之象又其上則祖也四在三之上故爲祖志不從三四過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應遇其妣也過祖遇妣是舍陽而就陰去亢而從順也二五皆柔有妣婦之配无君臣之交故遇妣即不及其君而適當臣位也无應于君不敢仰干于君而守中居下臣節不失也過而不失恭順之體不及而安于名分之常權衡于過不及而得其中故无咎

九三弗過防之從或戕之凶

以剛居正衆陰忌而欲害之者也自恃其剛不過爲防之則下二陰之從我者或乘其隙而戕害之凶道也是當謹制之而勿使之上逆也　艮似劍有戕象

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

亨小本義作小亨竊以並亨及于小者解之不必作小亨卽小利貞三字爲句亦可蓋大者爲陽爲君子自是初終不變小者爲陰爲小人變之所

以剛處柔无過剛之咎矣初以柔在下本弗敢過四與之遇引下順之陰使之上逆以此而往危道也必深以爲戒勿用相應之常道永守以陽制陰之正則可不至於危矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

陰柔居尊才弱不能有爲故澤不下逮有密雲不雨自我西郊之象苟得陽剛之佐尚可資以自振六二陰柔處下如在穴中本非正應乃以同類相取爲弋彼在穴之象以无能之佐輔不振之主何能濟天下事乎

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上與三應者也小過之時上而不下故弗遇而過之此之趨凶如飛鳥之必罹于網罟是自取之也人之不近人情亢已而行外至之災自招之眚卽此而在矣

☲☵離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 亨小本義作小亨

剛柔正則體立水火交則用行體立用行所以爲既濟也既濟之時三陽得位大者之亨不待言三陰亦得位並小者无不亨也然而持盈保泰不可不正而固蓋治亂相爲倚伏其初人心警惕思慮必周所以得吉其後人心怠忽叢蘖漸萌將以致亂何可不居安思危愼

自生也小者常正而固則可以常既濟而不至于未濟有初有終矣

初未可行也故曳其輪二可以行矣而不苟于行也

終如初乎

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初戒謹如是无咎之道也凡事持之鄭重慮之周詳以早彌夫終之亂也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二陰也故以婦言茀所以蔽車喪其茀則不可行二文明中正上應陽中正之君乃以五當既濟之後不能下賢則二之道不行有婦喪其茀之象然中正之道終不可廢勿逐逐以徇物失其素守不行于今日必行于異時矣卦六位七則變矣七日時之過而變也　下卦爲車兩剛蔽其前後茀象

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三內卦之終既濟之時也以剛居剛剛之至也有高宗伐鬼方之象威武所及以救民爲心王者之事也三年而後克之見濟之難也濟之難不可以殘民肆欲之小人亂之故小人勿用　離爲戈兵伐象鬼者人之變象三四皆人位故既之三未之四皆鬼方象水克火三正當受克之地故有克象

六四繻有衣袽終日戒 繻當作濡

初九小心于既濟之初九三成既濟之功于其中九五享既濟之福于其後至持既濟者其三陽乎自初至四君子小人皆有兢業之心真是既濟氣象至五則受兢業之福至上則小人兢業之意衰矣故爻曰濡首象傳曰終止則亂

狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏履冰而聽懼其陷也小者不知疑畏取以爲象戒人于未濟之時不可不敬愼也

以柔居柔能戒懼而預備者也未至于濡而常有濡之慮不以未濡而忘衣袽不以衣袽而忘戒愼恐水浸至而不知衣袽不及施而覆溺不免矣備患之具不忘于平常而慮患之念又不忘于頃刻此處既濟之道也

六四一柔夾兩剛之間有衣袽塞縫象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄誠與不誠也享神者在誠不在物保治者以實不以文教之以祈天永命而乃可實受其福也

上六濡其首厲

既濟之極險體之上以陰柔處之沉溺于既濟者也暗弱者死于安樂矣狐涉水而濡首之象危在旦夕也

☲☵ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟然而六爻皆相應有可濟之機六五文明得中有能濟之德非終于不濟也特未焉耳故有可以亨通之道其象小狐不能畏愼幾濟而濡其尾未能濟故所往猶未利也

初六濡其尾吝

三居下體之終過此則出險而將濟矣故爻表以卦名也

既未濟皆以高宗言高宗中興之君自未濟而既濟者也既濟于三言之者至內卦之終已濟矣故克之有已然之詞也未濟于四言之者至外卦之初方圖濟也故言方然之詞也四其伐荊楚之時五其嘉靖殷邦之日乎凡自晦而明自剝而治亂而治光輝必

處險而應四處險則不安其居應四則有係于上初陰柔四不中正必不能援之以濟猶狐之涉水而濡其尾不度才力可羞也象新進喜事之失也

九二曳其輪貞吉

上應六五居柔得中德與才均可以濟者也然身在險中未可輕進故且曳其輪而自止固守其中待時而動乃吉也　坎爲輪爲曳

六三未濟征凶利涉大川 或云當是不利涉大川

陰柔不中正才弱而未離于險征之所以凶也然柔乘剛將出乎險有利涉大川之象

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以陽剛居大臣之位上有虛中明順之君又已出于險有可濟之道矣然九居四或有不正之悔能勉而貞則悔亡是非奮發其陽剛功深力久不克濟也宜如高宗之震動以伐鬼方三年乃得有功而行大國之賞所以吉而悔亡也　坤爲國以坤之三爻分屬三陽有裂土賞功之象

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五疑于不正而有悔矣然文明之主居中應剛則其正而固也自有德修治隆之吉而絕无不正之悔

濟而後日月之光山川之色可見矣內三爻坎險也初言濡首之吝二言曳輪之貞三有征凶位不當之戒皆未濟之時也外三爻離明也四言伐鬼方有賞五言君子之光孚上言飲酒无咎則未濟爲既濟矣

而且內蘊文明必光輝發越中存謙虛必孚信充實德之見于外者光而有孚德之盛治之成吉而又吉以此而濟何所不濟乎

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

剛居上剛之極明居上明之極明足燭理剛足斷事又值可以有爲之時自信有必濟之道于以養其剛明濟世之具爲有孚于中飲酒自樂之象自无咎之可言若溺所信而失其義之所當自盡將汨没于未濟如狐之濡其首而所信者失其是矣蓋天命固當順而人事不可自隳也　上爲首下卦坎爲酒下應六三爲飲酒濡

首象

鄭氏既濟初吉終亂未濟初亂終吉以卦之體言之既濟則出明而之險未濟則出險而之明以卦之義言之濟于始者必亂于終亂于始者必濟于終天之道物之理固然也　既濟卦多危辭者不好在一既字未濟卦多吉辭者好在一未字天下事莫不善于既莫善于未

吳氏曰愼曰易之爲道不易也交易也變易也乾坤之純不易者也既濟未濟交易變易者也以是始終易之大義也

彖傳上下

歙山王淑　善思甫　纂輯
族孫　慶雲仲華甫
　　　時薰對南甫　參訂
族姪　易知乾一甫
　　　殿華華國甫　校閱
族曾孫　中爻謙六甫
　　　　中介惠菴甫　正字

彖者文王所繫之辭而傳則孔子所以釋名卦之義與所彖之辭也釋上經曰上傳釋下經曰下傳大抵先釋名後釋辭其釋名則雜取諸卦象卦德卦體有兼取者有但取其一二者大要以傳中首一句之義爲重如屯則剛柔始交而難生蒙則山下有險皆第一義也釋辭之體尤爲不一有直據卦名而論其理者有雜諸卦象卦德卦體者蓋辭生於名就文王本文觀之據卦名而論其理正也然名既根於卦則辭亦不離乎卦雜而取之一則所以盡名中之蘊以見辭義之有所從來一則以爲一體六爻吉凶之斷例而見辭義之无所不包也惟乾坤坎離震艮巽兌八卦不釋名者八卦之名文王无改于伏羲之舊而其德其象相傳已久不待釋也坎加習字有取于重卦之義故特釋之其釋辭則亦雜取德象與

其爻位如釋乾元亨利貞之辭以天言之者其卦象也以九五言之者其爻位也釋坤辭以地釋坎辭以水釋震辭以雷則皆卦象也釋坎以剛中釋離以柔中釋艮曰上下敵應不相與也釋巽曰剛巽柔順釋兌曰剛中柔外則皆爻位也先明乾卦則諸卦可通矣

乾之義無所不包夫子以乾之象莫大於天故以天道言之乾之位莫尊於五故以君道言之天爲萬物之祖王爲萬邦之宗乾道大而萬彙亨君道大而四海從王者體天之道也

彖傳上

乾 乾下 乾上

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之

此一節首釋元之義也無所不包之謂大始氣之始也統揔也貫也揔天德而貫乎始終也

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也雲行雨施氣之亨也品物流形形之亨也洪纖高下各有區別故謂之品流有生生不已之意

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人之元亨也聖人德與天通故曰大明大明乾道之終始而見夫六爻之位各以時成於是潛見惕躍飛亢以時而動是聖人之乘六龍以御天也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此言乾道變化無所不利萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也變化之漸化變之成各正者物各得所不相妨害保合凝畜浹洽之意太和陰陽會合沖和之氣也

首出庶物萬國咸寧

此言聖人之利貞也首出庶物猶乾道之變化也萬國咸寧猶萬物各正性命而保合太和也

坤　坤下　坤上

至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也無所不及之謂至天之大地亦至之地從天也生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也地廣厚故能載物德合无疆天無際地亦無涯也含無所不容弘無所不有光無所不著大無所不被咸亨各遂其生也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也牝馬地類順也行地无疆順而健也柔順利貞即坤德之順健也君子攸行君子之行如坤之德也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

坤道主成成在後先乾而動則迷而失道從乾而動則得所主而不失其常西南與類行合其羣也東北終有慶得所主也

安貞之吉應地无疆

安靜貞正地之德也君子之行靜而能正則合於坤之德也

屯　震下　坎上

屯剛柔始交而難生

下體震陽初動於陰之下剛柔之始交也上體坎陽陷於險中是難之生也天地混沌生意鬱結之時也

動乎險中大亨貞

能動才足有爲故可大亨在險時未易爲故宜於貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治非遽可安寧之時也

蒙　坎下　艮上

蒙山下有險險而止蒙

卦象山下有險上峻絶而下沮深蒙之地也卦德險而止

內暗昧而外窒礙蒙之意也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

此釋卦辭見蒙之所以得亨也匪我以下皆亨行時中之事亨行時中言發蒙者以可亨之道行之而又當其節也志應五之志應乎二二有以感之也以剛中二之剛而中實有以發蒙而使之亨也瀆蒙問者瀆告者亦瀆言者輕聽者厭矣蒙以養正乃作聖之功固不可以失其道也

需　乾下　坎上

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

剛健而不躁動需之最善也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

九五居天位正而且中故其內誠信其外光輝而貞吉也
惟其然而天下無不可濟之險故大川可涉所往有功也

訟　坎下　乾上

訟上剛下險險而健訟

此言訟之所由興也以二人言上剛下險以一人言內險
外健是以訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人
尚中正也不利涉大川入于淵也

此言處訟之道也剛來得中九二之才終凶上九之才尚
中正九五之才不利句一卦之才也訟非美事也揚人之
惡煩上之聽損己之德增俗之偷人己之間俱廢其業此
豈君子之所樂成哉

師　坎下　坤上

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此惟尹之割正呂之鷹揚可以當之

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

剛中而應二賢將而王任之也行險而順下坎險也上坤
順也毒如毒藥之攻病非有沉痾堅癥不輕用也兵以殺

動故必克而無疚於心也

比　坤下　坎上

比吉也

此三字疑衍文語類又云也字羨當云比吉比輔也下順
從也比輔也釋比字下順從也釋吉字

比輔也下順從也

五以陽居尊位羣陰相輔而從之也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道
窮也

九五剛中故无咎下以不寧而來比上以寧之者比之故

相應不來求比則窮而無所歸矣

小畜　乾下　巽上

小畜柔得位而上下應之曰小畜

一陰居四柔得位也五陽應之爲所畜也柔即小也應即
畜也

健而巽剛中而志行乃亨

內健外巽二五剛中故不爲所畜而志行乃其所以亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往非不往也未行非不行也終有亨之理此爲以臣畜
君終有感悟之象

六十四卦獨乾坤泰否言陰陽乾坤陰陽也泰否二卦內外得乾坤之全故亦言陰陽也

履　兌下　乾上

履柔履剛也

兌體之柔履乾體之剛柔弱之以與剛强之人處也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

我不忤人人何由而傷害之

剛中正履帝位而不疚光明也

此孔子取九五一爻之義以明履道之至善者也

泰　乾下　坤上

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人

道消也

天時人事交盛唐虞三代之隆也

否　坤下　乾上

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天時人事俱衰危亂滅亡之會也　一一與泰相反

同人　離下　乾上

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

柔六二也乾九五也　此下有同人曰三字衍文也

首節專以卦體釋卦名同人兩字言君臣同德同心而行大同之道也次節以卦體卦德釋于野涉川之義言君臣有大同之道故能得天下之大同也

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

同人于野亨利涉大川是能通天下之志而為大同也乾行也以卦德玩之而知其然也文明以健中正而應君子正也又以二體玩之而知其然也

大有　乾下　離上

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

六五之所有者大而上下皆為其所有也所有亦大也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

內剛健外文明二爲乾之主六五應之順應乾行順乎天

時也是虛心下賢之君衆君子皆為之用也　同人一陰在下我同乎人也臣道也大有一陰在上我有其大也君道也　小畜巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難大有離之一陰在上而有上下五陽其勢順而易

謙　艮下　坤上

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨也三有剛而不用所以爲謙天道謂艮之三也艮陽止乎上有光明之象

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

凡稱卦德皆先內後外而義各不同其曰而者兩字並重如險而健健而順是也其曰以者重在上一字如此之順以動是也其以下一字爲重者如復卦動而以順行之類是也

時字六十四卦皆有有時則有義有義則有用各就所切言之彼此可以相通也

謙者人之至德故聖人詳言之以戒盈而勸謙也流謂聚而歸之

豫　坤下　震上

豫剛應而志行順以動豫

四剛而羣陰應之得遂大行之志豫之意也順理而動動而衆順豫之由也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

順且足以調陰陽劑剛柔又何不可以建萬國聚大衆乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也既言其道矣而其旨味淵永言盡而意有餘也故深贊以結之　豫隨遯姤旅欲人之思之也坎睽蹇欲人之別之也頤大過解革欲人之識之也故皆曰大矣哉贊之以醒人也

隨　震下　兌上

隨剛來而下柔動而說隨

以至剛之德居尊位而俯接臣民故賞罰號令一出於上皆說而隨於下也

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之當從之　剛下柔是可以大通之道又得其正而无咎於已人自无咎之者宜天下之隨之也

隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下當從之　當隨之時不違衆亦非狥衆惟依乎義之所宜故能以一己之隨致天下之隨其義益大矣哉

蠱卦終則有始事之壞而新之剏業之君新一代之法度也巽卦無初有終事之獘而更之中興之君革前日之獘端也

流水之不腐以其逝也戶樞之不蠹以其運也器不用則蠹生人不用則病生此可以知蠱卦之義矣

蠱　巽下　艮上

蠱剛上而柔下巽而止蠱

此言致蠱之由皆以二體言之也大抵英辟尚斷而不得其中僉人事容順而潛行其私是以下因循而上蒙蔽苟可塞責而止烏得不蠱乎剛艮也柔巽也巽下止上艮

也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

此言治蠱之道也亂不自治蠱不自飭不植不立不振不起當蠱之時凡事敗壞壅滯必得大善可通之道艱險以爲之又原始要終如天行之有收歛復有發舒有朽枯復有生育而後蠱可飭也則卦之二體又可作事皆止於順觀矣

臨　兌下　坤上

臨剛浸而長

陽道方亨也

說而順剛中而應

內和說而外順適二剛中而得六五之應正道盛大得其足以有臨也

大亨以正天之道也

言以剛中和順之道臨天下是大亨得正而合乎天之道也

至于八月有凶消不久也

當長之時而卽以消戒之憂盛危明之意也

大觀 坤下 巽上

大觀在上順而巽中正以觀天下

順以宅心堯舜之溫恭克讓文王之徽柔懿恭也巽以制事適人情合物理隨物付物因時制宜也五居中得正故能以是而爲觀於天下而謂之大觀在上也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

此所謂篤恭而天下平也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也不測之謂神

噬嗑 震下 離上

頤中有物曰噬嗑

頑梗者必去之而後順猶頤中之物必齧之而後合也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦才言其所以亨也三剛三柔不偏於剛不偏於柔也下震上離動而明又爲雷震電耀威與照並行也五剛位六以柔居之柔而能剛得其中而在上也故宜于用獄以去頑梗而亨也

賁 離下 艮上

賁亨

亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也 剛爲質柔爲文柔來文剛本立而文行也故亨分剛上而文柔分剛畫居上而柔始得成其文也見剛當以柔濟之而後可通柔當以剛節之不可純用柔也分者本乎內之誠實以爲節文之則乃由中而分出者也剛柔交錯自然之象非人之爲乃天之行也

文明以止人文也

離明艮止粲然有禮以相接文之明也截然有分以相守文之止也人之道也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言賁道之大也

剝　坤下　艮上

剝剝也柔變剛也

夬彖曰剛決柔剝彖曰柔變剛君子去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人害君子理不直辭不順必萋菲浸潤以侵蝕之故曰變一字之間君子小人之情狀皦然矣

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

消息盈虧天之行有象可見也君子法坤之順艮之止默觀而知之故與天偕行乃所以事天也此處剝之道也

復　震下　坤上

復亨剛反

剛往而初反將日長月盛而亨矣

動而以順行是以出入無疾朋來无咎

剝以順而止復以順而行道有消長君子一以順處之而已矣

反復其道七日來復天行也

五月天行至午一陰生十一月天行至子一陽生陰陽之復凡歷七月乃天運之自然也

利有攸往剛長也

既復則漸長故可以往而利也

復其見天地之心乎

積陰之際天地生物之心幾于息而不可見矣一陽復動於下天地之心至此乃可復見可見此心之未可息也聖道之相傳人心之不死皆可於復卦會之

无妄　震下　乾上

无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

初九在卦爲震得乾最初之畫在人爲吾心得天最初之理所以爲无妄也震動而乾健二五以剛柔中正相應故其道大亨通而貞正乃天命之當然也言卦德卦體之善也下反言以決妄之不可行也天理非自外鑠剛自外來特指卦象言之耳乾一索於坤而得震无妄之外體又乾也故曰剛自外來爲主於內初爲成卦之主也　无妄之往程傳不順本義不明余意无妄之往言無有妄而可往也未知是否

大畜　乾下　艮上

大畜剛健篤實煇光日新其德

畜有三義一畜德剛健篤實煇光此蘊畜之大者一畜賢

剛上而尚賢此畜養之大者一畜健乾至健而四五能畜

之此畜止之大者彖傳兼三者

剛上而尚賢能止健大正也

陽居尊位尚賢之義也艮居乾上止健之義也尚賢止健

皆大正之道也

不家食吉養賢也

尚賢所以重其禮也養賢所以重其祿也

利涉大川應乎天也

乾天道也應乾而行何險之不可濟也

頤　震下　艮上

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

天之所予無小大之别人之所養各殊則其所成就者亦

異

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之萬物之養時爲大故云時

大過　巽下　兌上

大過大者過也

大者過謂陽過也

以六爻之象言棟橈

棡變之大者也以六

爻之才言得中道合

人心故利而亨此處

大過之善道也

棟橈本末弱也

初上陰柔卽大過之象棟所由橈也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

言卦才之善也剛雖過而二五皆得中處之不失中道也

下巽上兌是以巽順和說之道而行也如是則所往皆利

乃其所以亨也

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之才不能濟也

坎　坎下　坎上

習坎重險也

重險險之甚者不習不可濟也此舊說也余意習坎者上

下皆坎數數於坎中此方釋卦名未及於人之便習便習

以濟險是第二層義下二節方承此節而及之也

水流而不盈行險而不失其信

言內實而行有常也雖處至險一以實心應之不由詭道

卽攙挫百端始終不移非知命君子其孰能之

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

有剛中之德湯火在前而此心泰然也有剛中之才經綸

在手而所行裕如也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時

用大矣哉

天地之用險有迹可見聖人體天地之象有時而用險所關甚大也

離　離下　離上

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎中正乃化成天下

上下皆離而二五中正可以化成天下文明之治也

麗訓附未足盡其義余意是附於其中而光輝莫揜也

柔離乎中正故亨是以畜牝牛吉也

此以二五成卦之爻釋卦辭也二五之麗乎中正是能養其至順也故亨而吉

彖傳上終

彖傳下

咸　艮下　兌上

咸感也

無心者不能感故咸加心而為感有心於感者亦不能咸故感去心而為咸惟無容心於感然後無所不感聖人以咸名卦而彖傳以感釋之其旨可以互明也

王氏曰咸之感無心感以虛也兌之說無言說以誠也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

山澤以氣通男女以禮合感之最善者也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

既言男女相感之義復推極感道而及於天地之理聖人之用知[illegible]觀之則知相感以情之正而無所不通也

恆　巽下　震上

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

四者天下之常理也咸恆兩卦剛柔之爻皆相應而咸不言其義者恆有位相應者理也咸無心相應則私矣此易之變易也

恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也

久於其道天地亦不外是也

利有攸往終則有始也

易窮則變變則通通則久恆非一定之位事有終而行不已終復有始也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

聖人久於其道如日月之得天而久照化天下而成之如四時之變化而久成此恆道之大者也其餘可推矣

遯　艮下　乾上

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

此言遯之所以得亨也小人道長身屈而道伸故亨所以然者以陽剛處中正而與六二之中正相應與時偕行也

小利貞浸而長也

二陰浸長小人漸盛君子不得大有爲而猶曲爲斡旋非遯而忘君棄民也

遯之時義大矣哉

陰長時處之甚難不忍坐視其危而不救不肯身罹其危而不恤當遯之時煞費權衡其義恭大矣哉

大壯　乾下　震上

大壯大者壯也剛以動故壯

陽長過中以卦體言也乾剛震動以卦德言也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

孟子養氣之說自此而出大者壯也卽至大至剛也大者正也卽以直養而無害也極之天地之情以贊大壯之貞也

晉　坤下　離上

晉進也

晉以進言日出地上其明進而盛也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

諸侯有安民之德宜其得禮遇之隆也

明夷　離下　坤上

明入地中明夷

明哲之人處昏闇之時也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

聖人之明世固不得而夷之也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

不晦其明則被禍不守其正則非賢箕子身處其內切近其難而能自行其志故紂亦不得而夷之也

羑里之囚關天下之民命故曰大難佯狂之辱關一家之宗社故曰內難

家人　離下　巽上

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

男女各得其正天地陰陽之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

君猶長也父主外母主內皆以剛嚴爲尙也亦以二五言之也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上爻父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象象辭其端故但曰女利貞傳極其全故推而備言之所謂人人親其親長其長而天下平也

睽　兌下　離上

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

二女同居之卦多矣於睽革言之者以其皆非長女也家有長嫡則有所統率而分定其不同行不相得而至於乖異者無長嫡而分不定之故耳

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

當睽之時以小心行柔道雖不能合天下之睽而小事尙吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

推物理之同以明睽之時用聖人所以合睽之道也天高地下而陰陽升降相資之事則同也男剛女柔而內外扶持相求之志則通也物有萬殊而受氣成形則相類也其與焉者其本同者也惟聖人爲能同之故無睽之不可合也其用大矣哉

彖傳於蹇解言得中但取其進退之合宜不躁動以犯難爲利西南之義猶之退一步之法耳

蹇　艮下　坎上

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

坎險在前難以措足止而不進乃可保身以圖濟也非知者其孰能之

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

往得中五往成坎故取得中之義當位除初爻餘皆當位也順時而處量險而行挾大人之道由至正之理其用甚大何蹇之不可通也

解　坎下　震上

解險以動動而免乎險解

以畫觀之蹇之反以卦觀之屯之反蹇止於險下不如屯動乎險中屯動乎險中又不如解動乎險外也在險而動動乎險外故免於險而大難解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

解難之道廣大平易則可得衆心也難之旣解安靜不擾乃解之中道也若仍有當解者宜早宜速則功成而無興日之患矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

窮冬之後易以春和桀紂之後易以湯武當此之時是何等事業何等景象

損　兌下　艮上

損損下益上其道上行

未有剥民之財而能享其富者也未有殘民之命而能安其身者也不必說到危亡之際即此損下之時便是自蹶其肢體自餓其心腹也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

當損之時必有孚乃可得四者之應二簋可用享以應有時正釋之下又推言以釋之言凡損其盈益其虛皆與時偕行而非謂損之可以槩用也

益　震下　巽上

益損上益下民說无疆自上下下其道大光

民說道光君之益大矣

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

損益名卦皆在君身上說而凡人之爲學作事可以類推減常賦非中正之道不可以此作損上之解損上者約其志檢其身不驕不侈之謂耳

以中正之道益天下天下受其福宜所往之皆利也震巽皆木有舟楫之象舟楫以濟天下木道行而無不可濟之險也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

動而順於理其益不可限也巽爲風風自天施震爲雷雷自地生風雷之鼓動何所不及乎人事造化俱不能違時而行也

夬　乾下　兌上

夬決也剛決柔也健而說決而和

以五陽決一陰極其果斷而和說以行之所以爲君子也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

一小人加於衆君子之上故當聲其罪以決之也信以命衆而有危懼之心乃光明之道也是非尚剛武而不自治以至於太甚也往而決之必化一陰而爲純陽乃爲終其事也

姤　巽下　乾上

姤遇也柔遇剛也

柔遇剛以柔爲主如臣之將專制如牝之欲司晨當早相其幾而制之也

小人有一人之未去足爲君子之憂人欲有一分之未淨足爲天理之累必純乾乃終也

復利有攸往平地之乃變一簣也故喜其進而曰剛長也夬利有攸往九仞之少一簣也故恐其止而曰剛長乃終也

勿用取女不可與長也

不正之女非可與久處者也所當絕之於始矣

天地相遇品物咸章也

以卦體言陰生於下與陽遇也天地之氣交而品物昭列也

剛遇中正天下大行也

君得剛中之臣臣遇中正之君其道可以大行也

姤之時義大矣哉

陰陽有不容並立者有必當相遇者必如天地之相遇而後品物章也必如中正之相遇而後道大行也

萃 坤下 兌上

萃聚也順以說剛中而應故聚也

上下順說又陽剛處中正之位而下有應助故能聚就卦德而推原其所以聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

致孝享奠精之萃也聚以正正人之萃也用大牲吉禮隨時豐也利有攸往功以時建也皆天理之當然也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之氣之合由於情之同實原於理之一也

升 巽下 坤上

柔以時升

剛或失之躁進升而以柔必當乎時矣初六之陰上升而爲四五又成坤體德之以巽而成其爲大順也

巽而順剛中而應是以大亨

內巽則能相時外順則能因時二剛中有進用之具五中順有汲引之人是以元亨也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

用巽順剛中之道以見大人何患不遂其志見王公則予之以位見聖賢則進之以道而必有福慶也故前進之吉爲其志得行也

困 坎下 兌上

困剛揜也

剛揜於下而蔽於上陽剛君子爲陰柔小人所揜故其道困也水在澤下亦揜之義也

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

君子不藉於勢自有亨道雖處險而亦說是安命樂天不以困而失其所亨也惟其剛中故能自守以正而卓然爲當世之大人也若因困而尚口以取說於人則困而窮矣

何能亨乎

井　巽下　坎上

巽乎水而上水井井養而不窮也

木入水出井之象也用之不窮養道之大者也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

剛中則有常故足以養物未出而不爲用則不但無功而且凶矣王道惟有常故其體久而無弊其用廣而及物不然何所資以養天下乎

革　離下　兌上

革水火相息二女同居其志不相得曰革

息滅息也又生息也滅息而後生息也水浸則火滅火炎則水涸故相息也二女不同行不過相離耳故曰睽二女不相得則不免相克矣故曰革

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

必至可革之時人心乃相孚合則革之而人不疑矣又以文明由盡其理以說而順乎人心則其大亨也以其正也革之如是當乎時當乎事當乎心又何有於悔乎

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言革道之大也

巽乎水與巽火有徐而有節之義焉諸說竹木之及也

鼎　巽下　離上

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

享帝貴誠宜用犢養賢則饔飧牢醴必極其盛故曰大亨　鼎重器也故其制作法象最嚴卦之爲鼎以其象也以木巽火言其用也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

巽以養下則達聰而明目者也柔進上行則不爲驕亢者也得中而應剛則能養聖賢者也

震　震下　震上

震亨

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來而恐懼致福之道也言笑自若由處之有法則也天下之震無足以危之而變之也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

程子以邇也下脫不喪匕鬯四字　雷之威大矣而誠敬之至不喪匕鬯長子如是則可以出而守宗廟社稷以爲祭主也

艮　艮下　艮上

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

行止各於其所篤實之至自有輝光也恭宇定而天光發也

書中云漸之進也以別於晉之進升之進也

中四爻皆失正位者除未濟外惟睽解及此卦睽漸歸妹皆言男女之道者也家人

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

易背爲止背即止也陽上陰下動靜各止其所也六爻相敵不相應一無所係故內不見已外不見人無私故无咎也

漸　艮下　巽上

漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字　漸以漸而進也女歸之吉可取而類之也

進得位往有功也進以正可以正邦也

進得位以位言進以正以道言在卦爲得位在人事爲得正也正邦功之大者

其位剛得中也

九五剛而得中尤足以稱其位而行其正道也

止而巽動不窮也

內安靜而外巽順動必有漸故無足以窮之者也

歸妹　兌下　震上

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

歸者女之終生者人之始

說以動所歸妹也

以得位而正睽以失位而乖漸以得位而吉歸妹以失位而凶他卦有柔乘剛而義與歸妹不同者蓋與卦變也

女先男是欲歸者妹也少女從長男是歸者乃妹也蓋說以動則徇乎情而失禮愆義故凶也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

尊卑之序唱隨之禮此夫婦之常理也說以動則所處之位皆不正男牽欲而失其剛女狃說而忘其順傷身敗德豈人理哉故凶而無所利也位不當中四爻也柔乘剛三五也

豐　離下　震上

豐大也明以動故豐

內明而外動故能致豐也卦爻之義皆欲其明而防其昏明更重於動也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

豐之象惟王者至之必宜以大道保之如日之常中普照無遺則可勿憂其昏而衰矣

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

此發明辭外之意戒其守中而持滿勿恃其豐也

旅　艮下　離上

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

離爲外卦六居五柔得中乎外也上下皆陽順乎剛也下艮上離止而麗於明也柔而順靜而明是處旅之正道故亨而吉也

旅之時義大矣哉

難處者旅之時難盡者旅之義或以旅興或以旅喪所關甚大也

巽 巽下 巽上

重巽以申命

巽在天爲風在人君爲命風者天之號令其入物也無不至命者人君之號令其入物亦無不至也重者丁寧之謂也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

陰在內而陽入之將以制之者齊之也其巽入也又以中正之德則志行而足以齊之矣初六六四之柔皆順乎剛無不齊矣此重巽之所以爲善也

兌 兌下 兌上

兌說也

說之不以言故曰兌也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和藹之象說之正也故能上順天理下應人心至於勞苦患難而莫不說以從上以說而勸天下之民其道之大爲何如哉

渙 坎下 巽上

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能出險難而致亨通內剛則有以固其本外順則有以致其用固本則保聚有基致用則聯屬有具渙之所以能合也

王假有廟王乃在中也

格於祖考幽明罔間王者之心渾然在中精神之感被微而遠矣何渙之不可合乎

利涉大川乘木有功也

木在水上有濟險之具故可爲功於渙也

節 兌下 坎上

節亨剛柔分而剛得中

統觀全體而剛柔適均析觀二體而二五得中由是以制度數而隆殺皆中以議德行而過不及皆中節之所以亨也

苦節不可貞其道窮也

物過節則苦非可以通行之道也

无妄主於虛故六爻皆貴乎无造作之私中孚主於實故六爻皆貴乎誠信之積二卦相爲表裏

說以行險當位以節中正以通

節如險之在前不可踰越也行之以說則安適而不拘迫矣當位則有節天下之權中正則能通天下之志說則不苦通則不窮矣

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地以氣候爲節聖人以制度爲節節之大者也

中孚　兌下　巽上

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

中不虛則有所累中不實則無所主皆不得爲孚也在全體則爲中虛在二體則爲中實故中孚折中云地至虛也

惟陰中有陽故受天氣而生物月至虛也惟水陰根陽故受日光而發照物之雌牝受陽精而胎化者亦然老子曰窈兮冥其中有物窈兮眞其中有精眞精之中其中有信見及此也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

信及豚魚信之至也虛舟以濟濟可必矣

中孚以利貞乃應乎天也

信而正天之道也中孚之貞與之應而已

小過　艮下　震上

小過小者過而亨也

程子以爲有飛鳥之象焉一句不類彖體似解者之詞悞入彖中卦體自具逆順之象

事有失於偏矯其失必小有所過而後偏者反於中則可以行之不滯故曰小者過而亨也

過以利貞與時行也

時當過而過非過也時之宜乃所謂正也

柔得中是以小事吉也

以二五言之也

剛失位而不中是以不可大事也

大事非剛陽之才不能濟三不中四失位故不可以大事

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

內實外虛飛鳥之象鳥之飛上則無可著之所是上則逆也下則有可棲之地是下則順也君子之人矯世俗必依人情也

折中云四陽居中則有棟橈之象四陰居外則有羽毛之象君子任大事則爲天下棟梁修細行則爲天下羽儀此二卦取象之義也以其陽多謂之大過以其陰多謂之小過事有無嫌於過者必過而不失中乃歸於無過故棟則惡其太剛而折太重而橈宜隆於上不可橈於下也羽則惡其柔而無立輕而不職宜就於下不可颺於上也大過之彖曰剛過而中不橈乎下斯爲剛之中矣小過之彖曰柔得中不宜上宜下斯爲柔之中矣

既濟　離下　坎上

既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字　國家當太平無事之日纔有好處都只是尋常事所以說小者亨小人之所侈言之者君子所約視之者也約視之故經之以官禮行之以雕蟲而久安長治也侈言之故導之以開邊先之以靑苗而民殘國危也彖言初吉終亂象言思患預防聖人之憂盛危明如是哉

利貞剛柔正而位當也

三剛三柔皆正而當位六十四卦獨此一卦

初吉柔得中也

二柔順文明而得中故能成既濟之功而吉也既濟之柔得中在下卦至上卦則文明已過而坎險繼之故終亂未濟之柔得中在上卦則已出乎下卦之坎險而正當文明故亨亦猶泰之善在二而否之善在五也

終止則亂其道窮也

天下久安無禍患以警之則人皆苟安而有止於逸樂不自省懼之與此終之所由以亂也然而終止則亂不止則不亂也是在人之通其變於不窮耳

未濟　坎下　離上

未濟亨柔得中也

五以柔居剛位非一於柔而又適用其柔得柔之中故當未濟而可亨也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

二動乎險中欲濟也猶在險中故未也濡尾則終不濟矣然以卦之全體論之雖不當位而剛柔相應則同心可以共濟故未濟有終亨之理也　既濟之吉以柔得中未濟之亨亦以柔得中則敬慎勝也既濟之亂以終止未濟之無攸利以不續終則克終難也既濟之貞以剛柔正未濟之可濟以剛柔應則交際之功也既曰柔得中而又有不續終之戒可見濟事無可輕忽之時既曰不當位而又著剛柔之應可見得人無不可濟之事

彖傳下終

象傳上下

鼓山王　淑　善思甫　纂輯
孫五雲天章甫
族曾孫中圻在鎬甫　參訂
族曾孫　中爻謙六甫
中介惠菴甫　校閱
受業王仲艮温公甫　正字

朱子曰象者卦之上下兩象及兩象之六爻天行健君子以自强不息等大象也潛龍以下小象也後倣此

折中云大象傳專取兩象以立義固多與彖義相發明者亦有自立一義而出於彖傳之外者象則本乎羲名則因乎周義則斷以己先聖立象以盡意而意无窮也後聖繫辭以盡言而言難盡也存乎學者之神而明之而已矣此義既立然後學者知有伏羲之書知有伏羲之書然後可以讀文王之書此夫子傳象之意也

小象逐爻釋之有釋其本義者有追其源而釋之者有極其流而釋之者有舉其一語以該其全者有舉其重以見其輕者更有爻義之所未及而特爲揭之者萬象俱備不可執一象也神而明之是在善讀易者

象傳上

天行健君子以自强不息

天乾卦之象一日一周無息者也君子法之不以人欲間其天德則自强而不息矣乾坤不言重異于六子也稱健不稱乾異于坤也

潛龍勿用陽在下也

夫子於乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見于言辭之表

見龍在田德施普也

陽氣見于田則生植利于民聖人見于世則教化漸于物

終日乾乾反復道也

進退動息必以道也

或躍在淵進无咎也

量可而進故无咎

飛龍在天大人造也

龍飛而在天將以雨雲利物大人作而在位必以膏澤及人

亢龍有悔盈不可久也

處之者與時勢俱亢則盈矣盈必有悔聖人之所深戒也

用九天德不可爲首也

陽剛不可為物先故六陽皆變而吉

地勢坤君子以厚德載物

地之勢高下相因而无窮其順也惟其厚也故无物不載

君子之所取法也

履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

魏志作初六履霜當從之　經曰堅氷至要其終也傳

曰至堅氷原其始也于履霜而即以堅氷為戒所以防漸

慮微慎終于始

六二之動直以方也不習无不利地道光也

因物之性而生之直也成物之形而不易方也

含章可貞以時發也或從王事知光大也

有諸中者必發于外從王事而有終者必其知之光大也

括囊无咎慎不害也

能慎自无害

黃裳元吉文在中也

文在中而見于外也

龍戰于野其道窮也

乾至上而窮則悔坤至上而窮則戰

用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

雲雷屯君子以經綸

經以象雷之震綸以象雲之合雲與雷震而未雨所以為

屯屯之世君子有為之時也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

陽為貴陰為賤陽為君陰為民陰陽之義嚴矣

六二之難乘剛也十年乃字反常也

為剛陽所逼是其難也窮極則通乃得反其常也

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

以身徇物吝而且窮也惟君子為能見幾

求而往明也

求而後往明于去就之義也

屯其膏施未光也

澤不下及無潤物之光也

泣血漣如何可長也

言宜速變不可遲緩也

山下出泉蒙君子以果行育德

果其行如水之必流育其德如水之有本內外動靜交養

之道

利用刑人以正法也

發蒙之初必正其法以教誡之也

子克家剛柔接也
二能主蒙之功者五之信任專也
勿用取女行不順也
本義順當作慎程傳以爲當作順余意以不順可以包却不慎
困蒙之吝獨遠實也
陽主生息故稱實不能親賢以致困可吝之甚也
童蒙之吉順以巽也
舍己從人順也降志下求巽也能如是優于天下矣
利用禦寇上下順也
禦寇以剛上下皆得其道
雲上于天需君子以飲食宴樂
氣感而未成雨猶君子畜才德而待用也養其身寧其神居易以俟命耳
需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也
君子之需時也不冒險而進恬然自處若將終身焉
需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
以寬居中不急于進小有言何足傷也
需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
坎險在外未嘗逼人急于求進則陷于其中敬慎不失是

在我耳
需于血順以聽也
三能敬迫于險而可以不敗四能順陷于險而可以自出敬與順處險之道也
酒食貞吉以中正也
無求效太速之患五之中正而盡其道也
不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
大抵天下之事若能欵曲停待終是少錯
天與水違行訟君子以作事謀始
作事之始便看事理有無違碍人情有無違拂則訟端絕矣
不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
止訟于初者上也故于訟之初卽以不可長爲戒
不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
以下訟上義乖勢屈自取禍也歸而逋庶可免也
食舊德從上吉也
守其素分從上所爲故吉也
復卽命渝安貞不失也
不失其正故吉也
訟元吉以中正也

中則處心謙下而獨不偏正則因訟[illegible]

以訟受服亦不足敬也

以訟受寵亦可賤惡況不久褫之乎

地中有水師君子以容民畜衆

無事之時制田里教樹畜民各得其養則可以爲折衝禦侮之用矣

師出以律失律凶也

失律則凶故必以律也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

寵之非濫故錫命而褒錫之隆故萬邦以安

師或輿尸大无功也

權不歸一凶之道也

左次无咎未失常也

知難而退亦常道也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

以中行九二居中也使不當六三失位也任將之[illegible]

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

有所歸矣

賞必當功勿甚亂也

地上有水比先王以建萬國親諸侯

建國親侯先王所以比天下而無間也彖意人來比我此取我往比人

比之初六有它吉也

比之于始終有它吉其始不誠吉不可得

比之自內不自失也

降志辱身非自重之道也

比之匪人不亦傷乎

深戒失所比也

外比于賢以從上也

四比于五也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

五處正得中故無不平之慽也

比之无首无所終也

始不以道終復何保

風行天上小畜君子以懿文德

風有氣無質能畜而不能久故爲小畜君子觀之以懿其美

美其威儀文詞也

復自道其義吉也

反身歸道是能自畜者也

命亂故復否

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

收斂其德以辟小人之難人不得以祿榮之也

拔茅貞吉志在君也

小人以愛君爲念則不計其私矣

大人否亨不亂羣也

不亂于小人之羣故身否而道亨也

包羞位不當也

不中不正不自知其可羞也

有命无咎志行也

承君命而無咎于身乃可行其志以濟否也

大人之吉位正當也

居正位故能休否

否終則傾何可長也

否極則當思有以傾之何可使長否也人不可以自諉矣

天與火同人君子以類族辨物

天在上火炎上故爲同人之義君子觀此義而知之明故處之當也

出門同人又誰咎也

无所偏私誰其咎之

同人于宗吝道也

同于情之專而不同于理之正則其道可吝

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

非力之不足義弗勝也困而反于法則故吉也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

理直故終能勝也

同人于郊志未得也

未盡乎大同之道故求同之志不得遂也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上明之至也明則善惡无所不照懲之勸之所以順天命而安羣生也

大有初九無交害也

大有之初剛德不失則无驕溢之心而无物欲之交以害之也

大車以載積中不敗也

九二材力之强能勝大有之任也

公用亨于天子小人害也

公當以大有忠順于天子小人則擅其富强而爲[illegible]

爲小人之害也

匪其彭无咎明辯晳也

能抑損于盛時而无咎者天下之大智也晳明辯之極也

厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心備謂備上之求責也孔氏以爲推行簡易无所防備物自畏之折衷是之

大有上吉自天祐也

履信思順滿而不溢天之所助也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

自視不見有餘視人不見不足物我之施各得其平矣

謙謙君子卑以自牧也

初自處于卑所以養其德而益高也

鳴謙貞吉中心得也

以其得于心者發之于外非勉爲之也

勞謙君子萬民服也

勞而不伐人之所尊也

无不利撝謙不違則也

言中其則而非過分也

利用侵伐征不服也

非一于謙也威之所及亦謙之大用也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

外雖有譽而其心欿然不自滿足故雖可以行師而惟自治其私也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷所以發揚化功而鼓天地之和樂所以發揚功德而名神人之和也

初六鳴豫志窮凶也

志得意滿自取凶也

不終日貞吉以中正也

有中正之德故不終日而貞吉也

盱豫有悔位不當也

盱則不能介于石遲則不能不終日是以進退有悔也

由豫大有得志大行也

四以陽剛爲羣陰所應故得天下之和樂而其志大行也

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

人莫不生于憂患死于逸樂乘剛而中未亡有所過而知戒猶得以久其生也

冥豫在上何可長也

謬不可極速渝可也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

君子之動隨時者也觀象于雷入地中而亦與時休息也

官有渝從正吉也出門交有功不失也

守隨時而變從正乃吉也交不牽于私故无失而有功也

係小子弗兼與也

二係于初則失五矣從正應何可不專一也

係丈夫志舍下也

舍下而從上舍卑而從高也于隨尤可嘉矣

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

有招納之嫌于義為凶有明哲之見故人不得疑之也

孚于嘉吉位正中也

處正中之位由正中之道所謂嘉也其吉可知

拘係之上窮也

上窮則有高亢之意絶世離羣係之非易也

山下有風蠱君子以振民育德

在己則養德于天下則濟民事之大者也

幹父之蠱意承考也

不承其事而承其意善繼志也

幹母之蠱得中道也

不過剛道之善也

幹父之蠱終无咎也

剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

裕父之蠱往未得也

不勝其任也

幹父用譽承以德也

不承父以事而承父以德譽之所以彰也

不事王侯志可則也

志可則正高尚其事也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

言王澤之盛大所以淪浹之深而漸被之廣也

咸臨貞吉志行正也

九之志在于行正也

咸臨吉无不利未順命也

本義未詳折中以為君子道長天之命也然君子不順命

知盈不可久而進不可恃也

甘臨位不當也既憂之咎不長也

三位高不可甘也甘則不當位矣憂而改之則咎不長

至臨无咎位當也

近君為得任處四為得正應初為下賢所以无咎由位之

當也

大君之宜行中之謂也

以知臨天下而得中道大君之宜也

敦臨之吉志在内也

志在内應乎初與二也堯舜耄期倦勤而志不忘民可謂志在内矣

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周及庶物先王觀其象而爲省方之典以觀民俗而設政教也

初六童觀小人道也

所見不遠小人之分也

闚觀女貞亦可醜也

丈夫而同女子之見可醜也

觀我生進退未失道也

量而後入則不失進退之道矣

觀國之光尚賓也

觀國之尊賢重道有昌明之象志願賓于王朝也

觀我生觀民也

觀流可以知源觀影可以知表觀民俗可以知已之政之得失也

觀其生志未平也

雖不在位人視我以爲儀法未可安逸而忘愼省也

雷電噬嗑先王以明罰敕法

陰陽相噬有聲則爲雷有光則爲電二物相噬而嗑故曰雷電噬嗑雷威而電明先王法之以明其刑罰敕其法令所以示萬物也本義雷電當作電雷

屨校滅趾不行也

禁止其行使不進于惡也

噬膚滅鼻乘剛也

乘剛乃用刑于剛强之人不得不以深嚴爲中也

遇毒位不當也

自處不正雖刑當其罪亦難以服之而反遭其毒也

利艱貞吉未光也

不中不正故恐其心之未光而戒以艱貞也

貞厲无咎得當也

釋象言不當位此言得當釋象以位言此以用刑言言用刑而守正慮危得其當也

何校滅耳聰不明也

滅耳罪其聰之不明也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明庶政離明象政者治之具所當文之也无敢折獄艮止象折獄貴乎情文則没其情而民含冤矣故言刻覈者曰深文言鍛鍊者曰文致法曰文網弄法者曰舞文治獄之多冤未有不起于文者皆敢心為之也

舍車而徒義弗乘也

義所不可乘惟君子能决然舍之也

賁其須與上興也

上无正應而從乎三可相與而興起也賁從陽也

永貞之吉終莫之陵也

其賁常而正誰能陵侮之乎

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

始疑而終合故无尤也

六五之吉有喜也

居尊而返樸崇儉亦可易俗移風但云有喜且就一身无過言也推其用則化成天下而大慶矣

白賁无咎上得志也

居卦之上在事之外不假于飾而有自然之文故優游而得其志也

山附于地剝上以厚下安宅

下剝則上危厚其下乃所以安其居也書曰民為邦本本固邦寧

剝牀以足以滅下也

浸没正道自下而上也

剝牀以辨未有與也

剝之未盛有與猶可勝也惜无陽以應之耳

剝之无咎失上下也

違四陰而獨從剛故失上下而无咎也

剝牀以膚切近災也

剝及于膚身垂亡矣

以宮人寵終无尤也

率羣陰以順于陽則可无剝君之尤也

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

剝極則人復思治故民願仰承君子小人處剝之終何所容其身乎

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安静以養微陽順天道

不遠之復以修身也

修身之道无它也知其不善則速改以從善而已

休復之吉以下仁也

初九修身而反本復善可謂仁矣二之休美以上无係應

而下親乎初九也

頻復之厲義无咎也

頻復頻失雖危厲而于復善之義无咎也

中行獨復以從道也

稱其獨復以其從陽剛君子之善道也

敦復无悔中以自考也

以中順之德自成故動作不失其宜也

迷復之凶反君道也

心爲天君能役羣動者也反爲羣動所役與君之道相背馳鳥得不凶也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷行天下陰陽和而萬物生各正其性命先王觀之而以茂對天時育養萬物使之各得其宜也

无妄之往得志也

誠无不可通也

不耕穫未富也

爲所當爲而无計利之妄念也

行人得牛邑人災也

无故被誣反已无作君子求其无妄而已禍福則聽之于天也

可貞无咎固有之也

正者人之性也守其固有而不失故可无咎也

无妄之藥不可試也

所處當于理意可因失意之偶來而少爲改圖乎

无妄之行窮之災也

无妄之行宜无災矣以處時之窮信非所信而不知變故足致災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中畜其氣也凡山中有雷雨風雲之氣皆天也君子觀其象則以學而大其蘊畜也

有厲利已不犯災也

度勢而進不冒危而行也

輿說輹中无尤也

自說其輹而不行以剛中而能度其宜也

利有攸往上合志也

與上合志故往而利也

六四元吉有喜也

四之畜初不勞禁制而免于刑誅能止之于微也故可喜

六五之吉有慶也

喜者獨己言之也慶則福及天下矣五不如四所處之易

者時不同也四不如五所及之廣者位不同也

何天之衢道大行也

賢路四達而无所礙如天之衢則君子之道大行于天下矣

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務事之至近而所係至大者也雷之聲爲言語山之養爲飲食法雷之動以慎其所出法山之止以節其所入天下之教令財稅皆可自此推之也

觀我朶頤亦不足貴也

初九陽德本可貴之質動于欲則內捨其大而外觀其小人之所賤也

六二征凶行失類也

初上皆非其類也

十年勿用道大悖也

縱情口腹之欲大悖乎養之道故終不可用也

顛頤之吉上施光也

養賢及民光被天下也

居貞之吉順以從上也

堅固以順從上九之賢養及天下故吉也

由頤厲吉大有慶也

當大任而存危懼之心德澤及于天下也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

用之則獨立不懼如巽木舍之則遯世无悶如兌說皆大過人之行也

藉用白茅柔在下也

柔在下以茅藉物也敬慎之道也

老夫女妻過以相與也

老夫女妻雖過乎常然陰陽相與以成生育之功則无不利也

棟橈之凶不可以有輔也

棟居中而衆材輔之者也過剛不中則不可以有輔而橈矣

棟隆之吉不橈乎下也

不下繫于初不橈曲以就下也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

木枯而華速之枯也女老男少反乎常也

過涉之凶不可咎也

過涉而溺自取之也何所歸咎

水洊至習坎君子以常德行習教事

水之流也習而不已以成大川人之學也習而不已以成

大賢故君子平居常其德行則遇險而不失習其教事則遇險而能應

習坎入坎失道凶也

行險而不失其信出險之正道也小人之儌幸陷而不出矣

求小得未出中也

以剛中之才不至陷于深險故所求小得而未能大得者尚在險中也

來之坎坎終无功也

進退皆險處之又不善何能有出險之功

樽酒簋貳剛柔際也

四與五相比而相親剛柔交際之善惟其誠質而已

坎不盈中未大也

有剛中之德而未大未足以平險也

上六失道凶三歲也

處險之極无出險之才將終身于險中矣

明兩作離大人以繼明照于四方

日常明以照天下大人觀其象而世繼其明德无時不明故照于四方而无處不照也

履錯之敬以辟咎也

處明而剛故履錯然不動而敬慎不妄動以免于過也

黃離元吉得中道也

文明而用中故元吉也

日昃之離何可久也

心德明則常明昏則不能有所見日昃則明不久而將昏矣

突如其來如无所容也

天下之所不容抑亦自若無所容也

六五之吉離王公也

離于尊位而明之極故憂之遠慮之遠故禍可弭是以吉也

王用出征以正邦也

王者用上九之德明照而剛斷以察除天下之惡故邦可正也

象傳上終

山上有澤咸君子以虛受人

澤潤山空兩物相感而浹洽咸之象也君子觀于山澤之通氣而虛中无我以受于人則无感之不通矣

咸其拇志在外也

初感于四志雖動而感未深如拇之動未足以進也

雖凶居吉順不害也

雖有先動之凶而所居中正能順理而无妄動之害則吉也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三陽爻也亦同于初二陰爻之動有剛陽之質而不能自主志在隨人卑而可賤也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞則吉而悔亡未爲私感所害也以私心相感則感之道狹矣

咸其脢志末也

一于静而不動不能感物雖无悔志抑末也

咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通用　惟至誠可以感人口說豈足尚乎

雷風恒君子以立不易方

雷風者天地之變而不失其常也立不易方君子之風雷變而不失其常也

浚恒之凶始求深也

恒之道以久而成始卽求深是施諸已則欲速不達施諸人則責之太遽凶之道也

九二悔亡能久中也

中有常豈止悔亡德之善也

不恒其德无所容也

无定可以安其身自无所容非人不容之也

久非其位安得禽也

施爲不得其方雖勞无獲也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦從夫恒理也夫從婦非義也

振恒在上大无功也

此所謂天下本无事庸人自擾之其好功喜事之過乎

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

不惡不太甚也嚴者君子自守之常而小人自不能近

遯尾之厲不往何災也

程傳以不遯爲免災朱子以晦處勿有所行爲免災故朱子嘗欲刻韓侂胄占得此爻而止

執用黃牛固志也

自固其志不可榮以祿也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

當遯而有所係必招忌嫉而至于憊也待小人如畜臣妾之剛而不激不可驟欲大舉而盡除之也前人之說未明僭易此說

君子好遯小人否也

君子不係于所好決之于義而已不若小人之牽于私也

嘉遯貞吉以正志也

君子之志不在寵利故進以禮而退以義也

肥遯无不利无所疑也

在外則已遠无應則无累故決然而无疑也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

震天之雷猛而有力君子之克己如之所以養其浩然之氣也

壯于趾其孚窮也

居最下而用壯其窮可必也

九二貞吉以中也

九二大壯之貞在于中也

小人用壯君子罔也

小人以壯敗君子以罔困皆以其有勇而无義也

藩決不羸尚往也

陽之長必至于極恐人以居柔爲不進也故以尚往明之

喪羊于易位不當也

四陽已過五之所處非當壯之位也以柔中居之故爲喪羊于易

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

人之處事以爲易則不詳審以爲艱則詳審向以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長也

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上光滿于天君子之以漸而明必進乎其極取象于此也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

枉己易合直道難容獨行正所以見摧而不能進既未進而有職守故可守道優游

受茲介福以中正也

居中守正素位而行鬼神其福之矣

衆允之志上行也

上順麗于大明之君衆志之所同也

鼫鼠貞厲位不當也

處非其位固其寵祿貪而畏人䶂鼠之竊栥穫而已

得失勿恤往有慶也

推誠委任大明之德可以成天下之大功也

維用伐邑道未光也

道未光如勢位重則有居成功之嫌爵祿隆則失獨行願之志必克其私然後免于九悔也

明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

不任察而不失其治君子涖衆之道也

君子于行義不食也

時當明夷義當遠去雖不食可也

六二之吉順以則也

以柔順處之而不失其中正之則文王用明夷之道其如是乎

南狩之志乃大得也

以下之明除上之暗則得其大首而大害去而救天下之志得以大行矣湯武是也

入于左腹獲心意也

小人深入君隱而傷其明有以遂其惡所以終不悟也

箕子之貞明不可息也

箕子之不失其正身可辱明不可滅也

初登于天照四國也後入于地失則也

有其位无其德紂之所以不見天日也

風自火出家人君子以言有物而行有恒

火熾則生風自內及外之象也君子觀其象而知風化自家而出家又以身爲本必謹于言行之間以修其身也

閑有家志未變也

志未變而豫防之則不傷恩不失義處家之善道也

六二之吉順以巽也

婦人之道也亦凡爲卑幼之道也

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

與其瀆寧過于嚴无禮法家必亂矣

富家大吉順在位也

順理而止于其位故可保其家也禮運云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財爲吉哉

王假有家交相愛也

夫愛其內助婦愛其刑家

威如之吉反身之謂也

非作威也反身而嚴以自治自足畏服乎家人矣所謂身不行道不行于妻子也

上火下澤睽君子以同而異

炎上潤下兩性相違睽之象也君子之處世于理則同于
俗則異同象兌之說異象離之明和而不流之意也

見惡人以辟咎也

不拒惡人所以辟其怨而與其合也

遇主于巷未失道也

遇非枉道逢迎巷非邪僻小徑委曲以求與君合于正道
未爲失也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

所居不正故遇之艱以上剛明故得以正應而終相合也

交孚无咎志行也

以陽剛之才至誠相輔何所不濟也

厥宗噬膚往有慶也

五以二爲宗而親之豈獨无咎又將有慶也

遇雨之吉羣疑亡也

往與三合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑併氷消矣

山上有水蹇君子以反身修德

山上之水曲折多艱阻蹇之象也君子處世遇艱阻反求
諸已而益自修

往蹇來譽宜待也

往而行險不如姑易以俟之爲宜也此知者之事也

王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤謂无愧于忠藎也

往蹇來反內喜之也

處蹇而得下之心可以求安故不往而來也

往蹇來連當位實也

三當位而有中實之德與之相連可以濟蹇也

大蹇朋來以中節也

處大蹇之中而剛陽自立處事有節宜有中正之朋來助
之也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內內卦之三也貴五也

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷以動之雨以潤之則天地之鬱結散誤犯則放之故犯
則寬之而刑獄之愁慘舒

剛柔之際義无咎也

初與四應難既解而處之剛柔合乎義故无咎

九二貞吉得中道也

以直道嫉惡去邪而不失之過激所行得中道故吉也

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

小人不自知其醜方且肆志妄行以致患起蕭墻禍延天

下誰實使之哉

解而拇未當位也

四自處不當宜小人之附之也必解去之然後可孚于剛陽之朋拇謂初之陰也

君子有解小人退也

小人去則君子之道行

公用射隼以解悖也

鷙害如隼悖亂之尤者也射之所以解之也解則天下平矣

山下有澤損君子以懲忿窒欲

修己之所當損者莫過于忿與欲故君子象兌以懲忿象艮以窒欲益和說則无忿知止則无欲也

已事遄往尚合志也

四之志倚賴于初初之德可益于四故不顧其私而往應之非枉非徇也

九二利貞中以爲志也

中以爲志則在己者无失而益上之道亦无踰于此矣

一人行三則疑也

三人行必損去一人而使之行者兩相與則專三則疑所與矣

損其疾亦可喜也

虛己以從陽則損其陰柔之疾一劑而疾愈寧非可喜之事

六五元吉自上祐也

受人之益天之所福也

弗損益之大得志也

无損于己有益于人所益乃極其廣而得行其志于天下之大也

風雷益君子以見善則遷有過則改

雷動陽氣者也故人必奮發而勇于善者如之風散陰氣者也故人必蕩滌以消其惡者如之

元吉无咎下不厚事也

厚事重大之事也重大之事原非在下所宜任任之則必盡善乃可无咎也

或益之自外來也

二之中正虛衷天下盡欲益之而不欲自外于能受之人也

益用凶事固有之也

投之以艱險欲其匡心衡慮而動忍其固有之德也所以益之也

告公從以益志也

六四之告公以益民爲志故得見從也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上有至誠惠下之心其元吉不待問矣下以至誠懷上之惠則惠民之志无歉矣

莫益之偏辭也或擊之自外來也

求益不已人莫益之此猶偏辭也究而言之擊而奪之者環于外矣

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

水潰決而上則必注瀉而下財之聚者必宜散也君子觀

其象必施福澤于下而居德則又常存畏忌之心惟懼其失于潰決也

不勝而往咎也

理不勝而冒焉以往恐以決而裂也

有戎勿恤得中道也

有以自處非造次顛沛之所能動搖也

君子夬夬終无咎也

決所當決何咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

以陽居陰失其剛決故不能強進且失其剛則暗故聞李

羊之言而不信也

中行无咎中未光也

五之決无咎矣然以陽而上比于陰制于義而乃決之雖中而未光也進人以无私之道也

无號之凶終不可長也

雖號咷難免于凶小人之結局未有能久者也

天下有風姤后以施命誥四方

姤觀兩象相似曰省曰觀周歷偏覽風行地上之象也曰施曰誥自上而下天下有風之象也又姤之施命與巽之申命皆所以消隱慝除積弊法風之吹散伏陰也

繫于金柅柔道牽也

姤之初言繫言牽惡陰之長而止之于微也

包有魚義不及賓也

包苴之魚義不及于賓客二之遇初當盡其制防之責也

其行次且行未牽也

上下无遇故无所牽引而行不進也

无魚之凶遠民也

民之去已已自絕之也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

德充實則成章而有光輝志不違天則中正之賢不期而

得矣
姤其角上窮吝也
以剛極居高而求遇不亦難乎
澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
水盛將有潰決之虞不可不為之隄防也物聚則有爭奪
之患不可不為之備豫也除戎器以戒不虞不以治安而
忘戰守之具也
乃亂乃萃其志亂也
非人之能惑之志亂則不能固守而萃于羣陰也
引吉无咎中未變也

虛中之德未至改變故引而萃也
往无咎上巽也
三往而无咎者上六巽順而受之也
大吉无咎位不當也
非其位而有聚物之權非大吉則其君病之而有咎矣
萃有位志未光也
王者之位著于天下則含生之類莫不信之其有匪孚是
其志之未光也
齎咨涕洟未安上也
陰而居上孤處无與危懼而不自安能勿憂泣以求萃乎

地中生木升君子以順德積小以高大
木之生也逆則退而不升德之進也順則累而益上順德
取象于坤也積小以高大取象于巽也
允升大吉上合志也
初以柔居下志與二之剛陽同升衆之所允故无不利
九二之孚有喜也
以孚誠事上可以行其剛中之道是可喜也
升虛邑无所疑也
以陽用陽其升也果矣何所疑而不前乎
王用亨于岐山順事也

亨享通　四以柔居坤有順德也有順德則誠意之積可
通神明矣
貞吉升階大得志也
貞固以任賢才則升之有階而可成天下之大志也
冥升在上消不富也
升既極則有退而无進富自為消損勿自滿也
澤无水困君子以致命遂志
志欲濟困而時无可為勢无可為義不可若小人之僥幸
苟免以喪其所學也則无求生以害仁有殺身以成仁而
已不以命貳志者夫且能以志立命矣

入于幽谷幽不明也

明則不陷于昏暗矣

困于酒食中有慶也

受賢勞之困者以其有剛中之德可以爲慶于天下也

據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

所乘者剛故不安之甚也失其所安不祥莫大焉

來徐徐志在下也雖不當位有與也

四之志下求于初而隔于二故來徐徐雖居陰位不當而有所應終有與之共濟者矣

劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

始爲陰揜无上下之與困未得志也徐有說以中直之道得在下之賢共濟困也盡誠敬如祭祀以求天下之賢則能亨困而享福慶也

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

求于困處之未當也動而致悔知所悔而變其行以求通故吉也

木上有水井君子以勞民勸相

井潤上行井之象也勞民以君養民勸相使民自養勞民猶如巽風之布號令勸相猶如坎水之相灌輸

井泥不食下也舊井无禽時舍也

見其不能濟物也

井谷射鮒无與也

可以濟物而无應援故不能成井之功也

井渫不食行惻也求王明受福也

賢才不見用雖无足動其心而人皆爲之心動雖无所求于世而人皆爲之禱祝而求王之明以希其有以福天下也

井甃无咎脩井也

甃井井水未出雖未大其濟物之功潔而治之可以待用故无咎

寒泉之食中正也

井道之至善也

元吉在上大成也

井道之大成也

澤中有火革君子以治歷明時

四時之變革之大者也觀四時而順變革則與天地合其序矣

鞏用黃牛不可以有爲也

時位才皆不可以有爲故當以中順自守而謹之于始也

已日革之行有嘉也

當可革之日行革之之事則足以去天下之弊新天下之
政矣故可嘉也
革言三就又何之矣
至于三則已審革之可也又何往焉
改命之吉信志也
革之道以上下之信爲本信足以孚人心則改命而得吉
矣
大人虎變其文炳也
虎之文大而疎朗革之事理簡明如虎文之炳然也
君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹之文茂密而成斑君子之儀采可觀也小人順命以從
君子小人無一不在所革之中革道之大成也
木上有火鼎君子以正位凝命
鼎法象也其形正其體重取其正之象以正其所居之位
取其重之象以凝其所受之命使之愈久而愈安愈久而
愈固也
鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
顛趾疑于悖矣其未悖者以去否而納新猶未悖而從貴
也
鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

有實而不謹其所往則爲仇所即而陷于惡矣二不[illegible]乎
初而上從于五无是也
鼎耳革失其義也
越五應上失其相求之義也
覆公餗信何如也
居大臣之位必有以自信必有以取信于人而折足覆餗
信安在也
鼎黃耳中以爲實也
得中承陽故曰中以爲實
玉鉉在上剛柔節也

以剛居柔故剛柔節而比德于玉也
洊雷震君子以恐懼修省
恐懼作于心修省見于事修克治之功省審察之事也
恐懼修省无時不震動君子之洊雷也
震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
以恐懼而致福惟不違于法度故能保其安吉也
震來厲乘剛也
當震而乘剛其來猛厲是以危也
震蘇蘇位不當也
不中不正其能安乎

震遂泥未光也

以剛處動宜其光也乃以陷于重陰故泥而未光也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

乘剛故危在中故无喪動皆有危惟在无喪其事而已

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中心无主故懼而自失因鄰之戒而早知畏乃可无咎也

兼山艮君子以思不出其位

位者所處之分也萬物各有其位得其位則止而安思之則知所止而得所止矣

艮其趾未失正也

止之于初則可不失其正也

不拯其隨未退聽也

三止于上亦不肯退而聽乎二也

艮其限危薰心也

止之出于強制者危懼之慮薰爍于心而不寧也

艮其身止諸躬也

僅能止于其身豈足稱大臣之位也

艮其輔以中正也

本義正字羨叶韻可見　言不妄發發必當理惟有德者能之

敦艮之吉以厚終也

天下之事有終爲難敦于止以厚終則安于所止矣

山上有木漸君子以居賢德善俗

本義疑賢字衍或善下有脫字　二者皆當以漸而進內卦艮居德者止諸內也外卦巽善俗者入于外也體艮以居德體巽以善俗

小子之厲義无咎也

小子雖危而不安然于進之義實无咎也

飲食衎衎不素飽也

得之以道則處之安矣

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

諸爻皆善三獨不正是離其類而可醜也不由中道則戾氣滿懷故不育也惟用之以禦寇或可以力相保而相爲順也

或得其桷順以巽也

平安之道惟順與巽桷者平安之處也

終莫之勝吉得所願也

君臣以中正相交雖有間之者終豈能勝之哉徐必得其所願乃漸之吉也

其羽可用爲儀吉不可亂也

志處高潔而功名富貴不足以亂其心故可用之以爲儀法也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

女說男合不以正也君子觀其合之不正遠慮其終而知其必敝而不能久也敝之事非一端也驗之淫人而足爲大戒矣

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

女自歸非常也娣之從嫡則常道也又能佐嫡以承君子則行之得其分也

利幽人之貞未變常也

不嫁似乎變常然以幽貞自守是亦女德之常也

歸妹以須未當也

德不正行不順動非禮故无受之者而反歸以娣也

愆期之志有待而行也

待得佳配而後行何妨愆期也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以至貴而行勤儉謙遜之道故尚禮而不尚飾也

上六无實承虛筐也

筐无實不可以奉祭祀也則離絕之而已女之无終者也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

取威照並行之象雷明照所以折獄雷威怒所以致刑

雖旬无咎過旬災也

居豐而同德相濟則可无咎若過于盈滿必有傾覆之災也

有孚發若信以發志也

以己之孚信感發上之心志疾得于境之疑孚發于志之信也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

上无可發之明而三應之其能濟大事乎如右肱之折終

不可用耳

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

不中正而居高位闇而不能致豐也由其幽闇而不光明也行而下求于陽剛之初則吉也

六五之吉有慶也

柔而吉者以能用賢才則可以使天下享常豐之福也

豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

昏暗而自高大如翔于天際障蔽之甚而與物相絕也人亦棄絕之而无復有入其戶者絕人者人自避也

山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

火陽則宅于竈冶則宅于爐在山則爲燒之暫旅之象也
君子之用刑明則无適情愼則无寃濫明愼既至斷决隨
之如火之在山過而不留也
旅瑣瑣志窮災也
局促猥陋自取侮辱之災也爻賤其行象鄙其志
得童僕貞終无尤也
得忠貞之童僕即次懷資終得所倚而无失也
旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
失所依而无以安其身亦足以自傷矣而又過于剛暴刻
薄寡恩視童僕亦旅人視之何以得其心力在旅而失以

上與下之義何所歸咎哉
旅于處未得位也得其資斧心未快也
不失所安而未爲正位正位未得故志有所不伸也
終以譽命上逮也
譽聞于君而命及之地望已高不困于旅矣
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
旅而驕肆于義當有焚巢之危方自以爲得志而不知喪
順德于躁易忤于物情雖有災患其誰告之故終莫之聞
而罹于禍也
隨風巽君子以申命行事

上下皆巽兩風相繼風之入物无所不至无所不順君子
法之申命以致其戒于行事之先行事以踐其言于申命
之後而亦无所不至无所不順焉則上令而下從風行而
草偃矣
進退志疑也利武人之貞志治也
志疑而不決故進退靡定志治而不亂則決于行
紛若之吉得中也
居柔過巽也而中實故信之者衆也
頻巽之吝志窮也
習于巽而太過則无以振作其志氣而日即于窮索矣故

可吝也
田獲三品有功也
田獵所獲之多可以遍及上下命行于上下而有以成巽
之功也
九五之吉位正中也
无過不及正得其中五之所以貞吉而爲申命之主也
巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
過于巽則極于上窮无所容也窮則自失可必其凶也
麗澤兌君子以朋友講習
兩澤相麗互相滋益君子觀其象而以朋友講其所知習

其所行相說之最盛者也

和兌之吉行未疑也

卦四陽惟初與陰无係故信心信理而出无所疑而可自決也

孚兌之吉信志也

剛實居中雖近于三而志則可信必不說小人而自失也

來兌之凶位不當也

自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四之喜有慶也

守正而君說之則喜其陽剛之道可以得行而福慶及物也

孚于剝位正當也

五當尊位若孚于上之柔說則必爲所消剝也

上六引兌未光也

君子以道德相引故愈引而愈光明引而爲說則心術暧昧行事邪僻豈得爲光乎

風行水上渙先王以享于帝立廟

渙者振蕩離披之時王者欲爲之合其散莫若反其本享帝立廟所以明天人之本也上下幽明相隔不啻萬里之遙萬年之遠也而人鬼之精神可合則无渙之不可合矣

初六之吉順也

當渙之始順而拯之濟之易矣

渙奔其机得願也

急就于初以求安二之得所願也

渙其躬志在外也

志應于上在外也志在外將以濟天下之渙而不恤其躬也

渙其羣元吉光大也

凡樹私黨者皆其心之暗昧狹小也无一毫之私則光明正大而渙其羣矣

王居无咎正位也

正位乎上則人心知所歸向而天下一矣

渙有血遠害也

去坎險之害遠故无咎也

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水則有餘有餘則當節在人之節則制數度以定其等議德行以程其品一一使之有節也

不出戶庭知通塞也

爻辭戒以謹守象復明之曰知通塞也通則行塞則止非一于不出也

不出門庭凶失時極也

以剛中居有爲之位與初居不當之地不同初知塞而已

不知通失宜之極故凶也

不節之嗟又誰咎也

以不節而至于窮困徒自嗟耳无所歸咎也

安節之亨承上道也

節曰亨爲九五中正以通也而亨于四者之者五水之源

四水之流水之通在流承上之源而亨之者也

甘節之吉居位中也

居尊有節之權得中有節之道故吉而有功

苦節貞凶其道窮也

節之至于无可節則窮矣固守而不變宜其凶也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

風之入物重陰之下亦凍解冰釋所以爲至誠无所不入之象民之有獄猶地之有重陰也王者體天下之情至于議獄緩死則其至誠无所不入矣

初九虞吉志未變也

實心未變故度所信而得其正也

其子和之中心願也

鶴之鳴由中而發子之和根心而感願出乎中孚之至也

或鼓或罷位不當也

心无所主故如是之无定也

馬匹亡絕類上也

四有柔正之德故能絕初之黨類而上以信于五也

有孚攣如位正當也

五以中正稱其位故能使天下信之固也

翰音登于天何可長也

虛聲无實何可久長

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

小人之過在慢易奢侈故君子以小過者矯之矯之者[illegible]

以適乎中也

飛鳥以凶不可如何也

過之疾如飛鳥何從救止无所用其力也

不及其君臣不可過也

不過其君臣之分也

從或戕之凶如何也

小人害君子當過爲之防防之不至將何以避凶也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當則失位而不中也故當過遇之不然則危豈可長執而不變乎

密雲不雨已上也

陰氣上而太高必下交而乃雨也

弗遇過之已亢也

過而至于亢極宜其凶也

水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟非有患之時患每生于既濟之後蓋水火雖相爲用水決則火滅火炎則水涸相交亦相害之机伏焉故君子思患而豫防之能防在乎豫能豫在乎思

曳其輪義无咎也

控制在我則義无不濟也

七日得以中道也

以中道自守終必相孚而得行也

三年克之憊也

成功最難處功更難如以毒藥攻疾疾去而元氣亦耗傷矣无休養之方則又大病之根也

終日戒有所疑也

疑患之至也既濟之時當畏愼如是也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

五以既濟盈則當虛不如二之中孚進而受福方來而未有艾也

濡其首厲何可久也

至于濡其首危甚矣其能久濟乎當惕惕而不可迷溺也

火在水上未濟君子以愼辨物居方

水火異物各居其所君子觀象而愼于辨物物以羣分愼以居方方以類聚辨之明則居之當而各止其所未濟合既濟之象矣

濡其尾亦不知極也

尾之濡非時不可爲之也亦不知敬愼焉耳

九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也

未濟征凶位不當也

陰柔不中正无濟險之才也

貞吉悔亡志行也

才與時合而加以貞固則能行其志也鬼方之伐貞之至也

君子之光其暉吉也

光盛則有暉君子積充而光盛善之至也貞吉之吉在于暉吉之吉在天下

飲酒濡首亦不知節也

戒之以不可濡首而失其節猶之不續終之意也

象傳下終

繫辭傳上下

鼓山王　淑　諧思甫　纂輯
族姪　易知乾一甫
胞姪　孫惠楚芳甫　參訂
族姪　殿卿六秩甫
族孫　時熙敬菴甫　校閱
族孫　時㷁少逸甫
男　孫泰太原甫　正字

朱子本義曰繫辭本謂文王周公所作之辭係於卦之下者即今經文此兩篇乃孔子所作之傳繫之象爻之下者毋通

論一經之大體凡例云又曰熟讀六十四卦則覺得繫辭之語甚爲精密是易之括例又曰繫辭或言造化以及易或言易以及造化不出此理

易之乾坤貴賤剛柔吉凶變化非聖人鑿空言之也皆據六合中自有者而模寫出耳

繫辭傳上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也一剛一柔兩相摩而爲四四摩而爲八八相盪而爲六十四相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移如天與地交水與火交山與澤交雷與風交相盪者天與地交地與天交而與水火山澤雷風无不交也　摩是兩箇物事相摩戛盪是圜轉推盪將出來

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

乾道成男坤道成女

此變化之成形者男女言人而物在其中

乾知大始坤作成物

知猶主管也六子分生成之職乾坤專生成之功乾先坤後乾施坤受陰陽之常也

乾以易知坤以簡能

乾坤之功雖至溥而无際實至要而不煩易謂易畧无所

造爲簡謂簡省无所繁勞所謂无心而成化也在人則廓然而大公易也物來而順應簡也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

上言乾坤之德此言人體乾坤之德則可以爲賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

盡其性以盡人物之性可以與天地參矣

右第一章　此以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

卦象爻象有吉有凶不繫之辭其理不顯故聖人繫爻辭於卦爻之下而明以告之也

剛柔相推而生變化

吉凶悔吝之由正起於此　剛柔變化循環不已

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛退極而進也剛化而趨於柔進極而退也變而剛則晝而陽矣化而柔則夜而陰矣初二爲地三四爲人五上爲天六爻之變化天地人之至理三才各一太極也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

序謂卦爻之初終如潛見飛躍循其序因其時也心所樂故觀之詳觀之詳自深契於心君子觀易之序而循其理故安觀爻之辭而達其理故樂

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭學易也觀變玩占用易也君子既盡乎天之理動必合乎天之道天之所與也

右第二章　此言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

易有實理而無實事故謂之象卦立而象形易有定理而無定用故謂之變爻立而變著

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯還還者復於善也此卦爻辭之通例也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位六爻之位也陽貴陰賤上貴下賤亦有貴而無位負(?)

而在下者齊猶定也卦全體之卦也陽大陰小有陽爲之主者有陰爲之主者雖小大不齊而得時爲主則均也辭所以辨一卦一爻之吉凶也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介在事前當謹幾也悔在事後當猛省也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向艱險者指人以失且凶也平易者指人以得且吉也

右第三章　此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易書中具有天地之道彌之無縫綸合爲一渾然無欠綸之有條理一實萬分粲然有倫與天地相等也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

安土者隨遇而安若自擇安處則知有已不知有物

此聖人盡性之事也與天地相似故不違下數句是說與天地相似之事知似天仁似地有周物之知而實諸濟物之仁則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知不流至於樂天知命而知之迹已泯安土敦仁而仁之心益著此其知仁所以與天地相似而不違也　旁行泛應也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也通猶兼也晝夜卽幽明死生鬼神之謂聖人兼知之而無疑也神无方者神便是在陰底又忽然在陽在陽底又忽然在陰易无體者易便是或爲陽或爲陰交錯代換而不可以形體拘也

右第四章　此言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

一陰一陽兼對立迭運二義

陰陽迭運者氣也其理則所謂道物由是而生由是而成

繼之者善也成之者性也

付主在天而言受主在人而言繼則見天人承接之意

繼者接續不息之意成者凝成有主之意造化所以發育萬物爲繼之者善各正其性命者爲成之者性　性如精珠氣質如水水有淸有汚故珠或全見或半見或不見

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子

之道鮮矣

仁者知者百姓皆以氣質言聖人之仁知合而爲一此仁者知者分而爲二性無不具但氣質不同故或得其偏或一無所見故於聖人之道鮮知之能之者矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

仁謂造化之功德之發也用謂機緘之妙業之本也仁本藏於內顯則自內而外如春夏之發生所以顯秋冬所藏之仁也用本顯於外藏則自外而內如秋冬之收成所以藏春夏所顯之用也顯諸仁德之所以盛藏諸用業之所以成鼓萬物而不與聖人同憂天地無心而成化聖人有心而無爲所謂易簡之善極其至者故贊之曰至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

生物之仁日長日盛故曰日新收物之用包括無餘故曰富有蘊而愈有則顯而愈新

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變無窮

成象之謂乾效法之謂坤

乾主氣故曰成象坤主形故曰效法效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

一根生許多枝葉花實此是顯諸仁及至結實一核成一箇種子此是藏諸用生生不已日新也萬物无不具此理富有也

雖乾坤見天地間无非陰陽之生生纔占事見日用間无非陰陽之生生

極數知來所以通事之變窮則變變則通易也通其變聖人之用易也

陰陽不測之謂神

兩在故不測有陰有陽究不可執着何者爲陰何者爲陽也

右第五章 此言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

不禦言無盡靜而正言卽物而理存備言無所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此卽乾坤之廣大以推易之廣大也靜專動直是毫無私曲靜翕動闢是毫無作爲

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通陰陽皆易簡之善爲之主宰而天地之至德亦此易簡之善而已

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

知識貴乎高明踐履貴乎篤實

本義云十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也　窮理則知崇如天而德崇循禮則禮卑如地而業廣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也人之性渾然天成無不善也加以涵養之功存之又存而不已則道義出而不窮矣

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也擬是擬其所象象是象其所擬未畫則擬陰陽之形容於是爲奇耦之畫畫則象也已畫又取象天地首腹牛馬以至於爲金爲玉爲釜爲布之類皆象也物而曰宜不獨肖其形兼欲盡其理

會如省會之會自彼而來者面面可至通如通都之通自此而往者方方可通

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無所礙處典常也禮者理之可行而確不可易者也以處事之法爲辭繫於各爻之下使筮而遇此爻者如此處之則吉不如此則凶也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也有至一者存所以不可惡有至常者存所以不可亂

凡天下之事以及一身之言動皆可以此例之也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占此下七爻則其例也擬議只是裁度自家言動使合此理變易以從道也擬其象而言則言有物矣議是爻而動則動惟厥時矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君

子之所以動天地也可不愼乎

釋中孚九二爻義樞動而戶開機動而矢發小則招榮辱大則動天地皆此唱而彼和感應之最捷而不爽者故君子當愼獨以修言行而進於誠也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義君子之道初若不同後實無間斷金言其心志之堅物不得間也如蘭言其氣味之一物不能雜也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之

有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義大過之時雖用剛必以初爻之柔爲基則當重任而無傾墜之患矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者無盈色德薄者無卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩而愈遠致極其恭非卑已狥人也盡其禮之所當然乃無愧乎其位也

无咎謙之反也謙九三致恭存位此貴而無位九三萬民服此高而無民九三以功下人此無輔九三所以謙而有終此所以亢而有悔

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義 當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

釋節初九爻義人之招禍惟言爲甚故言所當節也密於言卽不出戶庭之義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上

慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義奪者禍止其身伐則禍及國家慢藏誨盜以喩上慢下暴盜思伐之冶容誨淫以喩小人乘君子之器盜思奪之

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此言天地之數陽奇陰耦卽所謂河圖者也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五一三五七九皆奇也地數五二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆各相合二十有五五奇之積也三十五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

演天地之數者五十也其用四十有九則其一不用也不
用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當
期之日
期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數
而槩言之耳
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策
陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數
是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變
成爻十八變則成六爻也
八卦而小成
謂九變而成三爻得內卦也八卦而小成象天地雷風日
月山澤於大象略盡是易道小成
引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可
變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
道因辭顯行以數神謂示人吉凶其道顯顯故可與應對

萬物之求陰陽不測其德神神故可以助成神化之功
子曰知變化之道者其知神之所為乎
變化之道即上文數法是也皆非人之所能為也
右第九章　言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意
其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啟蒙
備言之
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者
尚其象以卜筮者尚其占
四者皆變化之道神之所為也
是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无

有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此
此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之
發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決
其未來之吉凶也至精者虛明鑒照如水鏡之無纖翳也
為是心之所謀行是身之所作
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下
之象非天下之至變其孰能與於此
此尚象之事變則象之未定者也參三數之也伍五數之
也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡
之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之

一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此四者之體所以立而用所以行也易指蓍卦無思無爲言無心也寂然不動感而遂通人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

深藴奥而難見也幾細微而未著也極深謂以易之至精窮天下之至精研幾謂以易之至變察天下之至變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

所以通志而成務者神之所爲也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章　承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以

一故神譬之人身四體皆一物故觸之而無不覺不待心使之而後覺也此所謂感而遂通不疾而速不行而至

蓍用七其德圓卦用

八其德方爻用九六其義易貢

此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

圓神謂變化無方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體三者之德而無一塵之累無事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用感而遂通所謂無卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物也此聖人所以作易之本也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

神物謂蓍龜湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒明天道

故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此齊戒以考其占使其心神不測如鬼神之能知來也言聖人以爲君子之楷則也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所爲而神者百姓自然之日用也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

心在則神在

見謂日月星辰光見於天形謂萬物之生成形在地

同一乾坤也以其一

闢之太極以其兩

化謂之兩儀奇參耦中乾體而有坎象耦參奇中坤體而有離象謂之四象乾體有坎象則震艮之形成坤體有離象則巽兌之形成矣謂之八卦

一每生二自然之理也易者陰陽之變其理則太極也兩為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分大少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第不假絲毫智力而成畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啟蒙

八卦定吉凶吉凶生大業

定吉凶則有以斷天下之疑生大業則有以成天下之務

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇河圖則八卦是也洛書則九疇是也

立下疑有闕文　富貴謂有天下履帝位　見作易之功與造物者同符與治世者相配也　亹亹猶勉勉也疑則怠決則勉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啟蒙天生神物謂蓍龜也天地變化四時也天垂象見吉凶日月也河圖洛書象數也則者彼有物而此則之也

河圖非卦也包羲畫

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

而為卦洛書非字也大禹敘而為字

四象謂陰陽老少示謂示人以卦爻之變化繫辭焉以盡其言故曰告定之以吉凶則趨避之機決矣

右第十一章　此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

本義云釋大有上九爻義然在此無所屬或恐是錯簡宜在第八章之末柴氏云夫子於自天祐之吉無不利之辭再三舉之者深見人順道而行自與吉會之意何氏曰取大有上九爻辭以結上文居則觀象而玩辭動則觀變而玩占則孜孜尚賢之意也與第二章自天祐之語遙應非錯簡也折中云何氏說是然即是申釋第二章結語之意非遙應也

乾坤之於易猶日之

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化無有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言　兩子曰字宜衍其一蓋子曰皆後人所加故有此誤

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以

於歲也除日而求義烏可得哉

見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毁謂畫卦不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

裁也行也錯也都只是裁行措道箇道

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象辭即爻卦有象則窮天下之至雜至亂無有遺者故曰極動以辭決使天下樂於趨事赴功者手舞足蹈而不能已故曰鼓

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者德行得於心爲德履於身爲行易之存乎人者蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣象足以盡意而有畫前之易故貴乎默而成之也辭足以盡言而有言外之易故貴乎不言而信也此則所以神而明之蓋學之不以觀玩之文而明之不以口耳之粗者也　折中云此章蓋總上十一章之意而通論之言不盡意故立象以盡意謂伏羲也書不盡言故因象而繫辭焉以盡其言謂文周也象之足以盡意者言之指陳有限而象之該括無窮也因象繫辭之足以盡言者象爲虛倣之象而該括無窮則辭亦爲假托之辭而包涵無盡也變通盡利者象所自具之理而所以定吉凶鼓舞盡神者辭所發揮之妙而所以成亹亹也其言乾坤者推象之所自來也有天地故有變化滯於形以觀之器焉而已超乎形以觀之則道之宗也因天地之變化而裁之則人事所由變也因其可通之理而推行之則人事所由通也自古聖人所以定天下之業者此而已矣是以作易之聖觀乾坤之器而立象推其變通之用而設辭使天下後世欲裁化而推行者於是乎在其功可謂盛矣

繫末章歸到德行上繫八章亦首揭出德行德行即所謂乾坤易簡者乎

右第十二章

繫辭傳上終

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也　卦始於三畫未有爻也因而重之其體有上下其位有內外其時有初終其序有先後而爻在其中矣

天文地理人事物類一剛一柔盡之矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可見聖人因而繫之辭以命其吉凶則占者所値爻象之動不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

卦則兆於成列而備於重爻則兆於變而備於動故吉凶悔吝生焉凡天下之吉凶悔吝皆生於人事之動故易中有吉凶悔吝之辭而動在其中

天地間兩者對待則不偏而可以立本兩者迭用則不窮而可以趣時

剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故曰本若剛變爲柔柔變爲剛是變通之用卦有卦之時爻有爻之時趣時者隨時而赴不容違不容緩也立本者天地之常經趣時者古今之通義

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

天常示人以易地常示人以簡雖有愆有伏而貞觀之理自若也日明乎晝月明乎夜雖有昃有虧而貞明之理自若也天下之動進退存亡不可一例測然而順理則裕從欲惟危其揆一也惠迪之吉從逆之凶無二致也是則造化人事之正常卽吉凶之貞勝豈可以二而求之哉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而像之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變卽動乎內之變辭卽見乎外之辭

大寶以道濟天下爲寶也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

理財如水火金木土穀惟修之類正辭如作書契治百官

包羲氏但有卦象名是文王所命以制器者尚其象取象非取名也

山中者萬物相見之端也

察萬民之類葬民爲葬如重門擊柝以待暴客剡矢弦弧以威天下之類

右第一章　言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

作結繩而爲網罟以佃以漁葢取諸離

兩目相承而物麗焉二體皆離上下皆網罟之象葢者擬之之詞胡氏瑗以爲疑詞未善也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下葢取諸益

耜耒首也斲木之銳爲之耒耜柄也揉木使曲爲之益上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑

離爲日中震爲動出當日中而動出市集之象又借噬爲市嗑爲合也

耒耜之利未盡故教之以杵臼門柝之利未盡故教之以弧矢

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤

乾坤變化而無爲言通變神而獨詳於黃帝堯舜言黃帝堯舜而獨取諸乾坤乾坤諸卦之宗黃帝堯舜萬古人文之始中天之運至此而開洪荒之俗至此而變此其所以爲善發羲皇之精蘊也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

本義云致遠以利天下疑衍　木在水上流行若風舟楫之象其象葢取巽木在坎水之上

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

下動上說隨之象也

重門擊柝以待暴客葢取諸豫

豫備之意坤爲闔戶重門之象震動而有聲之木擊柝之象

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過

震木上動艮土下止杵臼治米之象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下葢取諸睽

睽乖然後以威治之離威也兌說也威而以說行之所謂

說以犯難民忘其死

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨

蓋取諸大壯

棟屋脊檁也宇椽也棟直在上宇兩垂而下風雨動於上

棟宇健於下大壯之象也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖

人易之以棺椁蓋取諸大過

送死大事宜過於厚棺椁者取木在澤中也又死者以土

爲安故入而說之

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸夬

兌爲言語可以通彼此之情書之象也乾爲健固可以堅

彼此之信契之象也明決之意

右第二章　言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

易象於萬物像者相倣之意　繫辭傳隔章義意相聯

故此是故兩字承上文而爲第三章之起語諸家以爲結

上者非也

彖者材也

彖言一卦之材材者構屋之木也聚衆材而成室彖亦聚

卦之衆義以立辭

爻也者效天下之動者也

人事之情僞物理之是非皆在六爻之中所以象天下之

動也

是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著原始而言吉凶生於悔吝要終而言

悔吝著而爲吉凶

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰奇爲之君陰卦

二陽耦爲之君

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也

自八卦始成而分陰分陽一奇則爲陽卦一君二民是君

之權出於一君爲主也君爲主則君子之道行一耦則爲

陰卦二君一民是君之權出於二反若民爲主也民爲主

則小人之道行善惡淑慝由此而生吉凶治亂由此而起

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

引咸九四爻辭而釋之塗雖殊而歸同則往來自不容無而加之憧憧則私矣慮雖百而致一則思亦人心所當有而局於朋從則狹矣盖感應之理一出於自然而然不必少容心於其間吾之應事接物亦惟順其自然之理而已矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

屈信而利生感以誠也情與僞相感而利害生雜之以僞也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

理有屈信往來學亦有自然之機精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用無適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦無所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已此四節皆以釋咸九四爻義

朱子曰事有著力不得處若只管著力去做少間做不成人便道我是無能便是辱了名

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義括結礙也君子待時而動則無結礙之患也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義

董子曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在躬猶火之銷膏而人不見也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而

君不明於所擇臣不明於自擇以至亡身危主僨國亂天下皆不勝其任也

國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義有德而無知則不足以應變有知而無力則不足以鎭浮若夫德之不立雖有知力亦無以感格天人而措天下於治矣

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰

此章內十一爻雖各有取而意皆相貫

知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義諂者本以求福而禍常基於諂瀆者本以交歡而怨常起於瀆易言知幾夫子以不諂不瀆明之蓋諂瀆差於一念之微而禍怨極於無窮之大君子貞知之故有吉而無凶也此惟存察之密而疆界素明焉耳所以必歸之於介如石者與

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九爻義人知知之未嘗復行爲難殊不知有不善未嘗不知是難處

咸從上六爻皆相承言之皆發明理之貞一而不必憧憧也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義絪縕交密之狀醇厚而凝也言氣化者也化生形化者也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

釋益上九爻義直者其語易曲者其語懼事不順理從欲惟危爲危以動心知非理自覺惶恐爲懼以語恩非素結信非素孚爲無交而求

有畫無文易道未開文王因卦畫而爲之辭故曰開

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

雖錯雜而各有理緒衰世指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而闡幽開而之而亦疑有誤

事粗迹也易書有以微之義於至著之中寓至微之理也
天道至幽也易書有以闡之義以至微之理寓至著之象
也當名卦也辨物象也正言繫辭也斷辭繫之吉凶也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也濟者出之陷溺之危而措之安吉之地

右第六章　本義云多闕文疑義不可盡通後皆倣此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

九卦皆反身脩德以處憂患之事德之基就行上說德之

本就心上說基是初起脚跟地是凝成全體

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

禮非强世事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恆處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露形迹

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

巽以行權順理而入如權之於物隨輕重而應也

右第七章　三陳九卦以明處憂患之道

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

遠猶忘周流六虛謂陰陽流行於卦之六位或自上而降或自下而升故无常而不可以爲典要言易不是硬本子非可以常而一定者約之也

其出入以度外內使知懼

本義此句未詳疑有脫誤　潘氏曰易雖不可爲典要而其出入皆有法度故卦之外內皆足以使人知懼

又明于憂患與故无有師保如臨父母

不特使人知懼又明於憂患與所以致之之故故諄諄然不止如師保之提命且直如父母之儼臨愛之無不至處之無不周故訓之無所不切也

初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行

循其辭度其義自有一定不可易之理存乎神而明之之人耳

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

近也柔多懼言言四
迎近於五也
月遠日則光滿近日

質卦之體也文王原卦義之始要卦義之終以爲卦之體
質各名其卦而繫彖辭爻之爲言交也周公觀六爻之交
錯唯其六爻之時各因其義而繫爻辭

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻初卦之本卦體未成幽而難知上卦之末
也卦象已備顯而易見猶木之根隱於下而難窺枝著於
上而易見也以此知聖人係初之辭必擬議當假何象當
用何占不敢輕率至係上之辭不過因初至上之象占要
其終而成之耳

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦之中四爻雜者參錯其貴賤上下之位也撰者體
察其剛柔健順之德也德位分而是非判矣辨剖別之於
象以考驗之於辭也亦當爲學易者

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

統論一卦六爻之體彖爲綱爻爲目彖爲權衡爻其物也
總之於綱則目之先後可知審之於權衡則物之輕重可
見夫子彖傳既參錯六爻之義以釋辭示人卦爻之不相
離於此又指其要而切言之讀易之法莫先於此

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道
不利遠者要无咎其用柔中也

則光微此多譽多懼
之訛也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同聖人之
言舉一隅可以三隅反多譽多懼以二四之位言不論剛
柔居之皆多譽多懼多凶多功以三五之位言亦不論剛
柔居之皆多凶多功下言柔之爲道不利遠者可見二雖
多譽而九二尤善於六二四雖多懼而九四尤甚於六四
又言其柔危其剛勝耶可見三雖多凶而九三猶善於六
三五雖多功而六五猶讓於九五柔不利遠爲六二言而
九二在其中並六四九四亦在其中其柔危爲六三言而
九三在其中並九五六五亦在其中此聖言之所以妙也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛

勝邪

三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任或有
柔居而吉者得其時也

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才
而兩之故六六者非它也三才之道也

三畫已具三才重之故六上二爻天中二爻人下二爻地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉
凶生焉

等初二三四五上也雜初三五二四上陰陽相間也文不

懼始以防微懼終以持盈要歸於無咎而已

險是自上視下見下之險故不敢行阻是自下視上爲上所阻故不敢進

當九居陰位六居陽位也又以時義之得爲當時義之失爲不當不謐以位也

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼則平安慢易必傾覆

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

雖易而能知險則不陷於險矣雖簡而能知阻則不困於阻矣惟中心易直者能照天下險巇之情行事簡靜者能察天下繁賾之機

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

易簡故能說心知險阻故能研慮知吉凶由於得失自勉勉不倦而成天下之大業

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能凡卜筮先謀諸人然後問易

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

八卦以象告則剛柔雜居矣爻彖以情言則吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之時有消息盈虛之變位有貴賤上下之殊德有剛柔善惡之別此三者吉凶悔吝之根也然其發動皆因彼己之相交而起所謂彼己之交比也應也所謂相攻相取相感皆以比應言之近字兼比應言相得則吉不相得則以惡相攻以近相取以僞相感人事之險阻備矣大則凶次則害輕亦不免於悔吝觀易者須知時位德比應五字又須知時位德之當否皆於比應上發動

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也卽人之辭以情遷驗易之辭以情遷也此亦總上十一章之意而通論之

右第十二章

繫辭傳下終

文言傳

鼓山王　淑　善思甫　纂輯

族孫　慶雲仲華甫
　　　時薰對南甫　參訂

受業　王在墀鳳亢甫
　　　王仲良溫公甫　校閱

姪　孫蕙楚芳甫

族孫　時杰少逸甫　正字

本義此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

易者理學之宗乾坤兩卦又易學之宗也故文言舉乾坤而餘卦可以例推

元者渾全之善而端之初發見也亨者如草木到夏時好處都來湊會利者物物各得其所則和和便是利貞者所以默運事幹者都是知

程子曰此以下言乾之用用九之道也

文言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元者生物之始於時爲春於人爲仁衆善之長也亨者生物之通於時爲夏於人爲禮衆美之會也利者生物之遂於時爲秋於人爲義而得其分之和貞者生物之成於時爲冬於人爲智而爲衆事之幹

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

上節說天德之自然此節說人事之當然

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健無以行此此乾字卽當君子字

此第一節申彖傳之意疑古已有此語而夫子取之

元亨利貞在文王只爲占辭至孔子乃有四德之說然所謂四德又有不同天之四德自其生成萬物者言聖人四德自其統治一世者言此所謂四德自君子一身所行言也一身所行體也統治一世用也四德無乎不在又見乾字所該者廣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

統論一實則誠坤盡一虛則敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬同字始於包犧心畫而實天地自然之理也

初九陽之微有神明之德而尚在側陋守其道不隨世而變悔其行不求知於時惟其有以自信故樂與憂有推移而所守不可拔潛龍之時潛而潛故其占宜勿用也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中正得中位也盛德之至而無斁亦保故不自見其善而正已足以正物大人之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之

文言傳　　三

可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危無咎矣

心之存諸中者純乎忠信而不妄則心無外馳而得於已者日進而不已言之見於事者致其脩省而有實則事皆有實而體諸身者安安而不遷知至知其道之所止至之則精微細密一齊在此故可與幾也知終知夫道之極致終之則眞實見於行事義理都無走失故曰可與存義

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

上與進釋躍字下與退釋在淵之義无常无恒釋或之義非爲邪非離羣欲及時以申進无咎之義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

陰陽各從其類聖人人類之首故興起於上人皆見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

無位無民無輔俱以亢失之也故動而有悔

此第二節申象傳之意

程子曰此以下言乾之時

潛龍勿用下也

文言傳　　四

以在下未可用也

見龍在田時舍也

言未爲時用也

終日乾乾行事也

日行其進德脩業之事而不息也

或躍在淵自試也

人見者淺自見者眞雖未遽有爲自試之而後可決也

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

程子曰此以下言乾之義

窮極而災至也

乾元用九天下治也

健中自有順君道剛而能柔則天下治也

此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

微陽在下愈養則愈厚輕用則發洩無餘矣君子不可不知也

見龍在田天下文明

雖不在上位其光足以照天下故天下化之

終日乾乾與時偕行

終日之間無時不乾乾時當然也

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時卦革則道亦革矣

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位有位無德止可謂之位天位乾之飛龍乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

消息盈虛與時偕行則无悔偕極則有悔也

乾元用九乃見天則

則者準而不過之意言剛柔適中也

程子曰此下又反覆詳說以盡其義

性情只是一健字健者乾之性而情其著見者也並言性情昉於此

此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下利也不言所利貞也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者無過不及正者其立不偏四者乾之德也純不雜於陰柔粹不雜於邪惡蓋剛健中正之

至極而精又純粹之至極也

六爻發揮旁通情也

旁通曲盡也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

聖人以乾道治天下而天下被其澤也

此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

德已成此日便可施行何以曰勿用隱於下未見於上故欲行而事業未可成就故勿用也

吳氏曰三居下乾之終接上乾之始四居上乾之始接下乾之終當重乾上下之際故皆曰重剛

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

益由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位處危懼之地而順時兢惕故无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎 四非重剛重字疑衍

在人謂三也出人之上危地也疑而未決或進或退惟所安耳所以无咎也疑非狐疑乃詳審之意

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私故滯於形體而不能相通大人無私以道爲體何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

所以動而有悔

呂氏曰非心邪念不可順養將去若順將去何所不至徵治遏絕正要人著力

黄氏曰乾言德業坤言敬義相爲經緯欲進乾之德必本之坤之敬欲修乾之業

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知理勢如是而處之以道非聖人而能之乎重言以深嘆美之

此第六節復申第二第三第四節之意

坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞方謂生物有常柔靜其體也剛方其用也

後得主而有常

處乾之後順乾而行則得其所主而不失坤道之常也

含萬物而化光

申含弘光大品物咸恒之意

坤道其順乎承天而時行

承天之施行不違時坤道之順也

此以上申象傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也 古字順慎通用順當作慎

言當慎之於微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

爻本之以坤之義終日乾乾以進修乃用力於敬義之間所以至於大所謂大者德之日新業之富有也月之光乃日之光地之成乃天之生也

此以學言之也正本體義裁制直者直上直下胸中無纖豪委曲方者割截方正之意處事合宜確然而不可移易也敬立而內直義形而外方敬義既立其德盛矣不期大而自大矣無所用而不周無所施而不利孰可疑乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

含晦章美以從王事代上終其事而不敢有其成功猶地道代天終物而成功則主於天也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

四居上近君而無相得之義故爲隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨也天地閉隔則萬物不遂君臣道絕而賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也

君子黃中通理

黃中言中德在內通理卽是黃中處通而理也蓋非通無以應乎外非理不能得其當也此釋黃字之義

正位居體

雖在尊位而以禮居身則自卑而尊人此釋裳字之義

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體坤道之美至此極矣

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑謂鈞敵而無小大之差也坤純陰十月之卦也然生生之理無頃刻息恐其嫌於無陽故稱龍上雖盛極猶是陰類故稱血血屬陰玄黃天地之色言陰陽皆傷也玄天之色黃地之色血言玄黃則天地相類而陰陽無别矣故曰夫玄黃者天地之雜也然雖雜而天位乎上地位乎下大分終不可易故又分而言之曰天玄而地黃龍戰者若曰

陰犯順而龍戰之云耳以討陰之義予陽不許陰爲敵也

此以上申象傳之意

文言傳終

說卦傳

鼓山王　淑　善思甫　纂輯

姪　孫蕙芬芳甫　參訂

受業王在墀鳳六甫　校閱

族曾孫中介惠眷甫　正字

孔氏曰說卦者更備說重卦之由及八卦所爲之象也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得則蓍莖長丈其叢滿百莖項氏曰生謂創立用蓍之法神不言以蓍言之所以贊神出命故曰幽贊神明

陽之進者爲老退者爲少陰之退者爲老進者爲少七圓而實爲盛陽八方而虛爲壯陰

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八三是奇數之初兩是耦數之始不以一爲初者三中含兩以一包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道也參天兩地數之原也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

數既形卦斯立焉卦既立爻斯生焉和順于道德而理於義從合而分窮理盡性以至於命從分而合此聖人作易之極功也

此第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之

故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

易有太極陰陽者太虛聚而有氣柔剛者氣聚而有體仁義根於太虛見於氣體動於知覺者也性命之理即陰陽剛柔仁義也兼三才而兩之天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言初三五爲陽位二四上爲陰位也迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也柔與剛迭居其位也分之以示其經迭用以爲之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也

此第二章

折中云上章總論易道此章以下專明卦也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也卦雖八實則陰陽二字而已故位雖定而氣則通勢雖相薄而情不厭明本一物也

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也

此第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

卦位相對與上章同上章以天地居首序尊卑也此章以乾坤居終總成功也上四舉象下四舉卦互相備也又前說乾坤而至六子此說六子而歸乾坤終始循環不見首尾易之道也

此第四章

折中云此上二章明伏羲卦位也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰此卦位文王所定後天之學也三男震坎艮以天綱紀于始終三女巽離兌以次而處綱紀之內自東南至西皆陰自西北至東皆陽

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛於西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道主養育萬物之生盛於西南西南者萬物長養之方也坎艮震位次於乾乾統三男也巽離兌位次乎坤坤統

三女也
西北盛陰用事非至
健莫能與爭故陰陽
相薄曰戰乎乾而乾
位焉戰勝則陽氣起
矣
後天八卦以震巽離
坤兌乾坎艮爲次者
震巽屬木木生火故
離次之離火生土故
坤次之坤土生金故
兌乾次之金生水故
坎次之水非土亦不
能生木故艮次之生
生无窮孰主宰之帝
也

上言帝此言萬物之隨帝以出入也本義所推卦位之說多未詳者後天之序據太極既分之後播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故爲南方之卦兌乾二金主秋故兌爲正秋乾西北次之坎水主冬故爲北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交爲西南方之卦艮土在冬春之交爲東北方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽位震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽文王之卦惟坤艮二土位於丑未與土王於未月而爲中央分王辰戌丑

未而直四季似有不合者盖一歲之間陰陽二氣皆互相勝陽勝陰則爲木之溫火之熱自卯至未陽多之卦是也陰勝陽則爲金之凉水之寒自酉至丑陰多之卦是也惟丑接於寅未接於申爲三陰三陽之卦則二氣適均而爲中和之會此所以獨爲土德之居也火氣熱物無由而成水氣寒物無由而生惟土氣最爲中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而爲萬物之所由以出入者養身發民治天下皆貴中和

此第五章

折中云此章明文王卦位也

[illegible]氣上浮而光浴於
外故說而愛之若滋
物之功滋液浸長惟
水足以當之

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此專言六子而不及乾坤者以天地無爲而無不爲故能成雷風等有爲之妙也六子不能獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神物有迹可見神無迹可見而實妙乎萬物之中而不可測故因妙萬物而爲言者也神如君六子則六官之分職也六官之所行皆君之所主則六職舉而治功成矣　本義云

位序亦用上章之說未詳其義

此第六章

胡氏曰此由後天而推先天者也折中云此章合義文卦位而總贊之

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情乾象天天運轉不息故爲健坤象地地順承乎天故爲順震象雷雷奮動萬物巽象風風行無所不入坎象水水處險陷離象火火必著於物艮象山山體靜止兌象澤潤萬物

此第七章

爲鵠物故蹄圓牛陰
物故蹄拆陽病則陰
故馬疾則卧陰病則
陽故牛疾則立馬起
先前足卧先後足牛
起先後足卧先前足

木結實而稚之又成
是木而結是實木非
實木也此木之神不

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊
遠取諸物也
此第八章
乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口
近取諸身也尊而在上故爲首包含衆物故爲腹能動故
爲足隨足則爲股水虛而可入故爲耳火明而能照故爲
目以能止持故爲手以能言語故爲口
此第九章
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長
男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離

再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索
而得女故謂之少女
索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中陰陽之爻言胡氏
曰此章乃朱子未改正之筆不專指揲蓍以求爻言吳氏
曰索求而取之也坤交於乾求乾之初中上而得男乾交
於坤求取坤之初中上而得女
此第十章
折中云以上四章皆言八卦之德之象
乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲
老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

三也悅生生之理也

反生者實之始生下
蓄地以爲根也
陽長而不已則爲乾
之健
躁人之眼多白躁人
之情多好利
震巽獨以其究言剛
柔之始也

荀九家有爲龍爲直爲衣爲言　此廣言乾象也玉金
剛而淸明也寒冰位乎西北也大赤盛陽之色也良馬行
健而善也老馬行健之久也瘠馬骨瘦多力也木果木以
果爲始也　駁馬牙如鋸能食虎豹健之至也
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲
衆爲柄其於地也爲黑
荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿　此廣
言坤象也爲布徧布養育也釜化生成熟也吝嗇不轉移
也均生物不擇美惡也子母牛蕃育而順也大輿廣載萬
物也文萬物之色雜也衆載物非一也柄萬物依之爲本

也黑極陰之色也
震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲
萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反
生其究爲健爲蕃鮮
荀九家有爲玉爲鵠爲鼓　此廣言震象也
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不
果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其
究爲躁卦
荀九家有爲楊爲鸛　此廣言巽象也
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心

[illegible]之精也

日火之精也

爲乾卦取其日所烜也

木實爲果草實爲蓏

[illegible]穆之屬則毁折果

[illegible]之屬則附決

痌爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺蔾爲桎梏　此廣言坎象也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁

荀九家有爲牝牛　此廣言離象也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐　此廣言艮象也　黔喙之屬山居之獸也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毁折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

荀九家有爲常爲輔頰　此廣言兌象也

此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之于經亦不盡合也

說卦傳終

序卦傳

鼓山王　淑　夢生氏　纂輯
受業王仲艮温公甫　參訂
族孫　時熙敬菴甫　校閲
男　孫泰太原甫　正字

朱子曰序卦易之精蘊也自一箇生出來以至于无窮如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象變化而庶類蕃殖也事事夾雜都有在裏面藴也

折中云卦之所以序必自有故孔子以義次之就其所言亦足見天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂蓋亦舉其一隅焉耳神而明之則知易道之周流趣時而无定且知蓍法之變通而觸類可長此易之旁通至極處也

序卦之說不可求之太深只是借卦名以敘其大槩相承之意如卦德卦象之類皆在所畧相承之義有相反者極而變者也有相因者未至乎極者也其云不可以不有以理之自然言者有以理之當然言者總不出此例

序卦所云流行之易也雜卦所云對待之易也

乾坤咸不出卦名者以其爲上下經之首篇故特別之也

乾坤至復十變陰陽之氣一周矣

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也

盈謂氣之充塞也屯紛紜盤錯之義謂之盈其氣也謂之始生其時也謂之難其事也

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

物生必始於冥昧勾萌胎卵是也物必資於養故需飲食飲食爭之所由起也故次以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

師以衆正爲義比以相親爲義

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

衆人比我必遂其生以畜之生旣遂必有禮以敎之有禮則分相維情相得而泰上天下澤禮之名分也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

以謙有大則絶盈滿之累故優游不迫而暇豫也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

事因壞而起故以蠱爲事之先凡稱臨皆以上臨下以大臨小大者之事也

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

文之太過則文滅其質而有所不通故致飾則亨有所盡

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之

以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

无妄然後可畜所畜者德故大

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

養者君子所以成已動者君子所以應物君子處則中立動則中行非以求勝於物也大過卽動也以大過人之才當大過之時而行大過人之事動而本於養也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下

有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論夫婦所由生也咸所以爲下經之首也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人

傷於外反於家行有不得反求諸已也以利合者廹於禍

居屯者必以經綸濟之遇蹇者待其解緩而後前

咸恆十變爲損益亦猶乾坤十變爲否泰也

患必相棄也以天屬者廹於禍患必相收也明夷之傷所爲反於家人也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

家人離必起於婦人故睽次家人緩漫散之意

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

損以益深谷爲陵之意益繼以夬高岸爲谷之意

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

畜有止而聚之義聚者不必止也

井道不可不革故受之以革

治井之道去其害井者而已

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

大有次同人處大之道也豐次歸妹致大之道也同人之

物必歸之者人歸已也此之得其所歸者已歸人也

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

大而謙則豪大而窮則失所安故次以旅旅覊寡惟巽以處之則得矣

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

相拒則怒相入則說說則拂逆之情散矣

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

坎離之交終未濟不已之所終出也而事人物以氣相朝也又分之以既未濟此即咸恆之後繼之以恆久之義也後世之交者不必久而決然故必以分之正者終之

立誠節制信而守之故中孚若果於信而不加審則行必果而不免於過矣

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

行過乎恭用過乎儉或可矯世勵俗故於物亦有所濟大過越常理故必至於陷小過尚有理故可有所濟

序卦傳終

雜卦傳

鼓山王　淑　澹菴氏　纂輯
族姪　殿華　華國甫　參訂
　　　殿卿　六秩甫
族曾孫　中圻　在鎬甫　校閱
　　　中介　惠菴甫
男　孫泰　太原甫　正字

孔氏曰序卦因文王上下經而次序之雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第也

龍氏曰按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子以之為經羽翼非創作也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

比得位而衆從之故樂師犯難而衆從之故憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰臨與所臨觀與所觀二卦皆有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

不見不足以濟衆不居不足以爲主在蒙昧之中未有識別而善理昭著

震起也艮止也損益盛衰之始也

損益否泰盛衰反復之介也易之所重雜卦於他卦分舉而損益泰否則合舉以明盛衰之無常反復之甚速也

陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜損已必盛故爲盛之始益已必衰故爲衰之始消長相循道之常也

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄者災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃有聚而尚往之義升有往而不反之義自以爲少故謙自以爲多故豫少故輕多故怠

噬嗑食也賁无色也

噬者合則强化物無色則質全

御纂折中云此二語所謂食取其充腹衣取其蔽體者也若飫於膏粱則噬之不能合而失飲食之正若逞於華美則目迷五色而非自然之文

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

隨人則忘舊蠱飭而新也去其舊日之見如堯舜之舍己從人也

剝爛也復反也

剝爛盡復反生果爛而仁生物爛而蟲生木葉爛而根生

葉壞爛而苗生皆剝復之理也

晉晝也明夷誅也

離日在上故畫明入地中故誅晉與明夷朝暮之象也

井通而困相遇也

往來井井則其道通困遇剛揜所以爲困

咸速也恒久也

有感則應故速常故能久

卦以雜名乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也渙以散之則離澤以節之則止

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

渙散故離制之以度數故止難既解則安於佚樂故緩見

險則止而不進故難睽疏而外家人親而內以情言不以地言也否泰之時君子小人之類相反也

大壯則止遯則退也

大壯以壯趾爲凶用壯爲厲欲陽之知所止也遯以嘉遯爲吉肥遯爲利欲陽之知所處也大壯之止遯之退克己之道也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

大有九五柔得尊位而有其衆有其衆衆故歸之同人六二得中得位而同乎人同乎人人故親之物力豐者多不

背淡泊無事寓於旅者亦不可輕率多交

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

寡者一陰雖得位而畜衆陽其力寡也不處者一陰不得位而行乎衆陽之中不敢寧處也

（□柔爲君故大有則衆　□柔爲臣故小畜則寡）

需不進也訟不親也

乾上離下爲同人火炎上而趨乾故曰同人親也乾上坎下爲訟水就下與乾進行故不親也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義云自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻叶之又似非誤未詳何義　雜卦以乾爲首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復爲純乾矣項氏曰大過之象本末俱弱而在雜卦之終聖人作易示天下以無終窮之理教人以撥亂反正之法故原其亂之始生於姤而極其勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也

雜卦傳終

周易一說跋

易爲文字之祖非可淺測加以諸儒聚訟更
難適從我
善思先生擇焉而精語焉而詳著爲周易一說
不穿鑿不支蔓而卦爻彖象之義朗若列眉
洵易學眞詮寡過秘鑰也乃久積笥中未肯
問世同人輩强爲鋟之以廣其傳俾暗室有

燈騎墻無說嘉惠來茲實非淺鮮予以後輩
倣進履之意附志卷末不知
先生以孺子爲可教否
旨
乾隆癸酉秋七月上浣之吉
後學李達拜題

易經一說跋

天道人事莫備於易廣大精微詎可易測
愚如余何容置喙然盲人談日雖不見其
明未始不知其爲明也癸酉秋我
叔祖善思夫子易一說刊板告竣誦而玩之
令人心目洞然其詞簡而該其義穩而切
不支不晦不漏不繁蓋取諸儒之說而擇

其精會百家之意而括其旨又或有以已
意附之較前人更爲明了者蓋嘗謂易之
爲易其理至一其用萬變靜而繹之動而
揆之罔不在日用耳目間故善談易者正
无假鑿險追幽標新立異乃足稱雄且初
學知識尚淺驟以高遠語之鮮不錮其明
而艱其功者然則是書之用意求无背於

先賢尤以津梁後學爲急務循循善誘其斯之謂與余見及此附志卷末俾世之先達後生曉然于輯是書者之苦心焉想以余言爲不誣耳謹跋

乾隆歲次癸酉中秋日

受業族孫時薰識

後敘

余以不善經營得長貧亦以不善經營得長閒因長閒則以舌耕濟長貧蓋自既冠及垂暮此外無所事事也乾隆丙寅授徒族人之須友堂欲子姪輩講易以爲寡過之資苦坊本未善而

御頒折中非幼學所驟幾爰纂輯易經一說積歲成帙不過便於塾中之誦讀耳非有付梓意諸生欲鋟板免傳鈔之勞而又囊澁不足辦乃出引言以募之邑人縉紳先生謂爲善舉而慷慨樂捐者比比也夫以不足行世不足益人之書而妄聽災梨適以自獻其醜然而諸君子好義之美則不可沒也附載引言並列諸君子姓字以識不

志云

乾隆十八年歲次癸酉瓜月上澣日鼓山

王淑澹菴氏又題於繼日堂

纂刻易經一說引

乾坤互變否泰環更惟斯道薪傳無剝盡之候實儒生

緒論有鼎新之機易以開亘古之屯節經四聖辭或至

季年而蠱睽自百家不必可宗故需聚訟間有可準時

復支離濟大川弗問津梁將入於坎升高陵弗循階級

必終於蒙我

叔祖善思先生議而後動擬而後言窮羲文周孔之微樂

焉而玩探漢晉唐宋之粹居焉而安學以聚之問以辨

之兼小大而漸畜化而裁之神而明之酌損益以咸宜

懸一象萬象以貫昔者書不盡言摘一義萬義以該茲

亦言不盡意百慮旣精一說斯著萃諸子之眞解賁一

家之大觀較坊間舊本易而可遯

御纂折中簡而便誦諒通儒當爲之點首卽幼學亦爲之會心

似無大端之過原足爲師出於中心之孚非以相比亟

思渙茲大有捋以晉我同人籌棗梨之費困於無貲望

詩禮之門巽詞以謙萃渙豐賽

鴻施隨頤庶文人心血長爲甃渫之井汲引有恒而後輩靈

機跂看虎豹之革皈依以夬敢張頤輔咸達鄙悰上干

臨賜肅聽

徽音謹啓

後學王慶雲拜識

易經一說無卷數 浙江巡撫採進本

國朝王佽撰佽字普思彭山人其書大旨以程傳本義原互相發明不容偏廢坊本依費王之次已錯亂聖經復止載本義不及程傳注不全而解益艱因遵朱子十二篇舊次復參取衆家歸於一說使初學易讀易曉蓋亦爲科舉經義而設也